

حضرت الامام شاہ عبدالقادر صاحب قسطنطنیہ کے الہامی ترجمہ و تفسیر
جامع تاریخی و علمی تبصرہ

محارر موضح قرآن

مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلوی

ذوالنورین اکادمی

بیمبر ○ دکن سرگودھا

حضرت الامام شاہ عبدالقادر صاحب دکن کے الہامی ترجمہ و تفسیر پر

جامع تاریخی و علمی تبصرہ

محاررِ مُصَحَّحِ قرآن

مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلوی

ذوالنورین اکادمی

بجیرہ ○ ضلع سرگودھا

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الہامی ترجمہ و تفسیر پر

جامع تاریخی و علمی تبصرہ

محاررِ مُصَحَّحِ قرآن

مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلوی

ذوالنورین اکادمی

بھیرہ ○ ضلع سرگودھا

۱۴۰۳ ھ

۱۹۸۳ ع

پاکستان میں پہلی بار !!

کتاب : محاسن موضح قرآن

مصنف : مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی

سرورق : سید نفیس شاہ صاحب مدظلہ

کتابت : مولوی عبدالوحید صاحب، محمد افضل صاحب

صفحات : ۸۸۸

ہدیہ : ۱۸۵/

مطبع : شرکت پرنٹنگ پریس نسبت روڈ، لاہور

ناشر : ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکادمی محلہ جامی گلاب بیر ضلع سرگودھا

۱۲، اے شاہ جمال، لاہور ۱۵

طے کا پتہ

مکتبہ رحمانیہ، مکتبہ مدنیہ، مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور

پاک اکادمی دکان ۲۷ مسجد باب الاسلام آرام باغ کراچی

سٹی پبلیکیشنز، چوک سنت نگر لاہور

فہرست

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۱	تقدیم	۱
۲	تاثرات علماء کرام	۱۵
۳	بسم اللہ	۳۰
۴	قرآن سے تعلق	۳۳
۵	ولی اللہی علوم	۳۵
۶	مولانا لاہوری سے استفادہ	۳۶
۷	راہ کی مشکلات	۳۸
۸	مقدمات	۳۹
۹	خاندان ولی اللہی کی اصلاحی تحریک	۴۱
۱۰	خاندان ولی اللہی کا قرآن پاک سے تعلق	۴۲
۱۱	فتح الرحمن	۴۳
۱۲	اثرات تحریک ولی اللہی	۴۶
۱۳	نظارت المعارف القرآنیہ	۴۶
۱۴	مولانا آزاد کا دارالارشاد	۴۷

ب

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۱۵	مولانا مدنی کا درس قرآن پاک	۴۷
۱۶	مولانا لاہوری	۴۷
۱۷	میاں نذیر حسین صاحب	۴۸
۱۸	نواب آف لودارو	۴۸
۱۹	حضرت شیخ الہند	۴۹
۲۰	مولانا محمد بشیر سہسوانی	۴۹
۲۱	مولانا عبد الرحمن راسخ	۵۰
۲۲	مولانا مظہر الدین	۵۰
۲۳	حکیم یعقوب الرحمن	۵۰
۲۴	مولانا احمد سعید دہلوی	۵۰
۲۵	مولانا سلطان محمود	۵۲
۲۶	مولانا عبد الشکور	۵۲
۲۷	مولانا حفظ الرحمن	۵۲
۲۸	مولانا عتیق الرحمن	۵۳
۲۹	مولانا نور الدین بہاری	۵۳
۳۰	مولانا عبد الحلیم صاحب	۵۴
۳۱	مولانا احتشام الحق صاحب	۵۴
۳۲	تحریک روبرو زوال	۵۵

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
۵۶	مولانا مدنی کی ہدایت	۳۳
۵۶	تفسیر عزیز	۳۴
۵۸	شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ	۳۵
۵۹	تفسیر رفیع	۳۶
۶۲	شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا با محاورہ ترجمہ	۳۷
۶۵	خواجہ میر درد اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ	۳۸
۶۹	حکیم مومن خاں اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ	۳۹
۷۰	موضع قرآن کی اہمیت	۴۰
۷۱	موضع قرآن کا مقدمہ	۴۱
۷۳	موضع قرآن کی سند اجازت	۴۲
۷۴	اردو کے قدیم تراجم	۴۳
۷۷	ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی رائے	۴۴
۷۸	ہندی الفاظ کا استعمال	۴۵
۸۰	سن طباعت کے اقوال	۴۶
۸۱	سن طباعت کا تعین	۴۷
۸۲	موضع قرآن میں تخریف کی ناکام کوشش	۴۸
۸۳	سید عبداللہ والا ایڈیشن	۴۹
۸۶	سید عبداللہ والی اصلاحات پر تبصرہ	۵۰

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۵۱	مسجد اکبر آبادی	۸۹
۵۲	آثار الصنادید اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ	۹۱
۵۳	اخبار دہلی میں موضح قرآن کا اشتہار	۹۲
۵۴	کوکب دری میں حوالہ	۹۲
۵۵	حضرت شیخ الہند اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ	۹۵
۵۶	مولانا عثمانی کے فوائد	۹۸
۵۷	مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی	۱۰۰
۵۸	شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تذکیر و تانیث	۱۰۱
۵۹	شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا آزاد	۱۰۲
۶۰	ایک غریب ترکیب	۱۰۳
۶۱	شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری فوائد	۱۰۹
۶۲	تفسیری لطائف	۱۱۱
۶۳	حرف تاکید، حرف قصر اور مفعول مطلق کا ترجمہ	۱۱۱
۶۴	حرف جار کے ترجمہ میں اسلوب	۱۱۶
۶۵	علی کا ترجمہ	۱۱۸
۶۶	حرف استفہام کا ترجمہ	۱۱۹
۶۷	لعل تحقیق کے لیے	۱۲۱
۶۸	لعل ترجمہ بطور تہدید	۱۲۲

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
۱۲۵	لعل برائے تعلیل	۶۹
۱۲۹	لعل برائے زبرد تو بیخ کے لیے ایک مثال	۷۰
۱۳۲	لعل حرف تمنی کا ترجمہ	۷۱
۱۳۳	اسم اشارہ کے ترجمہ میں بلاغت کی رعایت	۷۲
۱۴۰	ایجاز و اختصار کی رعایت	۷۳
۱۴۸	ایجاز حذف کی پہلی مثال	۷۴
۱۵۰	کمال ایجاز کی ایک آیت	۷۵
۱۵۶	اظناب و مساوات کی مثالیں	۷۶
۱۵۶	اظناب کی بہترین مثال	۷۷
۱۶۲	مکر کی آیات پر ایک نظر	۷۸
۱۶۵	کید کا استعمال قرآن پاک میں	۷۹
۱۶۷	خدم کا لفظ قرآن حکیم میں	۸۰
۱۶۹	نسیان اور ذاتِ حق	۸۱
۱۷۰	قرآنی اسلوب پر اعتراض	۸۲
۱۷۱	بریلومی فاضل کا اعتراض	۸۳
۱۷۶	اردو محاورات کا استعمال	۸۴
۱۷۷	اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ	۸۵
۱۸۱	منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے	۸۶

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
۱۸۱	شک جاتے ہیں	۸۷
۱۸۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا	۸۸
۱۸۵	اصول و محاورہ کی پابندی	۸۹
۱۸۵	انہارِ ندامت کے لیے عربی کا محاورہ	۹۰
۱۸۸	باغ والا، باغ کی تباہی پر ہاتھ نہ چارتا رہ گیا۔	۹۱
۱۹۱	محاورہ کی تبدیلی	۹۲
۱۹۲	بتوں کا بھینٹا	۹۳
۱۹۷	میدانِ جہاد سے منہ نہ پھیرو۔	۹۴
۱۹۸	محاورہ کو چھوڑ دیا	۹۵
۱۹۹	محاورہ کا کوئی بدل نہیں	۹۶
۲۰۱	مارگری ان کی دریافت	۹۷
۲۰۶	اجتنبی کا معنی	۹۸
۲۰۷	بو بھوں مرتا گنہگار	۹۹
۲۱۵	موقع اور زبان دونوں کی نزاکت	۱۰۰
۲۱۶	بے جان بت تکنتے ہیں۔	۱۰۱
۲۱۸	برائی کے جواب میں بھلائی کرنا	۱۰۲
۲۲۱	یہ دفتر بولتا ہے، اسے مراد	۱۰۳
۲۲۲	اعراف کس مقام کا نام ہے	۱۰۴

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۱۰۵	قوم لوط (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی سزائے آسمانی	۲۲۳
۱۰۶	کفارہ کا ٹھیکہ ترجمہ	۲۲۴
۱۰۷	اللہ نے نعمتیں بھریں	۲۲۵
۱۰۸	نہ آسمان رویا نہ زمین	۲۲۷
۱۰۹	سب نبڑنے والا ہے	۲۲۸
۱۱۰	دل کھول کر صدقہ دینے والے	۲۳۰
۱۱۱	زور، زبردستی اور مجبوری میں فرق	۲۳۵
۱۱۲	مجرموں کی پشیمانی	۲۳۶
۱۱۳	مردے کا مال سمیٹ کر کھانے والے	۲۳۸
۱۱۴	بعض مقامات پر جمہور سے الگ تفسیر	۲۴۱
۱۱۵	افغان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب بدیع	۲۴۵
۱۱۶	فعل کی نفی سے اختیار فعل کی نفی	۲۵۰
۱۱۷	لغت عربی کی رعایت	۲۵۲
۱۱۸	رب العلمین	۲۵۴
۱۱۹	معنی جواز کی رعایت	۲۶۵
۱۲۰	نیکیوں کی دشوار گھاٹی	۲۶۷
۱۲۱	الدین کے معنی	۲۷۱
۱۲۲	بہترین تشبیہ اور استعارہ کی مثال	۲۷۲

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۱۲۳	ترجمہ میں رنگارنگی	۲۷۷
۱۲۴	دست پیغمبر پر بیعت	۲۷۸
۱۲۵	حکمت، حکیم، محکم، تشابہ	۲۸۵
۱۲۶	حکیم اور حکم کے معنی	۲۸۷
۱۲۷	محکم اور تشابہ	۲۹۱
۱۲۸	تشابہات کا دوسرا مطلب	۲۹۵
۱۲۹	ظاہری تضاد دور کرنے کا اہتمام	۲۹۸
۱۳۰	حضرت آدم علیہ السلام کی صفائی	۲۹۹
۱۳۱	عضی کے بعد غوی	۳۰۱
۱۳۲	جامعیت کی شان	۳۰۴
۱۳۳	ما اهل به لغير الله کی تفسیر	۳۰۵
۱۳۴	جامعیت کی دوسری مثال	۳۱۰
۱۳۵	انتظامی کلام پر موقع کی گنجائش	۳۱۰
۱۳۶	چند نادر تفسیریں	۳۱۴
۱۳۷	ثانی اثین	۳۱۴
۱۳۸	انسانی عظمت اور توحید	۳۱۷
۱۳۹	ظلم (الانعام) کا ترجمہ	۳۲۰
۱۴۰	حضرت ذکریا علیہ السلام کا بڑھاپا	۳۲۵

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۱۴۱	توحید الہی	۳۲۶
۱۴۲	اُمتی کے معنی	۳۲۹
۱۴۳	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی	۳۳۳
۱۴۴	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک وطن	۳۳۶
۱۴۵	مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب	۳۴۲
۱۴۶	تلاشِ حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیقراری	۳۴۹
۱۴۷	حر لیں علیکم	۳۵۶
۱۴۸	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا کر دیا	۳۶۰
۱۴۹	اول المسلمین	۳۶۲
۱۵۰	اعلانِ موسوی (علیہ السلام)	۳۶۶
۱۵۱	مومن جادو گردوں کا اعلان	۳۶۷
۱۵۲	اول من اسلم	۳۶۸
۱۵۳	احترام پسندی اور بازاری الفاظ سے اجتناب	۳۷۱
۱۵۴	رہنمائی شکایت	۳۷۹
۱۵۵	کمزور تاویلات سے اجتناب	۳۸۰
۱۵۶	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش عام کا اعلان	۳۸۰
۱۵۷	معافی نہیں حسن قبول	۳۸۵
۱۵۸	شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض	۳۸۶

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۱۵۹	ذنب کی نسبت کیوں ؟	۳۸۹
۱۶۰	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں	۳۹۰
۱۶۱	عربوں میں دعائے مغفرت کا مفہوم	۳۹۲
۱۶۲	حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا	۳۹۲
۱۶۳	مولانا آزاد کی تفسیر	۳۹۹
۱۶۴	شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ	۴۰۰
۱۶۵	کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے لیے	۴۰۱
۱۶۶	دعا کی ؟	۴۰۵
۱۶۷	سجدہ تعظیمی کی حرمت	۴۱۰
۱۶۸	قصہ سلیمان و بلقیس	۴۱۶
۱۶۹	تسمات	۴۲۱
۱۷۰	جن اور آسیب کا تصرف	۴۲۲
۱۷۱	معتزلہ کی رائے	۴۲۵
۱۷۲	قائلین کے دلائل	۴۲۶
۱۷۳	تفہیم شافعیہ کی رائے	۴۲۷
۱۷۴	امام رازی کا راجح قول	۴۲۹
۱۷۵	متاخرین کے تراجم	۴۳۰
	حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش	

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۱۷۶	اللہ تعالیٰ اور حیلہ فقہی	۴۳۴
۱۷۷	بن یمن کا روکنا	۴۴۴
۱۷۸	ادب رسالت کا غلبہ	۴۵۳
۱۷۹	شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین صاحب	۴۵۸
۱۸۰	شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد الماجد	۴۶۱
۱۸۱	مشکل اور متروک الفاظ کے متعلق ضروری تشریح	۴۶۵
۱۸۲	ایسٹ انڈیا کمپنی کی توجہ	۴۶۷
۱۸۳	ہندی اور سنسکرت الفاظ	۴۷۲
۱۸۴	قدیم نسخوں پر کتابت کی غلطیاں	۴۷۹
۱۸۵	ایک نچر کا ترجمہ	۴۷۹
۱۸۶	خبروں کا استعمال	۴۸۰
۱۸۷	ایک فاش غلطی	۴۸۲
۱۸۸	يَحْلُ لَكُمْ وَجْهَ اَيْكُمْ	۴۸۲
۱۸۹	كَانَهَا كَوَكْبٌ	۴۸۳
۱۹۰	علی شہرہ موضوعہ	۴۸۳
۱۹۱	تراجم کمپنی کے نسخہ میں غلطیاں	۴۸۸
۱۹۲	ایک حرف کی کمی سے محاورہ بدل گیا	۴۸۸
۱۹۳	وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا	۴۹۲

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
۴۹۳	يَرْتَع وَيَلْعَبُ	۱۹۴
۴۹۴	وَحَافٍ وَعَيْدٍ	۱۹۵
۴۹۴	لَبُوسٍ لَّكُمْ	۱۹۶
۴۹۴	اِنِّیْ اَنَا مَبْتُکَ	۱۹۷
۴۹۵	لَکَانَ لِزَامًا	۱۹۸
۴۹۶	فَاسْقِطْ عَلَيْنَا کِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ	۱۹۹
۴۹۶	بِکُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ	۲۰۰
۴۹۷	فَرَحَ الْمُخْلَفُونَ	۲۰۱
۴۹۷	كَذَٰلِكَ نُرِیُّكَ الْمُسْرِیِّیْنَ	۲۰۲
۴۹۷	وَمَا تُوَفِّیْقُوا إِلَّا بِاِذْنِ اللَّهِ	۲۰۳
۴۹۸	یَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطِشَةَ الْکُبْرَىٰ	۲۰۴
۴۹۹	وَاَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ	۲۰۵
۴۹۹	وَإِنْ فَاتَكُمْ شَیْءٌ	۲۰۶
۵۰۱	سَبْعَ لَيَالٍ	۲۰۷
۵۰۳	إِنَّكَ كَادِحٌ	۲۰۸
۵۰۴	مُرْدِفِیْكَ	۲۰۹
۵۰۵	أَنْ یَّقْتُلُوا أَوْ یُصَلِّبُوا	۲۱۰
۵۰۷	تاج کمپنی کے تشریحی قوسین میں غلطیاں	۲۱۱

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۲۱۲	دو غلطیاں	۵۰۹
۲۱۳	رسم الخط کی تبدیلی	۵۱۰
۲۱۴	تاج کپنی کی غلطیاں	۵۱۳
۲۱۵	موضع قرآن کے متروک الفاظ کی تشریح	۵۱۵
۲۱۶	چیتو کے	۵۱۵
۲۱۷	الوپ ہو جانا	۵۱۸
۲۱۸	سین کرتے	۵۱۹
۲۱۹	ملک اپنی آنکھیں	۵۲۰
۲۲۰	متروک ترکیب	۵۲۲
۲۲۱	الصمد	۵۲۳
۲۲۲	فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	۵۲۷
۲۲۳	كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ	۵۲۸
۲۲۴	وَأَبْدَاهُ بِيَسْرٍ كَمْ تَرَوْهَا	۵۲۹
۲۲۵	وَاخْتَلَطَ بِهِ	۵۲۹
۲۲۶	تَدْرَأُ أَعْيُنُهُمْ	۵۲۹
۲۲۷	فَأَمَّا سَلْنَا عَلَيْهِمْ بِرِجَالٍ مَخْرُصَةٍ	۵۳۰
۲۲۸	حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَدْبَارَهَا	۵۳۱
۲۲۹	أَنْ يَسْبِقُونَا	۵۳۳

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۲۳۰	مَا نَبْغِي	۵۳۴
۲۳۱	وَلِكِنَّهُ لَخَلَدٌ إِلَى الْأَرْضِ	۵۳۷
۲۳۲	قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ	۵۳۷
۲۳۳	وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيَیْنَ	۵۳۸
۲۳۴	فَلَيْتَنَانِیْسِ الْمُتَفْسِرُونَ	۵۴۰
۲۳۵	تاج کپنی کی بقیہ غلطیاں	۵۴۲
۲۳۶	فوائد میں کتابت کی غلطیاں	۵۴۹
۲۳۷	ایک فاش غلطی	۵۵۱
۲۳۸	الرحیم	۵۵۲
۲۳۹	مزید اسم غلطیاں	۵۵۳
۲۴۰	ایک متروک معنی	۵۵۸
۲۴۱	ایک قطعی متروک لفظ	۵۶۰
۲۴۲	بقیہ مضمون تصحیح	۵۶۷
۲۴۳	اعتذار	۵۶۸
۲۴۴	بقیہ تصحیح اغلاط	۵۶۹
۲۴۵	نقلی موضح قرآن	۵۷۰
۲۴۶	نقلی موضح کی زبان	۵۷۲
۲۴۷	تفسیر مراد یہ	۵۷۳

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۲۴۸	قدیم و جدید نسخ	۵۷۵
۲۴۹	دلی کے مطبوعہ نسخے	۵۸۱
۲۵۰	انڈیا آفس لندن کی فہرست	۵۸۲
۲۵۱	قدیم قلمی نسخہ	۵۸۲
۲۵۲	اس غفلت کا سبب	۵۸۲
۲۵۳	تصحیح الاغلاط	۵۸۶
۲۵۴	تصحیح نامہ	۵۸۷
۲۵۵	فوائد کا لغارت	۵۹۰
۲۵۶	اسلام اور دوسرے مذاہب	۵۹۳
۲۵۷	اسلام کا مادی غلبہ	۵۹۴
۲۵۸	آپ نے نئی بات نہیں کی	۵۹۵
۲۵۹	حق ایک ہے	۵۹۵
۲۶۰	اصل دین ایک ہے	۵۹۶
۲۶۱	دین فطرت کے اصول ایک ہیں	۵۹۷
۲۶۲	نجات کیسے؟	۵۹۸
۲۶۳	شریعتوں پر نسخ	۵۹۹
۲۶۴	یقین کامل والا دعویٰ سے ڈرتا ہے	۶۰۰
۲۶۵	اخلاقی نیکیوں کے طریقے	۶۰۱

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
۶۰۲	توحید و شرک	۲۶۶
۶۰۳	مشترکین کے دل میں پیہبت	۲۶۷
۶۰۳	توحید کی دلیل	۲۶۸
۶۰۴	غیر اللہ کی نیاز	۲۶۹
۶۰۴	اللہ کے فعل میں غرض نہیں	۲۷۰
۶۰۷	بے صورت معبود کی عبادت	۲۷۱
۶۰۷	خدا کا یقین	۲۷۲
۶۰۸	کفر کے ساتھ آسمانی عالم جمع نہیں ہوتا	۲۷۳
۶۰۹	الہام کی راہ اور کفر سے مکمل بنیزاری	۲۷۴
۶۱۰	مردہ بزرگوں کو پوجنے والے	۲۷۵
۶۱۱	شرک کی تردید	۲۷۶
۶۱۲	شبہ پر بھی نہ پوجو	۲۷۷
۶۱۲	غیر اللہ کی نذر	۲۷۸
۶۱۳	نبوت و رسالت کی حقیقت	۲۷۹
۶۱۳	مہر قوم میں ندیر	۲۸۰
۶۱۳	نبی و غیر نبی میں فرق	۲۸۱
۶۱۴	رسولوں سے عتاب آمیز خطاب کیوں؟	۲۸۲
۶۱۴	نبی آخر الزمان کی بعثت کیوں؟	۲۸۳

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۲۸۲	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیضِ صحبت کی مثال	۶۱۵
۲۸۵	عصمت کیا ہے ؟	۶۱۵
۲۸۶	وحی الہی اور اجتہاد میں فرق	۶۱۶
۲۸۷	نبی کا اجتہاد	۶۱۷
۲۸۸	اجتہاد و لغزش	۶۱۷
۲۸۹	ظاہری اسباب	۶۱۸
۲۹۰	اولاد کا غم	۶۱۸
۲۹۱	بلند حوصلہ	۶۱۹
۲۹۲	استغفار کا حکم	۶۲۰
۲۹۳	نبی کا قلب	۶۲۱
۲۹۴	مساوات	۶۲۱
۲۹۵	نبی کی شفاعت پر مغرور نہ ہوں	۶۲۲
۲۹۶	وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ	۶۲۳
۲۹۷	آپ کا امت پر حق	۶۲۳
۲۹۸	اولوالِ العزم رسول	۶۲۴
۲۹۹	منافق و مومنین میں فرق	۶۲۴
۳۰۰	نبی صدیق، شہید، صالح	۶۲۵
۳۰۱	آخرت کی زندگی	۶۲۵

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
۶۲۶	عالم غیب کا ظہور	۳۰۲
۶۲۶	دل کے کان	۳۰۳
۶۲۷	جلد حساب	۳۰۴
۶۲۷	ماں کا پیٹ اور قبر	۳۰۵
۶۲۷	ویدرا الہی	۳۰۶
۶۲۸	عذاب جہنم	۳۰۷
۶۲۸	حیات شہدا	۳۰۸
۶۲۹	عالم برزخ کا ثبوت	۳۰۹
۶۲۹	آواگون کی تردید	۳۱۰
۶۳۰	جنت میں درجہ	۳۱۱
۶۳۰	لوٹ کے بوڑھے ہوں گے	۳۱۲
۶۳۱	نزاع	۳۱۳
۶۳۲	کافر و مومن کی موت میں فرق	۳۱۴
۶۳۲	قضاء و قدر	۳۱۵
۶۳۹	مومن ماں باپ کی اولاد کا فر کیوں ؟	۳۱۶
۶۴۰	اتباع و اطاعت، سنت و بدعت	۳۱۷
۶۴۱	بدعت کیا ہے ؟	۳۱۸
۶۴۱	غیر اللہ سے مدد	۳۱۹

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۳۲۰	سارا معاملہ خدا سے	۶۴۲
۳۲۱	وسیلہ کا مطلب	۶۴۲
۳۲۲	مذہبی جمعیت اور جھگڑے	۶۴۳
۳۲۳	باپ دادا کا دعویٰ	۶۴۳
۳۲۴	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی	۶۴۴
۳۲۵	جہاد اسلامی کی حقیقت	۶۴۴
۳۲۶	ترک جہاد ہلاکت ہے	۶۴۵
۳۲۷	راہ جہاد میں کفر سے برأت	۶۴۵
۳۲۸	علم دین کا حصول	۶۴۶
۳۲۹	اسلام میں جبر	۶۴۶
۳۳۰	جہاد تربیت خلق ہے	۶۴۷
۳۳۱	گناہ کے ارادہ پر مواخذہ نہیں	۶۴۷
۳۳۲	معصیت برے عمل کا نتیجہ	۶۴۸
۳۳۳	مصائب میں ناامیدی	۶۴۸
۳۳۴	مومن اور کافر	۶۴۹
۳۳۵	میسببت اپنے وقت پر	۶۴۹
۳۳۶	گناہ کا راست آنا	۶۵۰
۳۳۷	لعنت اللہ کا اثر	۶۵۰

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
۶۵۱	گناہ کا احاطہ	۳۳۸
۶۵۱	اچھی دعا کی قبولیت	۳۳۹
۶۵۲	تکلیف و راحت کا تعلق ضمیر سے ہے	۳۴۰
۶۵۲	گناہ نہ کرنے کا دعویٰ	۳۴۱
۶۵۳	صبر ہو تو بلا سے زیادہ عطا ملے	۳۴۲
۶۵۳	کفارہ سیئات	۳۴۳
۶۵۳	فوائد کا خلاصہ	۳۴۴
۶۵۴	قبر الہی اور مہر الہی	۳۴۵
۶۵۴	نیکی پر وعدہ	۳۴۶
۶۵۵	کفر و گناہ اصل دوزخ ہیں	۳۴۷
۶۵۵	کافر کی نیکیاں	۳۴۸
۶۵۶	خوشخبری نہیں دی جاتی	۳۴۹
۶۵۶	بڑوں کا اجرا و سنسرا	۳۵۰
۶۵۷	توبۃ النصوح	۳۵۱
۶۵۷	جزا و سنسرا کا اصول	۳۵۲
۶۵۷	رسول و نبی بے اختیار	۳۵۳
۶۵۸	عبادت سے دین قائم ہے	۳۵۴
۶۵۹	سجدہ ہر انسان کی بڑائی	۳۵۵

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۳۵۶	جنسی اختلاط کا مقصد	۶۵۹
۳۵۷	خیرات کس طرح	۶۵۹
۳۵۸	انسانی طاقت سے باہر ہوتو؟	۶۶۰
۳۵۹	انصاف اور احسان کا موقعہ	۶۶۰
۳۶۰	دوسجدے کیوں؟	۶۶۰
۳۶۱	روزہ کا مقصد	۶۶۱
۳۶۲	قرآن و رمضان	۶۶۱
۳۶۳	مال و دولت نعمت ہیں	۶۶۲
۳۶۴	سخی تنگدست نہیں ہوتا۔	۶۶۲
۳۶۵	سجدہ کی حقیقت	۶۶۳
۳۶۶	مال دار کی ذمہ داری	۶۶۳
۳۶۷	قرض حسن	۶۶۴
۳۶۸	اللہ کی مدد کرنے کا مطلب	۶۶۴
۳۶۹	تیمم میں مٹی پاک کیوں؟	۶۶۵
۳۷۰	عمل کی قدر و قیمت	۶۶۵
۳۷۱	تراویح کی تاکید	۶۶۶
۳۷۲	امر بالمعروف	۶۶۶
۳۷۳	دعوت دینے والے	۶۶۶

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۳۷۴	دعوت دینے والوں کو چڑانا۔	۶۶۷
۳۷۵	مکرم و فریب کی باتیں	۶۶۸
۳۷۶	اہل کتاب سے بحث ؟	۶۶۹
۳۷۷	دعوت سے فارغ ہو کر خلوت	۶۶۹
۳۷۸	غلبہ السلام	۶۷۰
۳۷۹	نبوت کے ساتھ حکومت	۶۷۰
۳۸۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	۶۷۱
۳۸۱	کازمانہ ہجرت	۶۷۱
۳۸۱	بدعہدی	۶۷۲
۳۸۲	مکہ معظمہ واپس لانے کی پیشین گوئی	۶۷۳
۳۸۳	کہیں اسلام غالب اور.....	۶۷۴
۳۸۴	دین کا مادی غلبہ	۶۷۵
۳۸۵	اولوالامر کون ؟	۶۷۵
۳۸۶	اجتماع امت	۶۷۵
۳۸۷	اجتماعی اطاعت	۶۷۶
۳۸۸	خلافت اور امامت	۶۷۶
۳۸۹	امت محمدیہ کی برتری	۶۷۷
۳۹۰	اس امت کے اچھے اور برے	۶۷۸

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۳۹۱	احادیث و آثار	۶۷۹
۳۹۲	اس امت کا عذاب	۶۸۴
۳۹۳	عربی و عجمی سبھی سے دین کو سر بلند کیا	۶۸۶
۳۹۴	اصحاب رسول کی فضیلت	۶۸۷
۳۹۵	حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ	۶۸۸
۳۹۶	حضرت علی رضی اللہ عنہ	۶۸۸
۳۹۷	بنی صدیق	۶۸۹
۳۹۸	نیکوں کے بیوی بچے	۶۹۲
۳۹۹	اصول جزاء و سزا	۶۹۳
۴۰۰	انسان کی عظمت	۶۹۶
۴۰۱	روح ؟	۶۹۷
۴۰۲	دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا	۶۹۸
۴۰۳	گندی بوند کیسے پاک ہو	۶۹۸
۴۰۴	طبعی حقائق	۶۹۹
۴۰۵	قرآن کی عظمت و تاثیر	۷۰۰
۴۰۶	کسب حلال، شرافت اور تقویٰ	۷۰۲
۴۰۷	حرام روزی	۷۰۵
۴۰۸	باطن کی صفائی	۷۰۸

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
۷۰۸	علماء سمجھ والے ہیں	۴۰۹
۷۰۹	ارواحِ کاملین سے ملاقات	۴۱۰
۷۱۲	مختلف آیات کے تراجم	۴۱۱
۷۱۳	قالوا سلاماً	۴۱۲
۷۱۶	مرصد کا ترجمہ	۴۱۳
۷۲۱	بار امانت	۴۱۴
۷۲۶	صحابہ کرام کی اہمیت	۴۱۵
۷۳۲	شرح صدر	۴۱۶
۷۳۷	والصاحب بالجذب	۴۱۷
۷۴۶	ابلیس کا چیلنج	۴۱۸
۷۴۹	معراج پر قدرت کے نمونے	۴۱۹
۷۵۵	وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ	۴۲۰
۷۶۰	لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ	۴۲۱
۷۷۱	آیات متشابہات کی چند مثالیں	۴۲۲
۷۸۳	اطلاق کی رعایت	۴۲۳
۷۸۷	الَّتِي أُدْلِيَ بِالْمُؤْمِنِينَ	۴۲۴
۷۹۴	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت	۴۲۵
۷۹۹	وحدت دین کی تشریح	۴۲۶
۸۱۲	مولانا آزاد کے مکتوب پر تبصرہ	۴۲۷

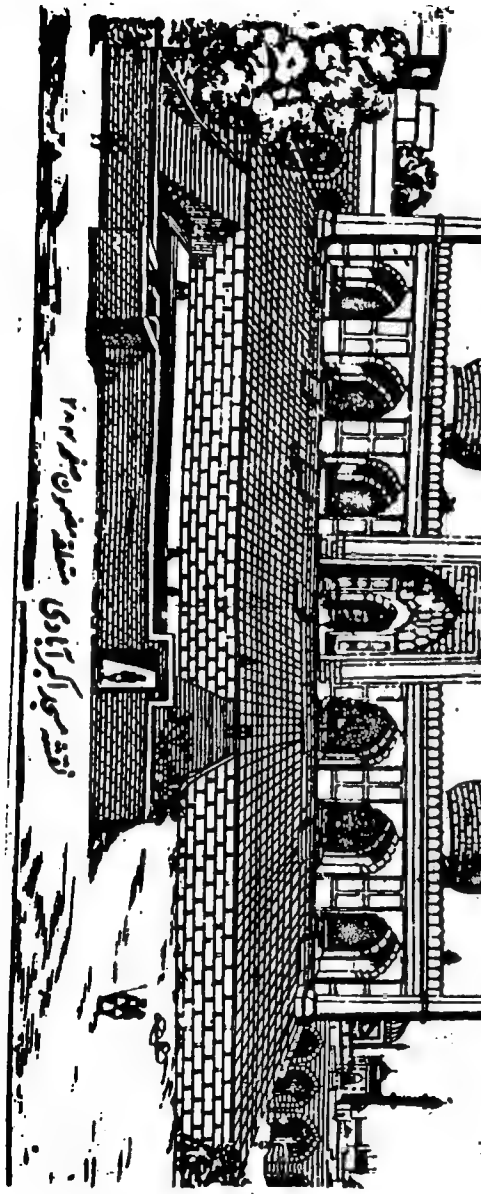
اس عظیم یادگیری مسجد کبر
 انگیزد و
 انتداب
 بند باطن بد جلد کمد

طلب اور انستیتویم روز انکار می نمودند تا زمانه چنانچه می باشد و در هر صبح ساعت ۱۱ صبح و در عصر چنانکه
 اس مسجد نیز چنانچه در وقت صبح و عصر و در وقت نماز و در وقت استراحت و در وقت خواب و در وقت غذا و در وقت
 پیشه و کار و در وقت بازی و در وقت استراحت و در وقت خواب و در وقت غذا و در وقت پیشه و کار و در وقت
 در وقت نماز و در وقت استراحت و در وقت خواب و در وقت غذا و در وقت پیشه و کار و در وقت بازی و در وقت
 در وقت نماز و در وقت استراحت و در وقت خواب و در وقت غذا و در وقت پیشه و کار و در وقت بازی و در وقت
 در وقت نماز و در وقت استراحت و در وقت خواب و در وقت غذا و در وقت پیشه و کار و در وقت بازی و در وقت

(آثار السیاحه جلد ۱ ص ۱۳۳)

که بخار و عکس را چه

به مسجد طاه صاحب گ
 قدیمه او در ده سال سرگرمی
 کا مسکن روی ه اور است
 چنانچه بد می میکنند و در
 قرآن کریم کا ترجمه
 اور تفسیر تحریر
 فیصله

نقشه مسجد اکبر آبادی منطقه مشرقی شهر ۲۰۰۴

سَوَّاهُ النَّاسَ لِنَافِلَةٍ وَقِيلَ لَكُمْ سَوِّاهُ
آيَاتُهَا وَكَلَامُهَا وَحُرُوفُهَا ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝

قُدُّوسٍ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

الَّذِي يَكْنُزُ السَّكْرَ الْمُبِينِ ۝

الَّذِي يُصَلِّدُ النَّاسَ ۝

مِنْ أَسْرِهِمْ ۝

مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

مِنْ أَسْرِهِمْ ۝

وہاں سلطان آباد کے کتاب خانہ میں
ان کے نسخہ اور اس میں

وہاں مدینہ میں قریب
ان کے نسخہ اور اس میں

اس قلمی نسخہ میں پہلا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہؒ کا ہے اور
دوسرا حضرت شاہ عبدالقادرؒ کا۔
یہ نسخہ موضع قرآن کے اصلی پہلے ایڈیشن کے مطابق ہے۔
کتاب کا سن ۱۲۵۰ھ ہے

سورة النازعات

卷之四

پایہ طالعہ

فہرست کراخانہ جدیدی سلسلہ ہم اخذ کنندہ کراخانہ ہمارے

مقدور اسکے نام سے جو بڑا مسلمان

شروع کرتا ہوں اور کلام سے جو نکتہ مراد تھا یہ وہ نکتہ ہے

卷之四

卷之四

[illegible]

میرزا آریستو میرزا آریستو میرزا آریستو

بر بابا بیکر : مراد : ایلا مراد : میر مراد : د. مراد مراد

کے چار بڑے بھائی ہیں۔ ان کے نام ہیں: ۱۔ ابراہیم ۲۔ یوسف ۳۔ یعقوب ۴۔ اسحاق

[illegible]

دعوتِ اسلام کی تبلیغ کے لیے

[illegible]

卷之五

مجلس اول

نماں شکرہ اکمل و مکرر

میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں نے اپنے دل سے کہا کہ

۱۔ اور اگرچہ یہ

۲۔ مضمینیں

۳۔ کے ساتھ ساتھ لے آئے ہیں وہ بھی دیکھو کہ جتنی زیادتی

انگریزی ہاؤس   نوجوان طالبان   رکن   سنیہ   ۲۰   دہادسریے   سننے والے (جس پر)   ۱۰   (۱۰۰۰)

[illegible]

۱۲۲۲ هجری قمری و فصل از زندگانی عارفان

1

1

Surah XXX. SURA I FALAQ

SURA I LAHAB.

Malke meg ndzil hai; 5 dyat ai hai.

Bism-i-L-Ā MI-R-RAHMĀ MI-R-RAHĪM.

- (1 R.) 1 Tū gae háth Abi Lahab ko, aur
 2 Na kām áyá us ko us ká mál, aur na jo
 3 kamáyá.
 4 Aur us kī jorū sirpar liye phirtī indhan.
 5 Aur us kī gardan meg rasi hai múnj kī.

SURA I IKHLAS.

Malke meg ndzil hai; 4 dyat ai hai.

Bism-i-L-Ā MI-R-RAHMĀ MI-R-RAHĪM.

- (1 R.) 1 Tū kah, Wuh Alláh ek hai.
 2 Alláh nirá dhár hai.
 3 Na kint ko janá, na kint se janá.
 4 Aur nahil us ko jor ká kol.

SURA I FALAQ.

Malke meg ndzil hai; 5 dyat ai hai.

Bism-i-L-Ā MI-R-RAHMĀ MI-R-RAHĪM.

- (1 R.) 1 Tū kah, Malu panáh meg áyá dūsh
 2 ko itab kī.
 3 Har chiz kī badi se, jo us se bandī;
 4 Aur badi se andhera kī, jab oman áí;
 5 Aur badi se phúnkewálí qurton kī garq
 6 Aur badi se burá cháhnewálo kī jab laga
 húsue.

یہ نمونہ اس ردیف نسخہ کا ہے جسے عیسائی مشن نے ۱۸۶۰ء میں مشن
 پریس لدھیانہ پنجاب میں طبع کرایا۔ اس کے مقدمہ میں بتایا
 گیا ہے کہ یہ نسخہ اردو ایڈیشن مطبوعہ ۱۸۴۴ء بمبئی پریس
 بمبئی کے مطابق ہے۔

تقدّمہ

محاسن موضوع قرآن پاکستان کے ارباب علم و دانش کے حضور پیش کرنے پر بہادر سر اپنے رب کے آستانہ پر سجدہ ریز ہے جس کی مدد و توفیق سے یہ بیل منڈھے چڑھی۔

”دارالعلوم دیوبند“ کے گرامی قدر فضلاء میں سے مولانا اخلاق حسین قاضی عروس البلاد دہلی کے باسی ہیں اور وہ ان مفسر قرآن کے نام سے معروف ہیں۔ مولانا المحترم دیوبند کے فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ اکابر علمائے ہند کے جذبات حریت کے بھی صحیح معنوں میں وارث ہیں۔ سبحان الہند مولانا احمد حسین علیہ السلام قدس سرہ کے بعد دہلی میں تقدّر راویوں کے بقول مولانا موصوف کا درس بڑا مقبول ہے۔ اور لوگ اسے بڑی توجہ اور فوق سے سنتے ہیں۔

قرآن مزید کے خدام ہونے کے ناطہ سے حضرت الامام الشاہ ولی اللہ قدس سرہ اور ان کے خاندان کی قرآنی خدمات موصوف کے ہمیشہ پیش نظر رہیں اور انہوں نے انہی اسلاف کی تفسیری خدمات کی روشنی میں کتاب اللہ کے اسرار و حکم کو سمجھا۔ اور آگے پھیلا یا۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خاندان بلاشبہ برکبیر کا وہ عظیم خاندان ہے۔ جن کی کاوشوں کے نتیجہ میں یہاں کی بسنے والی امت قرآن و حدیث سے واقف و آگاہ ہوئی۔ ..... مولانا قاسمی جس درس گاہ کے فیض یافتہ ہیں اس کا شجرہ علمی ولی اللہی سے ملتا ہے۔ اور مولانا کے اکابر و اساتذہ کرام خاندان ولی اللہی کے حدیثی خزانے تھے، اس مناسبت اس خاندان عظیم کی کاوشوں سے ان کا متاثر ہونا

اور انہیں اپنا اور حصنا بچھونا بنانا قدرتی مسمی بات تھی..... پھر انہیں طالب علمانہ زندگی سے فراغت کے بعد قطب الہیاد لاہور کے زندہ حضرت علی ہجویری امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا اور ان کے یہاں دورہ تفسیر کی کلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔

یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مولانا لاہوری امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے خاندانی اور علمی ہر دو نسبتوں کے سبب خاندان ولی اللہی کے علوم و معارف کے کتنے بڑے ترجمان تھے۔ مولانا قاسمی کا یہ ذوق یہاں اور بچتہ ہوا اور وہ ولی اللہی خاندان کے قرآنی خدمات کے مبلغ و منادی بن گئے۔

انہوں نے جہاں درس قرآن کے سلسلہ میں ایک مخلوق کو مستفیض فرمایا۔ وہاں قلمی طور پر بھی اسطرت متوجہ ہوئے اور ان کی توجہات کا مرکز حضرت حکیم دہلوی کے صاحبزادے مولانا الشاہ عبد القادر قدس سرہ کا ترجمہ و تفسیر بن گئے..... حضرت شاہ صاحب نے خود تو ضرورت وقتی کے تحت فارسی زبان میں ترجمہ و تفسیر کی خدمت سرانجام دی جس کی بڑی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑی (اور اس کا سبب اس عصر کے علماء سوء اور پیرانِ ہمسہ پاتھے) ان کے صاحبزادگان میں سے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں با محاورہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ ”موضح قرآن“ کے نام سے تفسیر بھی لکھی جو گو مختصر ہے، لیکن مستقبل پر لکھی جانے والی تمام تراجم و تفسیر کی بنیاد یہی ہے۔

شاہ صاحب نے اپنے برادر حضرت شاہ عبد العزیز قدس سرہ سے استفادہ کیا اور پھر دہلی کی اکبری مسجد میں اس کتاب الہی کی خدمت میں منہک ہو گئے

اسی مسجد میں اپنے برادر بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے ایمام پر امیر المؤمنین
سید المجاہدین حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آپ نے تربیت
کی۔

برطانوی استعمار جسے اس خاندان اور اس خاندان کے فیض یافتہ علما و صلی
نے ایک دن بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، اس نے اس مسجد کو بھی مسمار کر دیا۔ ان
منتقمانہ جذبات کا سبب قرآن کے بغض کے ساتھ ساتھ اس خاندان سے بھی بغض
تھا..... بہر طور شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ و تفسیر مکمل ہو جانے کے بعد
چھپنا شروع ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مقبولیت بخشی اور جیسا کہ ہم
نے عرض کیا، بعد کے اکثر و بیشتر مترجم حضرات اور مفسرین نے اسی کو بنیاد بنا دیا
اور خاص طور پر خانہ حریت کے سپہ سالار اکبر حضرت شیخنا العالم مولانا محمود حسن دیوبند
رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اسی ترجمہ کی بنیاد پر خدمت قرآنی سرانجام دی..... حضرت
شیخ الہندؒ اس خاندان عالی وقار کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ اور مولانا شاہ رفیع الدین اور مولانا شاہ عبدالقادر
صاحب قدس سرہ تعالیٰ اسرارہم کے تراجم کو جو غور سے دیکھا تو یہ امر بے تامل معلوم
ہو گیا کہ اگر مقدسین اکابر قرآن شریف کی اس خدمت کو انجام نہ دے جاتے تو اس شدت
ضرورت کے وقت ترجمہ کرنا بہت دشوار ہوتا۔ علماء کو صحیح اور معتبر ترجمہ کرنے کے
لیے متعدد تفاسیر کا مطالعہ کرنا پڑتا اور بہت ہی فکر کرنا ہوتا اور ان وقتوں کے بعد
بھی شاید ایسا ترجمہ نہ کر سکتے۔

(مقدمہ ترجمہ قرآن - مطبوعہ لاہور ۱۳۷۸ھ)

پھر خاص حضرت شاہ عبد القادر قدس سرہ کے ترجمہ پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

چنانچہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو با محاورہ ترجمہ کے بانی و امام ہیں۔ انہوں نے با محاورہ ترجمہ کو اختیار فرمائے کی یہی وجہ بیان کی ہے (یعنی قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے) ایضاً۔
مزید فرماتے ہیں :-

حضرت مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ با محاورہ ترجمہ کا پورا پابند ہو کر پھر نظم و ترتیب کلمات قرآن اور معانی لغویہ کو اس حد تک نبھایا ہے، کہ زیادہ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہم جیسوں کا ہرگز کام نہیں اور ہم ان کے کلام کی خوبیوں کو اور ان اغراض اور اشارات کو جو ان کے سیدھے سیدھے مختصر الفاظ میں ہیں سمجھ جائیں تو ہم جیسوں کے فخر کے لیے یہ امر بھی کافی ہے

(مقدمہ ص ۲۶۱)

اس کے بعد حضرت شیخ البند نے لوگوں کے بے پناہ اصرار پر نئے ترجمے کی ضرورت اور موجودہ تراجم وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ غور و احتیاط کے ساتھ الفاظ متروکہ کی جگہ مستعملہ کے لیے جائیں اور اختصار و اجمال کے موقعوں کو تدبیر کے ساتھ کوئی لفظ مختصر زائد کر کے کھول دیا جائے

(تلخیص مقدمہ ص ۲)

اس کے بعد فرماتے ہیں :-

اب حق تعالیٰ کو منظور ہے تو انہی احباب مکرمین کی خدمت میں (جنہوں نے اصرار کیا) اس ترجمہ کو پیش کر کے تفصیلی نظر کی درخواست کریں گے۔ اگر ہماری

یہ بیوند کاری ان حضرات کے نزدیک مفید و مناسب سمجھی گئی تو انشاء اللہ شائع بھی ہو جائے گا۔ ورنہ مجبوراً جہاں ہے وہیں رہیگا۔

گونا گونا گوارسا ہونہ ہو آہ میں اثر

ص ۲

میں نے تو درگزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس صاف گوئی، صداقت شعاری اور عجز و انکسار نے ان کے ترجمہ کو اتنی مقبولیت بخشی کہ سب ان اللہ!

حضور اقدس - نبی مکرم - رسول محترم قائد الاعظم الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کا ارشاد گرامی کتنا سچا ہے کہ

من تواضع ذلہ لم یفدہ اللہ علیہ

بہر حال اولیت کا شرف حضرت شاہ صاحب عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ کو حاصل تھا اور ہے لیکن اس ترجمہ و تفسیر کے بار بار چھپنے کے نتیجہ پر اغلاط راہ پانے لگیں اور اس کا سبب ناشر حضرات اور ایذا پ مطالع ہیں جو بالعموم خاطر خواہ توجہ نہیں کرتے۔

مولانا اخلاق حسین نے مطالعہ تفسیر اور قلمی خدمت کے نتیجہ پر اس قسم کی اغلاط محسوس کیں تو انہوں نے اس گراں قدر سرمایہ ملی کو اصلی شکل و صورت میں پیش کرنے کا عزم کیا اور اس میں مولانا سے اللہ تعالیٰ نے چند اور خدمات لیں مثلاً

تاریخی تحقیق، تفسیری لطائف و محاسن، قدیم الفاظ کی تشریح، کتابتینی اغلاط کی تصحیح، اور حکیمانہ تفسیری فوائد۔

ابتداء مختلف علمی جرائد سے ہوئی اور مولانا نے مقالات و مضامین کا سلسلہ شروع کیا..... چند دن بعد "محاسن موضح قرآن" کے نام سے ایک عظیم

الشان کتاب سامنے آگئی

(مارچ ۱۹۷۷ء میں دہلی سے ادارہ رحمت عالم شیخ چاند)
(اسٹریٹ لال کنواں دہلی سے یہ کتاب شائع)
(ہوئی)

ان سطور کے راقم نے مولانا کے اس مسئلہ کے بعض جرائد
بالخصوص مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے مجلہ علمی "دارالعلوم" میں پڑھے۔ اور پھر
اغلباً کسی دوست کے یہاں کتاب بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔

۱۹۸۰ء میں دارالعلوم دیوبند کے اجتماع صد سالہ میں شرکت کی غرض سے
احقر ۸۰ صد کے قافلہ کے ایک فرد کی حیثیت سے دیوبند گیا تو کوشش کے
باوجود دیوبند میں مولانا سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وہاں سے جب دہلی جانے کا اتفاق
ہوا تو شاہ جہانی مسجد سے متصل ایک گیسٹ ہاؤس میں رہائش قرار پائی۔

برادر مکرم: مولانا حافظ محمد عزیز الرحمن خورشید (ناظم ذوالنورین اکادمی)
محرم مولانا حافظ عبد الرشید الرشید ناظم مکتبہ رشیدیہ لاہور وغیرہ کی معیت
حاصل تھی۔

جس روز ہم دہلی پہنچے اس سے اگلی صبح مولانا سے سہراہ ملاقات ہوئی۔
مغرب سے قبل وہ اپنی کتاب کے چند نسخے ہمارے لیے ہماری رہائش گاہ سے
متصل یونیورسٹی بک ڈپو پر بھجوا گئے اور بعد از عشاء وہ خود قیام گاہ پر تشریف لائے
اپنے دستخطوں سے کتابیں ہمارے سپرد کیں اور دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔
اس موقعہ پر احقر کے برادر محترم کے دم دگمان میں بھی نہ تھا کہ یہ کتاب ہمارے
ہاتھوں پاکستان میں چھپے گی لیکن کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ذہن

میں ڈالا اور رفتہ رفتہ یہ خیال چھٹا گیا۔

چنانچہ احقر نے مولانا سے خط و کتابت شروع کر دی۔ اس ضمن میں پہلا خط احقر نے جنوری ۱۹۸۱ء کے وسط میں مکرم و محترم ڈاکٹر محمد ایوب صاحب قادری صدر شعبہ اردو، اردو کالج کراچی کی دسالت سے بھیجا جو دہلی جا رہے تھے۔ یکم جنوری ۱۹۸۱ء کا لکھا ہوا مولانا کا گرامی نامہ ملا جس میں قادری صاحب سے ملاقات پر جہاں مسرت کا اظہار تھا وہاں کتاب کی اشاعت کی اجازت تھی۔ مولانا نے لکھا

آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو چھاپ دیں۔ محسن
موفق قرآن کی اشاعت کے بعد بھی میں نے کچھ مقالات دارالعلوم
میں شائع کیے تھے، اگر وہ بھی شامل کر دیئے جائیں تو اچھا ہے
کچھ مضامین مسودات کی صورت میں ہیں۔ راقم السطور فروری
کے آخر میں لاہور آنے کا ارادہ کر رہا ہے وہ تمام مسودات
انشاء اللہ قلمی ساتھ لے آؤں گا۔

لیکن مولانا تشریف نہ لاسکے اور اس کا سبب اغلیا یہ تھا کہ یہاں (لاہور
و کراچی) اپنے بعض عزیزوں کی جن تقریبات شادی کے سلسلہ پر وہ آنے والے تھے
وہ ملتوی ہو گئیں۔ پھر اپریل کا پروگرام بنا جس کی اطلاع موصوف کے مکتوب محررہ
۱۱ اپریل سے ہوئی لیکن پھر شادیوں کے التوا کے سبب بات نہ بن سکی۔ یہ خط میرے
محسن محترم حاجی الشفاق الدین صاحب کی دسالت سے دستی آیا جو دہلی کے رہنے
والے ہیں۔ انقلاب ۱۹۷۷ء کے بعد لاہور آ گئے۔ یہاں موتیوں کا کاروبار ہے
میرے والد گرامی مولانا محمد رمضان صاحب زید مجدد ہم کے مخلص ترین دوست اور
میرے بڑے مہربان ہیں۔ (محفظہ اللہ تعالیٰ)۔

محاسن موضع قرآن (نظر ثانی شدہ نسخہ) اور تمام جدید تحقیقی مضامین احقر نے تیار کر کے یکجا کر دیئے ہیں۔ اب آپ جب تیاری کر لیں تو مجھے لکھیں میں چند روز کے لیے صرف اسی مقصد کے تحت لاہور آنے کی کوشش کروں یا آپ کسی کو بھیجیں۔

اور آپ کو وہ سب کچھ دے دوں اور بتا دوں کہ اب وہ کس طرح چھپنی ہے۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔

اس کے یکم ستمبر کو مولانا کا گرامی نامہ آیا جس میں میرے اس عرض کی وصولی کی اطلاع تھی جو میں نے حضرت المخدم مولانا عبید اللہ انور کے خادم حاجی بشیر احمد صاحب کی توسط سے ارسال کیا تھا۔ مولانا حاجی صاحب کی وساطت سے ہی تصحیح شدہ نسخہ اور جملہ مسودات مطبوعہ وغیرہ مطبوعہ ارسال کر دیئے

اس گرامی نامہ میں مولانا نے اپنی مسرتوں اور خوشیوں کا یوں اظہار کیا کہ

دعا گو ہوں کہ اپنے اکابر کی قرآنی خدمات پر یہ ہدیہ دوبارہ

صحیح و طبعاً پر پھیل جائے۔ راقم نے پورے بے سرو سامانی

کے عالم میں اسے چھاپا تھا۔ نہ کتابت عمدہ نہ طباعت عمدہ،

اب امید ہے کہ آپ اسے اس کی شایان شان چھپوائیں گے۔

تصحیح کا انتظام معقول کیجئے گا۔ یہ کتاب نہ صرف ایک عام تفسیری

کتاب ہے بلکہ اس میں تفسیر کے فنی مسائل بھی کافی آئیں گے

اس نسخہ کے پہنچنے کے بعد احقر نے کتاب کا اہتمام کیا۔ اپنے مخدم

جناب سید نفیس شاہ صاحب مدظلہ کے توسط سے یہ انتظام ہوا جب کہ سرورق خود

موصوف نے لکھا۔ محترم مولوی عبدالوحید صاحب کاتب اس کے ذمہ دار قرار پائے
 انہوں نے بڑی بہت امانت اور لگن سے کتابت کا کام کیا۔ جلد کے نقطہ نظر سے
 غیر مطبوعہ مضامین جو چند ایک تعداد میں تھے محترم شاہ صاحب کے ہی دوسرے
 شاگرد محمد افضل صاحب آف مرید کے ان کے سپرد ہوئے۔ دوسرے کاتب صاحب
 کو توجہ تو دلائی اور پہلے کاتب کا نمونہ بھی دکھلایا لیکن افسوس کہ پھر بھی کافی فرق رہا۔
 جس کا اہل ذوق ضرور اثر لیں گے لیکن ہم اس فروگزاشت پر معذرت ہی کہہ سکتے ہیں۔
 ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ جلدی کام نہٹ جائے لیکن افسوس کہ بوجہ دیر
 بھی ہو گئی اور باذوق قارئین کے لیے گرانی کا ایک مسئلہ بھی پیدا ہو گیا۔ (اللہ تعالیٰ ہماری
 اس فروگزاشت کو معاف فرمائے)

کتابت کے بعد تصحیح کا مرحلہ آیا تو اس سلسلے میں احقر نے اپنے عزیز بھائی
 اور محترم دوست میناں ریاض الحق صاحب فاروق کو زحمت دی جو ایک سلجھے ہوئے
 عالم خطیب اور انتھک وجہ کش انسان ہیں۔ انہوں نے بڑی دیدہ ریزی کے ساتھ
 تصحیح کا کام سرانجام دیا۔ (جزاہم اللہ تعالیٰ احسن الجزا)

اس کے بعد احقر نے دہلی صورت حال کی اطلاع دی جس پر انہوں نے لکھا
 کہ میں لاہور آ رہا ہوں (مولنا کے ایک بھائی احقر کی قیام گاہ مسجد دار الشفا شہ جمال
 کالونی کے قریب اچھرہ میں پلاسٹک کا کام کرتے ہیں اور بھی عزیز ہیں جو لاہور اور
 کراچی قیام پذیر ہیں)

چنانچہ مولنا گزشتہ دنوں لاہور تشریف لائے اور آنے کے بعد پہلے کام
 کے طور پر احقر کے پاس تشریف لائے۔ دو دن ٹھہر کر انہیں کراچی جانا تھا جہاں بعض
 اعزہ کی شادیوں کا مسئلہ تھا۔ سوچا کہ اگر مسودہ مل جائے تو اس سفر میں مولانا دیکھ لیں

لیکن افسوس کہ کاتب صاحب اپنی اہلیہ کی بیماری کے سلسلہ میں لاہور سے باہر تھے۔ اس لیے ایسا نہ ہو سکا اور جب وہ آئے تو مولانا جاچکے تھے۔ احقر نے کتابت شدہ مسودہ بذریعہ رجسٹریڈ پارسل کراچی ارسال کر دیا..... ستم یہ ہوا کہ پتہ میں گٹہ بڑھو گئی۔ لیکن اللہ نے کرم کیا کہ وہ بحفاظت واپس آگیا ورنہ کتنے بڑے حادثہ سے دوچار ہونا پڑتا۔

بہر حال کراچی سے واپسی پر چند دن میں مولانا نے اسے التزام سے دیکھ لیا۔ میاں ریاض الحق صاحب نے محنت سے پروف ریڈنگ کی تھی پھر بھی بعض مقامات پر مولانا کو تصحیح کرنا پڑی اس طرح دوبارہ تصحیح کا کام ہو گیا (اس کے باوجود امکان خطا موجود ہے اور ہم اپنے باتوفیق ناظرین سے درخواست کریں گے کہ وہ ہماری مجبوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ممکنہ اغلاط سے ہمیں آگاہ کریں کہ آئندہ اگر غلط کی نوبت آئے، جس کی التذ کے کرم سے جلد توقع ہے تو اس کی اصلاح ہو سکے گی) تصحیح کے کام میں نظر ثانی کے بعد مولانا نے وہ مسودہ میرے سپرد کر دیا۔

سفر کراچی کے دوران مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمۃ کے ایک مکتوب گرامی کے سلسلہ میں ڈاکٹر ابوسلمان صاحب شاہجہان پوری (مرتب مکتوبات ابوالکلام) سے گفتگو کے بعد جو تبصرہ سپرد قلم کیا وہ بھی مجھے عنایت کر دیا (جو شامل کتاب ہے) اور دہلی سے اکبر آبادی مسجد کافوٹو (جن میں شاہ صاحب نے ترجمہ و تفسیر کا کام مکمل کیا) اور بعض دوسری چیزوں کے ارسال کرنے کا وعدہ کر کے تشریف لے گئے۔ تصحیح کے دوران مولانا نے ایک بات محسوس کی کہ کاتب صاحب نے انتہائی ادب و احترام کی وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ اکثر جگہ ”سید“ کا لفظ لکھ دیا ہے..... جا بجا اس کی تصحیح تو

کر دی اور اسحق نے زبانی طور پر کاتب صاحب کو ہدایت بھی کر دی کیونکہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ "سید" نہ تھے (ان معنوں میں جن معنوں میں یہ لفظ ہمارے یہاں مستعمل ہے ورنہ ان لئے بڑا "سید" (سرور) کون ہے) ؟

کاتب صاحب نے کوشش کر کے اس کی اصلاح تو کر دی تاہم پھر بھی کسی جگہ اس کا امکان ہے جس پر ناظرین حیرت زدہ ہو سکتے تھے اس لیے ہم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔

دہلی والپسی کے بعد مولانا نے دو مضمون اور ارسال فرمائے۔ جن میں سے ایک تو وحدتِ ادیان کے سلسلہ میں ہے تو دوسرا بشریتِ انبیاء سے متعلق، وہ دونوں بھی شامل کر لیے گئے ہیں..... ان مضامین کے ساتھ ۹ نومبر ۱۹۸۲ء کا مختصر خط دلچسپ ہے جس میں مولانا نے لکھا۔

”آپ فرمائیں گے کہ میں تو آپ کے پیچھے ہی پڑ گیا۔“

معاف فرمائیے، یہ مسلسل دو مضمون اور شامل کر دیں جو نہایت ضروری معلوم ہوتے ہیں..... جہاں سیر وہاں سوا سیر..... خدا تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائیں۔“

اتنی تلگ و دو کے بعد یہ ”ہدیہ“ ہم پیش کرنے کے قابل ہو سکے ہیں۔

اصل نگار فی برادر گرامی مولانا عزیز الرحمن خورشید ناظم اکادمی کی تھی اور دعائیں بالخصوص والد گرامی مولانا محمد رمضان علوی، مخدوم گرامی مولانا عبید اللہ انور اور مصنفِ علام مولانا قاسمی کی..... جس کے نتیجہ میں یہ معرکہ سر ہوا۔ (اللہ تعالیٰ قبول فرمائے)

جن مہمان گرامی کی توجہ سے فراہمی سرمایہ کا یہ مشکل ترین مرحلہ سر ہوا ان کی سخت ترین پابندی کے پیش نظر نام کا اخفاء ضروری ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ

میں ولی اللہی ذوق و اجتہاد کے جو موقی بکھرے ہوئے ہیں وہ تفسیر قرآن کریم سے
عشق و شیفنگی رکھنے والوں کے سامنے آتے رہیں گے۔

اور دوسری بات جس کا تعلق ناظرین کے اہم سے ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے
کہ بعض احباب کو مطالعہ مصنف علام کی یہ وسعت نظر، مداہنت اور کمزوری محسوس
ہو لیکن ان احباب پر یہ بات واضح رہے کہ ہمیں اپنے اکابر دیوبند سے جو علمی حیانت
اور دینی اخلاص ورثہ میں ملا ہے اس امر کا تقاضا یہی ہے کہ مخالفین کے معاندانہ
رویہ کے جواب میں اپنی علمی اور روحانی سنجیدگی پر آنچ نہ آنے دی جائے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
مشہور کتاب..... "الاعتدال فی مراتب الرجال"..... میں اور مولانا
مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات حکیم الامت میں اکابر دیوبند
کا جو اخلاقی کردار پیش کیا ہے وہ بہر حال ہمارے لیے قابل تقلید ہے.....
فالحمد للہ علی ذالک۔

اسی ضمن میں یہ واقعہ کتنا عجیب ہے کہ مولانا احمد علی لاہوری قدس سرہ
جو مودودی صاحب کے نظریات سے شدید اختلاف رکھتے تھے ان کا طرز
عمل اختلاف کے باوجود یہ تھا کہ۔

بقبول مولانا عابد اللہ انور، حضرت لاہوری جب بھی

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے (اور یہ
ملاقات قومی امور و معاملات کے ضمن میں ہوتی) تو انہیں حضرت
مولانا مودودی کہہ کر مخاطب کرتے۔

جہاں نما ۱۵..... خدام الدین کا شیخ التفسیر نمبر ۱۷ حاشیہ

ہم انہیں بزرگوں کے نام لیا اور خوشہ میں ہیں اور مختلف طبقات کے
گمراہ کن نظریات کے معادلہ پر الحمد للہ ہم کسی مدامت کا شکار نہیں۔ اردو تراجم کے
مواد نے کا ذکر کتاب میں ہے وہاں بعض حضرات کے متعلق کوئی جملہ پڑھ کر آپ
ٹھٹھک نہ جائیں کیونکہ مؤلف موصوف نے فروعی اختلاف میں رائج الوقت
تنگ نظری کو قریب نہیں آنے دیا اور اختلاف رائے کو اس علمی اور تحقیقی کام سے
الگ رکھا ہے۔

ان گزارشات کے ساتھ ہم آپ کو کتاب کے مطالعہ کی دعوت دیتے ہیں
اور ملتجی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاروان ولی اللہی کے ایک ایک فرد بالخصوص صاحب
ترجمہ و تفسیر حضرت شاہ عبد القادر قدس سرہ مؤلف کتاب مولانا قاسمی، راقم
السطور ہیں کے مالی معاونین، اساتذہ بزرگوں اعزہ اور اس کتاب کے سلسلہ میں
کسی قسم کا تعاون کرنے والے حضرات کو دعاؤں میں نہ بھولیں۔

ع برکہ یہاں کار یاد شوار نیست

اللہ تعالیٰ نے موقع بخشا تو ترجمہ و تفسیر کا مستند نسخہ بھی چھاپنے کی

سعی کی جائے گی

اللهم ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم

محمد سعید الرحمن علوی

مسجد دار الشفا - ۱۲ - اے شاہ جمال لاہور

۱۴۰۳ھ ۱۹۸۲ء

شب یوم السبت قریب العشاء

مستند موضوع قرآن اور محاسن موضوع قرآن کے بارے میں

اکابر علماء کے گرامی قدس

تاثرات

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب

کے تاثرات اور دعائیں

۱۵ شعبان المعظم ۱۳۹۶ھ کو راقم حضرت شیخ مدظلہ کی خدمت میں
سہارنپور حاضر ہوا اور موضوع قرآن کے سلسلہ میں حضرت کی خدمت میں اپنا کام پیش
کیا۔ اور محاسن موضوع قرآن کے بعض تحقیقی مقامات حضرت کو پڑھ کر سنائے حضرت
نے بڑی حیرت سے موضوع قرآن میں داخل ہونے والی نقل و کتابت کی غلطیوں اور
ان کی تصحیح کو سماعت فرمایا اور اس بندہ ناچیز کی تحقیق اور تصحیح سے بہت خوش
ہوئے اور فرمایا:

”یہ تو بہت ضروری کام تھا جو تم نے کیا۔ خدا تعالیٰ قبول فرمائے، اور
اہل خیر مسلمانوں کو اس دینی کام میں تمہارے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے؟“
(اخلاق حسین قاسمی)

۱۵ افسوس! اب آپ کو رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا جائے گا۔..... (علوی)

حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب زین الدین دارالعلوم

دیوبند کے گرامی قدر تاثرات

نحمدہ ونصلی

مولانا غلام حسین صاحب قاسمی فاضل دیوبند نے تفسیری سلسلہ میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور زمانہ ترجمہ کی وضاحت اور تاجرانہ انداز پر چھپے ہوئے تراجم کی غلطی کی اصلاح کے لیے انتہائی دلچسپی غرق ریزی اور کاوش کے ساتھ یہ کام بطور ایک ہم کے سرانجام دیا ہے اور اس ترجمہ کے راستہ سے درحقیقت قرآن حکیم کی عظیم خدمت انجام دی ہے۔

حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یوم آغاز سے اب تک تسلسل کے ساتھ بلا انقطاع مقبولیت کی اعلیٰ سطح پر پہنچا ہوا ہے جس میں خاندان ولی اللہ کے فکر کی جھلکیاں غلبہ کے ساتھ ضفاف طور پر نمایاں ہیں۔ ترجمہ تحت اللفظ ہونے کے باوجود معنی نیز اور قرآن کے حقیقی مفہوم کی پوری پوری ترجمانی پر مشتمل ہے۔ حضرت مجدد ترجمہ میں کہیں بھی کوئی ایسا زائد لفظ استعمال نہیں فرماتے جو قرآن کے اصل مفہوم سے زائد یا کم ہو۔ مثلاً قرآنی کلمات الطیبات للطیبین کے ترجمہ میں بعض ترجمہ نگاروں نے الطیبات للطیبین کا ترجمہ اچھی چیزیں واسطے اچھے لوگوں کے یا اچھی عورتیں یا اچھی اشیاء وغیرہ کلمات سے کیا ہے۔

یہ ترجمہ نہ خواہ غلط نہ ہو اور قرآنی مفہوم عام میں داخل بھی ہو، لیکن الفاظ قرآنی سے یقیناً زائد ہے جسے تفصیل یا توضیح کا درجہ دیا جاسکے گا مگر قرآن کا اصل مفہوم

نہیں کہا جاسکے گا۔

اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظِ قرآنی کے حقیقی مفہوم عام کو بحسبہ باقی رکھتے ہوئے ترجمہ فرمایا کہ اچھیاں واسطے اچھوں کے اور بریاں واسطے بروں کے جس میں عورتیں، چیزیں اشیاء وغیرہ سب آجاتی ہیں جو حقیقی معنی میں قرآن کا مفہوم عام ہے۔ اس ترجمہ کی وہ بلاغت ہے جس کے بارہ میں میں نے اپنے بزرگوں سے حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ سنا ہے

”کہ اگر اردو میں قرآن نازل ہوتا تو شاید اس کی تعبیرات وہی یا اس کے قریب قریب ہوتیں جو اس ترجمہ کی ہیں۔“

گویا ان کے نزدیک حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو اردو میں پورا پورا منتقل کر دیا ہے۔ کہ وہ عین قرآن تو نہیں ہے مگر مثل مفہوم قرآن ضرور بن گیا ہے۔ گو قرآنی مفہوم جس انداز سے عربی میں ادا ہوا ہے اسی انداز سے وہ اردو میں بھی ادا ہو گیا ہے۔ جس سے حضرت شاہ صاحب کی قرآن فہمی بلاغت بیانی زبانوں کے فرق اور ایک زبان سے دوسری زبان میں مفہوم کو پورا پورا منتقل کر دینے کی قدرت نمایاں ہے۔

اس لیے میرے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت شیخ الہند سے ترجمہ قرآن تحریر فرمانے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہوتے ہوئے میرے نزدیک جدید ترجمہ کی ضرورت نہیں البتہ زبان کی قدامت کی وجہ سے کہیں کہیں قدیم الفاظ کی موجودہ زبان میں توضیح کافی ہوگی۔

بہر حال متقدم اور متاخر علماء تلامذہ خاندان ولی اللہی کا تصور ترجمہ قرآن کے

بارہ میں ان دو واقعوں سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی نے اس کاوش اور عرق ریزی کو جو انہوں نے اس ترجمہ کے حل مشکلات اور توضیح مغلقات کے سلسلہ میں کی ہے، اسحق کے نزدیک شیخ الہند کے نقش قدم کی پیروی ہے جو انشاء اللہ مقبولیت پر مقبولیت کا نشان ہے اور انشاء اللہ ایک عظیم خدمت ہونے کے ساتھ ساتھ اقتفاء آثار سلف کی وجہ سے دو گنا مقبولیت کا ضمان ہے۔

مولانا قاسمی نے اپنی اس کاوش کو اردو زبان کی تدریجی ترقی کی تاریخ اور فقہ اللغت کے اصول پر بہترین انداز میں واضح فرمایا ہے اور محققانہ طریقہ پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قابل قدر مدافعت بھی فرمائی ہے جو ہم سب خدام شاہ صاحب کا فریضہ تھا، جسے مولانا موصوف نے پورے حلقہ کی طرف سے بطور فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ پھر مستند موضح قرآن کی طباعت و کتابت کا نمونہ بھی دیدہ زیب اور دلکش ہے جس سے اس ترجمہ کے ظاہر و باطن کی عظمت "نور علی نور" ہو جاتی ہے۔

حق تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قرآنی خدمت کے صلہ میں انہیں اپنے سے وابستہ فرمائے۔ جب کہ قرآن نہضتِ حدیثِ باطنِ حق سے نکلا ہوا ہے جس کا تعلق بھی باطنِ خداوندی سے ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

تَبَوُّكَ الْقُرْآنَ فَاِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ قرآن سے برکت حاصل کرو وہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے نکلا ہے۔

اس لیے اس کا خادم بھی پر امید ہے کہ باطنِ حق سے ہی وابستہ ہو گا۔
تمنا ہے کہ اس قرآنی خدمت کی وجہ سے آخرت میں جو مولانا کی آؤ بھگت

ہو تو ہم گنہ گاروں کو بھی یاد رکھیں۔

محمد طیب رئیس دارالعلوم دیوبند

۲۹۔۱۲۔۹۹ ھ

مولانا سید ازہر شاہ قیصر سابق مدیر دارالعلوم دیوبند

مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی کی زندگی گونا گوں خالوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ سیاسی لیڈر ہیں، مدرسہ کے فاضل مدرس ہیں، قومی جلسوں کے ہنگامہ خیز مقرر ہیں اور دوسری طرف علمی اور دینی کتابوں کے کامیاب مصنف بھی ہیں۔ وہ تنہا اتنا کام کرتے ہیں کہ کسی ادارہ کے دو چار کارکن بھی مل کر اتنا کام نہیں کر سکتے۔

مولانا عرصہ سے حضرت شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمہ و تفسیر "موضح قرآن" پر تحقیقی کام کر رہے تھے۔ اس ترجمہ کے متعلق ہر دور کے علماء نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ اپنے وقت کی زبان میں قرآن کریم کا ایک اعجازی اور الہامی ترجمہ ہے۔

شاہ صاحب نے جس لفظ کا ترجمہ جہاں رکھ دیا ہے وہ اپنی مناسبت اور ضروریات کے لحاظ سے آخری ترجمہ ہے۔

مماں موضح قرآن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ و تفسیر کی غمخیزوں پر ایک جامع تبصرہ ہے۔ اس کتاب میں مولانا نے وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ سب سے پہلے کہاں چھپا۔ اس میں کوئی

تصرف ہوا یا نہیں؟ خود شاہ صاحبؒ نے کتنی محنت سے ترجمہ کیا؟ شاہ صاحبؒ عربی مفہوم قرآنی کو ادا کرنے کے لیے اردو کے کیسے کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی صرف ونحو، اصحاب اور بلاغت پر شاہ صاحبؒ کی کتنی دسترس ہے اور جب وہ اپنے پورے علم کو سامنے رکھ کر ترجمہ کرتے ہیں تو کلام الہی کی تفہیم کتنی شاندار اور معنی خیز ہو جاتی ہے۔

حقیقت میں یہ کتاب ترجمہ قرآن کے اصولوں پر پہلی اور منفرد کتاب ہے مولانا قاسمیؒ نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ دوسرے اردو مترجمین نے شاہ صاحبؒ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ سے کتنی مدد لی ہے۔ مولانا کی اس گراں قدر مفصل بحث سے اردو تراجم کے تقابلی مطالعہ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور قرآن کریم کے عربی الفاظ، عربی محاورات کی گہرائیوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔

ہمیں افسوس اور حسرت ہے کہ ایسے علمی اور تحقیقی کاموں کی اس زمانہ میں کھپت نہیں۔ مولانا کی یہ کتاب اپنی تحقیق و محنت کے لحاظ سے یقیناً اس قابل ہے کہ کسی صوبہ کی اردو اکیڈمی اسے درجہ اول کی کتاب قرار دے کر اس پر مولانا کو انعام دے۔

اور مسلمانوں کے مستطیع حضرات اس کے بہت سے نسخے خرید کر کم از کم اہل علم حضرات تک اسے پہنچا دیں۔ تاکہ انہیں نہ صرف شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کے اسرار و غموض پر اطلاع ہو بلکہ تفسیر قرآن کی راہ بصیرت لان پر کھلے اور انہیں معارف قرآن سے خود دلچسپی اور اس وسیلے نا پیدا کنار میں غواصی کا شوق ہو۔

محاسن موضح قرآن زیادہ باد

حضرت مولانا شاہ ابوالحسن زید صاحب مجددی

سجادہ نشین درگاہ حضرت شالوا الخیر صاحب مجددی دہلی

۱۵۹ + ۱۲۰۵ + ۳۴

۱۳۹۸ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جناب محترم مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جس دن سے آپ نے حضرت شاہ عبدالقادر قدس سرہ کے
ترجمہ قرآن مجید اور توضیحی فوائد، موسوم بہ موضح قرآن کی تصحیح کا کام شروع کیا ہے
بے ساختہ آپ کے واسطے دعائے خیر نکلتی ہے آپ نے فروری ۱۹۶۶ء میں
رسالہ ”محاسن موضح قرآن“ لکھ کر اپنی مساعی سے واقف کیا اور پھر اگست ۱۹۶۷ء
میں آپ نے ”محاسن موضح قرآن“ ۳۲۸ صفحات کی کتاب مع رسالہ ”اغلاط کی تصحیح“
۸۸ صفحات کا رسالہ شائع کیا

اس کتاب اور رسالہ کو پڑھ کر دل بیدار خوش ہوا جو تحقیق اور تفتیش آپ
نے کی ہے یقیناً شایانِ صد خدمت ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے ۱۲۵۷ھ میں یہ ترجمہ لکھا اور اس کا نام
”موضح قرآن“ تجویز فرمایا۔ اس نام سے تاریخ بھی ظاہر ہے آپ کا ترجمہ بعد

کے تمام تراجم کا مرجع اور اصل ہے اور ہندوستان کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مبارک ترجمہ بلاشبک بے نظیر ہے۔ مع ہذا پہلے ہی دن سے اس ترجمہ کے ساتھ جو زیادتی شروع ہوئی ہے وہ بھی حیران کن ہے کسی نے اپنے تصرفات کے لیے اصلاح کی آڑ لے لی۔ کسی نے عام فہم بنانے کی کوشش کی ہے اور آپ کے الفاظ کو بدلا ہے اور پھر اصحاب مطابع کی بے اعتنائی کی بدولت کاتبوں کی غلطیوں نے مزید خبرائیاں پیدا کر دیں۔

اس دو سو سال کے عرصہ میں کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس مبارک ترجمہ کو صحیح شکل میں پیش کر دے۔ اس عظیم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا۔ پروردگار جلالت حکمتہ جب کسی بندہ سے کوئی کام لیتا ہے تو اس کی صلاحیت بھی اس کو عنایت کرتا ہے۔ چنانچہ یہ عاجز دیکھ رہا ہے کہ آپ نے موضع قرآن کے محاسن جس وقت اور خوبی سے بیان کیے ہیں وہ بجا تے خود ایک بڑا کارنامہ ہے، عاجز نے جب آپ کے بیان کردہ محاسن کو پڑھا۔ زبان پر آیا ”محاسن موضع قرآن زیادہ باد“

آپ کے تجویز کردہ نام پر زیادہ باد کا دعائیہ لفظ اضافہ ہوا ہے اور اس سے ۱۳۹۸ھ کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا دل کہتا ہے۔ کیا عجب جو یہ گوہر مراد اس سال رواں میں حلیہ طباعت سے آراستہ ہو کر شائقین کے ہاتھوں تک پہنچ جائے۔

آل گوہر مراد کہ می خواستم ز بخت

از سعی واجتہاد شمار دہم وہ است

جزاک اللہ عن الاسلام والمسلمین خیر الجزاء۔ اللہ تعالیٰ اصحاب ہم اور اہل خیر حضرات کو توفیق دے کہ وہ اس عظیم کار خیر میں آپ کی مدد کریں اور یہ کام بوجہ

احسن اتمام تک پہنچے۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

زید ابو الحسن فاروقی درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر شاہ ابوالخیر مارگ۔

دہلی ۶ یونیورسٹی ۲۲ ماہ ربیع الاول ۱۳۹۵ھ

مطابق ۲ مارچ ۱۹۷۵ء

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی مدیر ماہنامہ برہان دہلی

مستند موضوع قرآن از مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی تقطیع کلان ،

کتابت و طباعت بہتر، ضمیمہ ۸۴ صفحات۔

ادارہ رحمت عالم شیخ چاند سٹریٹ

پتہ پتہ

لال کنواں دہلی ۷

حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلی کا ترجمہ قرآن مجید جو موضوع قرآن کے

نام سے مشہور ہے، اب سے دوسو برس پہلے اس زمانے کی دہلی کی ملکسالی زبان

میں کیا گیا تھا، پھر اس ترجمہ کے ایڈیشن پراڈکشن نکلتے رہے اور مختلف کتابوں نے

اسے لکھا اور مختلف مطابع میں اس کی طباعت ہوتی رہی اس بناء پر اس زمانہ میں

جو شخص شاہ صاحب کے ترجمہ سے فائدہ اٹھانا چاہے گا اسے دو مشکلوں سے

سابقہ ضرور پڑے گا۔

ایک یہ کہ مطابع اور ان کے کتابوں کی دراندازی کے باعث اس میں کتنا

اور طباعت کی غلطیاں جا بجا رہ گئیں اور ان کی وجہ سے آیت کا مطلب جھڑ ہو گیا۔

اور دوسرے یہ کہ اس ترجمہ میں کثرت سے ایسے الفاظ محاورات اور کہاوتیں

ہیں، اچن کو عوام تو درکنار اردو زبان کے ادیب اور اہل قلم تک نہیں سمجھ سکتے اس طرف بعض حضرات نے توجہ کی اور ترجمہ کے ساتھ حل لغات بھی شائع کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی کو جو نامور عالم ہونے کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر و ترجمہ کا بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی داغ اور سائل کی زبان میں "دلی دالے" ہونے کے باوجود اس زبان ہفت رنگ کے مزاج شناس اور نکتہ داں بھی ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ان دونوں ضرورتوں کی طرف مجموعی طور پر توجہ کی۔ چنانچہ شب و روز کی مسلسل برسوں کی محنت و کاوش و غور و فکر اور مطالعہ و تحقیق کے بعد انہوں نے تصحیح شدہ مستند موضح قرآن کا جدید ایڈیشن تیار کیا ہے جس میں مشکل اور متروک یا نامانوس الفاظ و محاورات کا حل بھی ہے اور افلاطون کی تصحیح بھی۔ بقول مولانا:-

"ایک فقیر بے نوا، بھوکہ سکتا تھا وہ اس نے کر دکھایا۔ اب ارباب خیر کو چاہیے کہ وہ اس کی طباعت کا انتظام کریں۔ اس کے صدقہ جاریہ ہونے میں کلام نہیں ہو سکتا۔ زیر تبصرہ کتاب اسی مستند موضح قرآن کا ایک حصہ ہے جو بطور نمونہ شائع کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کارنامہ علمی اور ادبی حیثیت سے کتنا دقیق اور قابل قدر ہے

(برہان ماہ اگست ۱۹۷۷ء)

مولانا محمد تقی صاحب امینی ناظم شعبہ دینیات علی گڑھ
مخلصم و مکرم زید مجدکم:-

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ:-

آپ کا اگر انقدر اور لائق صدا احترام ہدیہ پہلے ہی پہنچ گیا تھا شکریہ کا
خط لکھنے میں تاخیر ہوئی۔ معافی کا خواستگار ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام کی خدمت کی جو توفیق عطا فرمائی ہے
وہ محض عطیہ ربانی ہے۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشنده

اللہ قبول فرمائے اور اجرِ عظیم سے نوازے (آمین) محاسن موضح القرآن
لکھ کر آپ نے قومِ بڑا احسان کیا ہے۔ یہ معمولی محنت کا کام نہ تھا اور سچی بات
یہ ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ اس کی داد قرآن حکیم سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص
دینے پر مجبور ہے۔ مجھ عاجز کی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے (آمین)
اپنے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ خدا کرے مزاج گرامی بوعایت
ہوں والسلام۔

محمد تقی امینی۔ علی گڑھ۔ ۵ نومبر ۱۹۷۷ء

مولانا حفیظ الرحمن صاحبنا و اصف خلف اکبر

حضرت مفتی اعظم مولانا محمد رفیع اللہ کے تاترا و اپیل

میں مولانا اخلاق حسین قاسمی سلمہ کی محنت کی داد دیتا ہوں۔ انہوں نے
تحقیق و تلاش کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے۔ مولانا

موصوف کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے۔
 مولانا موصوف کو یہ شرف حاصل ہے انہوں نے ایک بڑی خدمت انجام
 دی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف مولانا موصوف کا بلکہ اس صدی کا شاہکار ہے ایک
 مخلصانہ و عاجزانہ درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مولانا موصوف اسی قدر
 پر اکتفا نہ کریں بلکہ تحقیق و استقراء کو جاری رکھیں۔

(مولانا حفیظ الرحمن واصف (۲۲) رجب

(۱۳۹۷ھ)

حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی مقیم مدینہ منورہ

کے ارشادات عالیہ

مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلوی کی تصنیف ”محاسن موضح
 قرآن“ کو کئی جگہ سے سنا۔ ماشاء اللہ مصنف مدوح نے حضرت شاہ عبد القادر
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نادر و بے مثال ترجمہ اور تفسیری فوائد کے علمی اور ادبی
 محاسن ادبی پر بڑی فاضلانہ بحث کی ہے اور خاندان ولی اللہی کے علوم کا یہ بیش بہا
 خزانہ پہلی مرتبہ اس وضاحت کے ساتھ اہل علم اور عالم امت کے سامنے آیا ہے۔
 فاضل مصنف کی یہ محنت قابل تعریف ہے۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گما صاحب دیوبندی کے بعدیہ دوسری
 کوشش ہے جو اپنی جگہ کامیاب ہے۔ امید ہے کہ مصنف ”محاسن موضح قرآن“
 نے شاہ صاحب کے اصل ترجمہ کو جس وقت اور بصیرت سے ایڈٹ کیا ہے

اور ایک صحیح نسخہ مرتب کیا ہے۔ وہ جلد از جلد امت کے سامنے آجائے گا۔ اور قرآن کریم اس عظیم خدمت کے لیے مسلمانوں کا اہل خیر طبقہ مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی کے ساتھ تعاون کرے گا۔ محاسن موضح قرآن پر مولانا کا مزید تحقیقی کام جاری ہے۔ امید ہے کہ دوسری جلد بھی ہمارے سامنے جلد از جلد آجائے گی۔

(مولانا قاری) فتح محمد (پانی پتی) القلم محمد عمر مقیم مال مدرسہ تجوید القرآن
پل بنگش۔ دہلی (مورخہ ۲۵ شعبان المعظم ۱۳۹۶ھ)

مولانا عبید السلام صاحب قدوائی مدنیہ معارف اعظم گڑھ کے

تاثرات

قرآن کریم کے ترجمے بہت ہوتے اور ہو رہے ہیں لیکن حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ اور تفسیری فوائد کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکی۔ ڈیرٹھ سو برس میں اردو کا اسلوب بہت بدل گیا ہے۔ لیکن شاہ صاحب کا ترجمہ اب بھی ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے لیکن افسوس ہے کہ اہل مطالع نے کتابت و طباعت کے طرف خاطر خواہ توجہ نہیں کی جس کی وجہ سے اغلاط میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس صورت حال پر سب کو ملال تھا مگر کسی کو اتنے بڑے کام پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مولانا اخلاق حسین صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ شاہ صاحب کے اس شاہکار کو بربادی سے بچائے۔ اس کام کے لیے جس ساز و سامان اور مال و دولت کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس

نہیں ہے لیکن اپنی بے مائیگی اور تہی دستی کے باوجود اللہ کے بھروسے پر اس عظیم الشان کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

وہ تحقیق و جستجو کے بہت سے مراحل طے کر چکے ہیں اور ایک نسخہ ایڈٹ کر کے شائع کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ صاحبان استطاعت اس کا رخیہ میں ان کی مدد فرمائیں گے اور دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں اجر عظیم حاصل کریں گے۔ معارف ۱۹۷۱ء فروری

امیر جماعت اسلامی ہند کے تاثرات

برادر محترم!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ:-

خدا کرے آپ بخیر ہوں۔ محاسن موضح قرآن "نلا۔ جزاک اللہ! آپ کے اس پر خلوص ہدیہ پر دل سے شکریہ گزار رہوں۔ پورا پڑھنے کی فرصت تو ابھی نہیں مل سکی لیکن اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ آپ نے اس میں کافی محنت کی ہے اور بڑی دیدہ ریزی سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کا جائزہ لیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دنیا و آخرت کی حسنات عطا فرمائے۔ عذاب نار سے بچائے والسلام

اخوکم فی اللہ

محمد یوسف۔ ۱۵ مئی ۱۹۷۱ء

صدق جدید یادگار مولانا عبدالمجید صاحب دریا آبادی کا تبصرہ

ادراپیل

مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی مستحق مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت اور دیدہ ریزی سے کام لے کر موضع قرآن کے مختلف ایڈیشنوں کو سامنے رکھ کر اس کا صحیح و مستند نسخہ تیار کر دیا ہے اور اس کے آخری دو پارے اس کی قسط اول کی حیثیت سے آفسٹ پر شائع ہوئے ہیں۔ اس نظر سے یہ ترجمہ اپنی ساری خصوصیات کے ساتھ محفوظ ہو گیا ہے۔

قسط اول کے شروع میں شاہ صاحب کی مختصر سوانح حیات کے ساتھ قلمی مشکل الفاظ کی فہرست مع ضروری تشریح کے پیش کی گئی ہے۔ پورے مسودہ کی اشاعت میں تیس ہزار روپے کے صرفہ کا اندازہ ہے۔ اہل خیر پیشگی ہدیہ پیش کر کے ایک ایک پارہ کی اشاعت کے مصارف اپنے ذمہ لے کر اس کا رخیہ کو جلد مکمل کر سکتے ہیں۔

(صدق جدید ۵ رختوری)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
 شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

بسم اللہ کے ترجمہ میں شاہ صاحب کے ہاں : بلاغت کا جو اعجاز نظر آ
 رہا ہے اس پر غور کیجئے۔

بسم اللہ سے پہلے فعل مقدر مانا جاتا ہے، شاہ صاحب نے حاصل مصدر
 (شروع) مقدر مانا۔

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی وغیرہ نے شروع کرنا — فعل کا
 ترجمہ کیا اس میں تلاوت کرنے والی عودتیں شامل نہیں ان کے لیے شروع کتنی ہوں،
 ہونا چاہیئے، اسی طرح — یہ ترجمہ واحد متکلم کیلئے جمع متکلم (ہم شروع کرتے ہیں
 شروع — میں یہ تمام صورتیں مشامل ہیں۔

بڑے شاہ صاحب امام شاہ ولی اللہ نے — بنام خدا نے بخشا شدہ —
 لکھا، اسی ترجمہ کی پیروی مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے کی اور
 لکھا — اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ — لیکن بنام خدا
 اور اللہ کے نام سے — والا ترجمہ پڑھنے والوں کو تلاوت کی طرف متوجہ نہیں کرتا۔
 شروع کا لفظ متوجہ کر دیتا ہے کہ میں تلاوت قرآن شروع کر رہا ہوں۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب کے پیرو مولانا سرخوش کے ترجمہ قرآن کو تمام اردو
 تراجم سے ممتاز اور بے نظیر ترجمہ قرار دیتے ہیں۔ خاں صاحب نے بسم اللہ کا ترجمہ لکھا
 ہے ”شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔“ بریلوی علمائے

اس ترجمہ کو تمام تراجم پر فوقیت دیتے ہوئے حضرت شاہ صاحبؒ کا اور جماعت دیوبند کے دوسرے تراجم پر یہ اعتراف کیا ہے کہ "نہایت رحم والا" کے الفاظ عقیدۃً اہلسنت کے مطابق کفر کو مستلزم ہے کیونکہ اس سے خداوند تعالیٰ کے رحم کی انتہا ثابت ہوتی ہے حالانکہ خدا تعالیٰ کا رحم اور اس کی رحمت نہایت بڑا رکھتی ہے نہ انتہاء۔ خدا تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذات کی طرح انلی اور ابدی ہیں۔

بریلوی صاحبان کے اس اعتراف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرات اُردو زبان سے واقفیت نہیں رکھتے۔ شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ کو سمجھنے کیلئے اردو زبان اور اس کے محاورات کو جاننا ضروری ہے۔

اردو میں عربی کا لفظ "نہایت" مخفف ہے۔ یہ بے نہایت "تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے مخفف کر لیا گیا جیسے فارسی کا "خود رفتہ".... یہ مخفف ہے از خود رفتہ کا۔ اور "اندھربان" مخفف ہے از اندراند کا

(دیکھو فرہنگ مصفیہ باب النون)

خاں صاحب نے شاہ صاحب کے ترجمہ میں صرف اتنی تبدیلی کی ہے کہ "نہایت رحم والا" کی جگہ "نہایت مہربان" کر دیا ہے۔ کیا رحم والا اور مہربان کے مفہوم میں فرق ہے؟ سوائے اس کے کہ ایک لفظ عربی ہے اور ایک لفظ فارسی ہے۔

پھر جو اعتراف نہایت رحم والا پر وارد ہوتا ہے وہ نہایت مہربان پر کیوں وارد نہیں ہوتا؟

خاں صاحب نے بسم اللہ کے ترجمہ میں تنوع سے کام لیا۔ یہاں کہیں

بڑا مہربان لکھا ہے، کہیں بہت مہربان اور کہیں نہایت مہربان۔ اکثر جگہ ہی آخری لفظ ملتا ہے۔

ایک موقع پر ایک مراد آبادی عالم صاحب سے اس پر زبانی گفتگو کا موقع ملا، ان کے خیال میں نہایت کا لفظ خاں صاحب کے ہاں اضافہ ہے، لوگوں نے غالباً دیوبندی مراد ہوں گے (خاں صاحب کو بدنام کرنے کے لیے یہ تحریف کی ہے۔

یہ ایک اور مضحکہ خیز جواب ہے کہ جس سے خاں صاحب کا سارا ترجمہ ہی مخدوش ہو کر رہ جاتا ہے، خاں صاحب کے ترجمہ پر زیادہ وقت نہیں گزارا۔ ان کے دور میں جو ایڈیشن چھپا ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ پھر تحریف کا کیا سوال۔ ۹۔

خاں صاحب نے ”نہایت مہربان“ کا لفظ مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی کے ترجمہ سے لیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن پاک سے میرا تعلق

یہ صرف قرآن کریم کا کھلا معجزہ ہے کہ راقم کو عربی تعلیم حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ نہ میرا محول مولویانہ تھا اور نہ میرے خاندان میں کسی نے عربی تعلیم حاصل کی تھی۔ البتہ میرے ایک دادا حافظ صدر الدین صاحب مرحوم ریاست مالیر کوٹلہ میں نواب صاحب کے مصاحبین میں شامل تھے اور ان کا مشغلہ ریاست میں صرف یہ تھا کہ اچھے اچھے حفاظ کو جمع کر کے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ریاست میں قرآن کریم کی تعلیم کو فروغ دیں۔

میرے والد شرف الدین صاحب مرحوم کو اپنے ننایا حافظ صاحب کے پاس کچھ دنوں قیام کا موقع ملا اور اس محول کا ان پر بڑا اثر پڑا اور وہیں سے یہ شوق ان کے دل میں پیدا ہوا کہ میں اپنے بچے کو قرآن حفظ کراؤں گا اور اسے مولوی بناؤں گا۔ حافظ صدر الدین صاحب کے ایک بھائی محمد ابراہیم خاں سرکاری ملازم

لے حافظ صاحب کا مزار مالیر کوٹلہ میں حضرت شیخ صدر الدین کی درگاہ کے احاطہ میں واقع ہے جو حضرت امام ربانیؒ کے معاصر تھے۔

علامہ شرف الدین صاحب میرے حقیقی والد عنایت حسین صاحب مرحوم کے ماموں تھے۔ لا ولد ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے گود لے لیا اور اولاد سے زیادہ محبت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا پوسا اور پروان چڑھا بار۔

تھے۔ جنہوں نے ملازمت سے ریٹائر ہو کر بڑھاپے میں عربی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور ایک طالب علم کی طرح مولانا سید نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شریک ہونے لگے۔

والد صاحب اپنے چچا ابا کے تعلیمی دور کے بڑے عجیب عجیب واقعات سنایا کرتے تھے۔ سارا خاندان حنفی المسک تھا۔ ابراہیم خاں صاحب مرحوم اپنے استاد حضرت میاں صاحب کے مسلک سے متاثر ہو گئے تھے اور آئین درفح یدین کرنے لگے تھے وہ دوران اختلافی مسائل کے لیے بڑا ہنگامی تھا۔ لوگ ان کے پیچھے پڑتے اور یہ بخاری شریف کھول کر ان کو سمجھاتے۔

بخاری شریف کپڑے میں بندھی ان کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ والد نے دینی شغف کا ایک رنگ ایہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسی ماحول کے زیر اثر میرے مشفق مہربن شرف الدین صاحب مرحوم نے مجھے سب سے پہلے قرآن شریف کی تعلیم پڑھایا۔

چنانچہ راقم نے دہلی کے مشہور سادہ کار حافظ ضیاء الدین صاحب مرحوم سے قرآن شریف کی تعلیم شروع کی۔ حافظ صاحب لاہوری برادری کے بڑے صاحب کردار اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔

پھر حفظ قرآن کی تکمیل کے لیے راقم کو قاری فضل الدین صاحب مدرس مدرسہ فقیہوری کی خدمت میں پہنچا دیا گیا۔ قاری صاحب بڑے بابرکت بزرگ تھے۔ دہلی میں ان کے فیض یافتگان کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز تھی۔

اس کے بعد مجھے مدرسہ عالیہ میں داخل کر دیا گیا۔ جہاں میں نے چھ سال درس نظامی کی کتابیں مختلف قابل استادوں سے پڑھیں۔

یہ ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۹ء کا دور تھا جس میں دہلی کے اندر ترجمہ قرآن کی بڑی

بڑی مجلسیں قائم تھیں۔ اور دہلی کے دینی مدارس ہندوستان کے مشہور اکابر عجم کی سرپرستی اور ان کے علمی فہم سے جاری تھے۔

اور اس وقت دہلی کو یہ حق حاصل تھا کہ اسے شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر صاحب کی دلی کہا جائے۔

ترجمہ قرآن کی صبا سی مجلسوں کے لحاظ سے بھی دہلی کو ہندوستان کے دوسرے حصوں پر تفوق حاصل رہا ہے۔ یہاں کے مسلمانوں میں وعظ و ترجمہ کی محفلوں میں شریک ہونے کا شوق شروع ہی سے تھا۔

راقم بھی اپنے نانا سید لوہاب علی جوہری کے ساتھ ان مجلسوں میں شریک ہوتا تھا دہلی کے اس ماحول میں مدرسہ عالیہ فتحپوری کے اندر چھ سال پورے کرنے کے بعد یہ فقیر پھر دارالعلوم دیوبند چلا گیا۔

اس وقت دارالعلوم دیوبند کی سب سے بڑی شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تھی جو دارالعلوم کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث تھے۔

دارالعلوم کے دو سالہ قیام میں آخری سال دورہ حدیث کا تھا۔ جس میں دوسرے اکابر کے علاوہ حضرت مدنی سے راقم نے خصوصی استفادہ کیا۔

ولی اللہی علوم اور علمائے دیوبند

علمائے دیوبند ولی اللہی علوم کے صحیح وارث و امین ہیں۔ ان حضرات نے ولی اللہی علوم کو زندہ رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کے ترجمہ اور تفسیری فوائد بھی

ہمیشہ ان حضرات کی تحقیق اور غور و خوض کا موضوع رہے ہیں اور ان حضرات نے برابر اپنے تلامذہ اور متوسلین کو اس کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا ہے۔

دورۂ حدیث کے سال چند روز کے لیے دارالحدیث میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے تفسیر قرآن کریم کا سلسلہ شروع کیا تھا اور دورۂ حدیث کی مصروفیت کے باوجود راقم اور مولانا سید انصار الدین صاحب دہلوی جو میرے رفیق تھے اس بیان میں شریک ہوتے تھے۔

حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند مغرب کے بعد مشکوٰۃ شریف کا درس دیتے تھے اس میں بھی ہم لوگ شریک ہوتے تھے۔

اور ان حضرات کے درس و بیان سے جو خاص چیز ملتی تھی وہ شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے اجتہادی علوم کی چاشنی تھی۔

مولانا احمد علی صاحب لاہوری سے استفادہ

مولانا احمد علی صاحب لاہوری برصغیر کے مشہور عالم دین، مجاہد جلیل اور شیخ طریقت تھے۔ مولانا نے عربی مدارس کے طلبہ کے لیے ترجمہ اور تفسیر کی تعلیم کا مختصر پردہ گرام بنا رکھا تھا جس میں طلبہ کے اندر قرآن کریم کو سمجھنے اور پھر دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی۔

دیوبند سے فارغ ہو کر راقم بھی اپنے دہلوی رفیق مولانا انصار الدین صاحب کے ساتھ مولانا کی خدمت میں پہنچا اور اس وقت شاہ عبد القادر صاحبؒ کا ترجمہ اور فوائد باقاعدہ راقم کے غور و فکر کا موضوع بنے۔ یہ واقعہ ۱۹۴۱ء کا ہے۔

حضرت لاہوری بھی خاندان ولی اللہی کے اجتہادی علوم پر بڑا عبور رکھتے

تھے۔ رشتہ میں مولانا لاہوری حضرت مولانا عبداللہ صاحب سندھی کے داماد تھے اور مولانا سندھی شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے داعی اور شارح تھے۔

مولانا احمد علی صاحب نے اپنے مختصر حواشی کے ساتھ حضرت شاہ صاحب کا موضح قرآن مع فوائد کے بڑے اہتمام و صحت کے ساتھ شائع بھی کیا تھا (بعد کے ایڈیشنوں میں مولانا نے اپنا مستقل ترجمہ شامل کر دیا۔

لاہور سے واپس آکر راقم کو دہلی میں حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی سے ترجمہ اور تفسیر میں استفادہ کا موقع ملا۔

مولانا مرحوم نے اردو میں ترجمہ لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اور راقم کی درخواست پر اس کام میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمادی۔

مولانا ۱۹۴۲ء کی تحریک میں گرفتار ہو گئے اور ترجمہ کا کام موقوف ہو گیا۔ دہلی واپس آکر راقم نے صبا جی ترجمہ بھی شروع کر دیا تھا۔ اور قرآن کریم پر غور و فکر کا جو طریقہ اور انداز اپنے ان بزرگوں سے سیکھا تھا انہی کے مطابق یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سلسلہ کو آج ۳۵ سال ہو رہے ہیں۔

اس عرصہ میں راقم کے سامنے دوسری تفاسیر کے ساتھ خاص طور پر حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ اور تشریحی فوائد رہے اور اس مطالعہ اور غور و خوض میں راقم نے

۱۔ راقم نے مسجد نواب قاسم جان (گلی قائم جان) مسجد کوچہ استاد داغ چاندنی چوک لال مسجد لال کنواں مسجد نواب دو جانہ ٹیپا محل میں صبا جی اور شبانہ مجالس میں درس قرآن دیا اور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب (دیوبندی) کے تشریف لے جانے کے بعد سے مدرسہ حبیب بخش جامع مسجد میں بعد نماز جمعہ یہ سلسلہ الحمد للہ اس وقت تک جاری ہے۔

دو باتیں شدت سے محسوس کیں۔

(۱) ناشرین قرآن کی بے پرواہی سے شاہ صاحب کا ترجمہ اور فوائد میں برابر افلاط داخل ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ناشرین کا یہ طریقہ جاری رہا اور اہل علم نے اس بیش بہا تفسیری ذخیرہ کو ان تجارت پیشہ لوگوں کے رحم و کرم پر رکھا تو آگے چل کر یہ ترجمہ مشکوک و مشتبہ ہو جائے گا اور پھر اہل علم اسے متروک قرار دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔

اس لیے ضروری ہے کہ شاہ صاحب کے ترجمہ کی تصحیح کی جائے اور مختلف قدیم نسخوں کو سامنے رکھ کر صحیح ترجمہ مرتب کیا جائے اور اس کی اشاعت ہو۔

(۲) ترجمہ اور فوائد میں جو تفسیری محاسن اور بلاغت و معانی کے جو لطائف پوشیدہ ہیں ان کی تشریح کی جائے تاکہ تفسیر قرآن سے دلچسپی رکھنے والے حضرات اور ولی اللہی علوم کے دلدادہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔

اور یہ وہ کام ہو گا جس کی طرف حضرت شیخ الہندؒ نے اپنے مقدمہ میں اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ نے اپنے حواشی میں اشارہ کیا ہے اور علمائے تفسیر کو اس طرف دعوت دی ہے۔

راہ کی مشکلات

راقم خدا کے فضل و کرم سے جب یہ کام کرنے بیٹھا تو اس راہ میں غیر متوقع مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ولی اللہی بزرگوں اور خاص طور پر حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ کی روحانی توجہ نے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ اور خدا تعالیٰ نے اپنے اس کام کو راقم پر آسان فرما دیا۔

دفعہ ۱۵۳۔ الف کے مقدمات

اسلاف کے ابتلاء کی داستانیں کتابوں میں پڑھیں۔ وہ حضرات اصحاب استقامت تھے۔ باطل کے جبر و تشدد کے ہر جھٹکے کو خندہ پیشانی سے بھیل جاتے تھے۔ ہماری حالت دوسری ہے۔ نہ ایمان اس درجہ کا ہے اور نہ استقامت کا وہ رنگ ہے ۱۹۴۷ء کے بعد سے اب تک ہم ضعیف و ناتواں جن جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں ان آزمائشوں میں سے ایک ٹھنڈی اور جانگس آزمائش دفعہ ۱۵۳ الف کے مقدمات کی ہے

اس دفعہ کے تحت اہل حق میں سے ہر صاحبِ زبان و قلم کی آزمائش ہوئی اور راقم بھی چار مقدمات کی کھنکیر برداشت کر رہا ہے۔ جرمِ صبر اتنا ہے کہ فرقہ وارانہ جارحیت کے خلاف آوازیوں بلند کی گئی۔ اور اس کے لیے قلم کو کیوں حرکت دی گئی۔

ان مقدمات کو چلتے ہوئے آج ساٹھ پانچ برس ہو رہے ہیں اور نہ جانے ابھی چھٹکارا حاصل ہونے میں کتنا وقت اور لگے اور کتنی ذہنی اور جسمانی انہیت اور برداشت کرنی پڑے

خداوندِ عالم حوصلہ قائم رکھے اور آنے والی نسلوں کو اسلام کے صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے۔

خداوندِ قلم کا شکر ہے کہ راقم کو عدالت نے ان مقدمات سے باعزت بری کر دیا۔

(۱۵ نومبر ۱۹۸۷ء)

از فلک تنگ دل مشو مسعود گمراہوں ترابیا زارو

بد میندیش و سرچو سر دبر آرد گمراہوں بر سر تر فرو آرد

ان انفرادی اور اجتماعی آزمائشوں کے اس تاریخی دور میں اس اہم کام کے لیے

کس طرح وقت نکالا گیا۔ کس طرح یکسوئی پیدا کی گئی۔ ۹

بس میں اتنے خدا تعالیٰ کا خالص فضل سمجھتا ہوں کہ دل و دماغ کی شدید

ہیچینیوں کے باوجود یہ کام کسی نہ کسی حد تک مکمل ہو گیا۔

فالحمد للہ علی ذالک

اخلاق حسین قاسمی

۲۸ جون ۱۹۷۶ء مطابق ۲۹ جمادی الثانی ۱۳۹۶ھ

ادارہ رحمت عالم شیخ چاندا سٹریٹ

لال کنواں دہلی

خاندان ولی اللہی کی اصلاحی تحریک

حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ملت اسلامیہ کے عظیم مصلح و مجدد ہیں جس سال اورنگ زیب عالمگیر کے تخت پران کا لڑکا محمد شاہ بیٹھا اسی سال دہلی کے مشہور عالم اور صوفی شاہ عبدالرحیم ابن وجیہ الدین العمری (متوفی ۱۱۳۱ھ) کے (مدرسہ ریجیمیہ) میں شاہ ولی اللہ نے اپنے والد کے مسند درس و تدریس کو رونق بخشی۔ یہ واقعہ ۹۱، ۹۲ مطابق ۱۱۳۱ھ کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی ولادت ۴ شوال ۱۱۱۴ھ اور وفات ۶۶، ۵۱۱ میں ہوئی۔ شاہ صاحب کی ولادت سے چار سال پہلے عالمگیرؒ خدا کو پیارے ہوئے۔

اس لحاظ سے حضرت شاہ صاحب کو گیارہ مغل بادشاہوں کا عہد ملا۔

- (۱) بہادر شاہ اول (۲) جہاندار شاہ (۳) فرخ سیر (۴) رفیع الدرجات
- (۵) رفیع الدولہ (۶) محمد شاہ (۷) نیکو سیر (۸) ابراہیم ابن رفیع الشان (۹) احمد شاہ
- (۱۰) عالمگیر ثانی (۱۱) شاہ عالم ثانی نابینا

تاریخ ہند کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ مسلم حکومت کا یہ دور زوال و پستی کا دور تھا اور ہر صاحب بصیرت انسان کو نظر آتا تھا کہ ہندوستان میں مسلم حکومت چرائے

سحری“ بنتی جا رہی ہے۔

اس دورِ زوال میں ہندوستان کے اندر شاہ ولی اللہؒ اور ان کے لائق صاحب زادوں کا پیدا ہونا، قدرت کا خاص عطیہ تھا۔

خداوندِ عالم نے مسلمان حکمرانوں پر اتمامِ حجت کرنے کی غرض سے اس معاملہ کو کھڑا کیا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہؒ نے مسلمانوں کے گرتے ہوئے سیاسی اقتدار اور اخلاقی وقار کو بحال کرنے کے لیے اصلاحی تحریک شروع فرمائی۔

چونکہ ایک ہمگیر اصلاحی تحریک کے لیے ضروری تھا کہ سب سے پہلے وحی الہی (قرآن کریم) کے سرچشمہ ہدایت سے مسلمانوں کو قریب کرنے کی کوشش کی جائے اس لیے شاہ ولی اللہؒ اور ان کے جانشین صاحبزادوں نے سب سے زیادہ توجہ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر پر مبذول کی۔

خاندان ولی اللہی کا قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق

حدیث، فقہ، کلام و تصوف کے علوم کے ساتھ ساتھ خداوندِ عالم نے اس خاندان کو قرآنِ حکیم کا خصوصی علم عطا فرمایا تھا اور قرآنِ حکیم کی گہری بصیرت اس خاندان کے حصہ میں آئی تھی۔

شاہ ولی اللہؒ نے اپنے والد شاہ عبدالرحیمؒ کے قرآنِ کریم کے ساتھ خصوصی شغف و تعلق کے بارے میں لکھا ہے: ”اس فقیر پر بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ مجھے متعدد بار اپنے والد بزرگوار کے درسِ قرآن میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

آپ قرآن کے معانی بڑے غور و تدبر کے ساتھ بیان فرماتے۔ آیات کے

شانِ نزول کی وضاحت اور حل طلب امور کے لیے تفسیروں کی طرف رجوع کیا جاتا۔
اس کی وجہ سے میرے سامنے فتح و کامیابی کا ایک میدان کھل گیا۔^۱

فتح الرحمن کی تدوین

شاہ ولی اللہؒ نے اپنے والد کے مدرسہ میں بارہ سال تعلیم و ارشاد کا کام انجام دینے اور علوم اسلامی میں غور و غوض کرنے کے بعد حرمین شریفین کی زیارت کا عزم کیا۔ حجاز مقدس میں مشائخ سے استفادہ کیا۔ دربار نبوت سے فیوض حاصل کیے مکہ معظمہ میں ایک الہامی خواب دیکھا۔ جس میں یہ اشارہ کیا گیا کہ ہندوستان میں تمہارے ذریعہ اصلاح ہوگی۔ علم پھیلے گا، اور اسلامی ہدایت کے چراغ روشن ہوں گے۔

حضرت شاہ صاحب جب سفر حجاز سے ۱۱۴۵ھ کو ہندوستان لوٹے تو اسی الہامی تحریک کی وجہ سے آپ نے اپنے اندر اصلاح امت کا زبردست جوش محسوس کیا اور آپ نے واپس آتے ہی اصلاح و دعوت کا کام شروع کر دیا۔

اس سلسلہ میں پہلا کام قرآن مجید کے فارسی ترجمہ و تشریح کا تھا جو آپ کے مبارک ہاتھوں سے ۱۱۵۰ھ میں مکمل ہوا۔^۲

آپ کے فارسی ترجمہ کا نام ”فتح الرحمن“ ہے جس پر فارسی ہی میں مختصر حواشی ہیں۔ ترجمہ کی تکمیل کے بعد ۱۱۵۶ھ میں آپ نے اس کی تعلیم و تدریس شروع کر دی۔ ہندوستان میں عجمی زبان کے اندر قرآن کریم کا یہ پہلا ترجمہ تھا۔ اس سے عوام

^۱ شاہ ولی اللہؒ اور ان کی سیاسی تحریک ص ۲۴۔ ^۲ ایضاً ص ۲۶

^۳ فارسی دہ پہلی عجمی زبان ہے جس میں قرآن کریم کے ترجمہ کا سلسلہ عہد صحابہ ہی میں

میں کچھ ہلچل مچی۔ اس وقت دہلی میں نجف خاں کا تسلط تھا جو شیعی مذہب رکھتا تھا۔ اسے بھی یہ ناگوار ہوا کہ عام مسلمان براہ راست قرآن کریم سے استفادہ کریں۔ اس لیے اس نے کچھ شرارت پسندوں کو بھیج کر شاہ صاحب کو پریشان کیا۔ شاہ صاحب مسجد فتحپور میں عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے شاہ صاحب کی شان میں گستاخی کی

مولانا محمد میناں صاحب نے لکھا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ اس وقت کی دفتر زبان فارسی میں کیا تو مولوی نما جاہ پرست مشتعل ہو گئے کہ جب دفاتروں کے محرر بھی قرآن شریف کا مطلب سمجھنے لگے گے تو علماء کا اقتدار کیسے قائم رہے گا۔

اسی غضب اور طیش میں انہوں نے حضرت شاہ صاحب پر قاتلانہ حملہ کرایا۔ جس کی مدافعت قدرت کے اس غیبی ہاتھ نے کی جو تاریخ عالم میں عظمت پانے والوں کی حفاظت ہر ایسے موقع پر کیا کرتا ہے۔ (تحریک شیخ الہند ص ۴۵)

امیر الروایات میں ہے کہ نجف خاں نے شاہ ولی اللہ کے پہنچے اتروا دیئے تاکہ ہاتھ بیکار ہو جائیں۔ اسی ظالم نے مرزا مظہر جانجاناں کو جو شاہ صاحب کے ہمصر تھے شہید کروایا اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین صاحب

شرح ہوجا تھا۔ علامہ سرخسی کا بیان ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے فارس کے لوگوں کے لیے

سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی میں کیا (جائزہ بحوالہ المبسوط مطبوعہ مصر جلد اول ص ۳۷)

ہندوستان میں سب سے پہلے شہاب الدین ہندی دولت آبادی نے بحر رواج کے نام سے فارسی ترجمہ و تفسیر لکھی، متوفی ۱۲۶۹ھ (یہ شیر شاہ سوری کے استاد

کو دہلی سے نکلوا دیا۔

ہندوستان سے فارسی زبان کا ترجمہ اگرچہ ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود حضرت شاہ صاحب کا فارسی ترجمہ زندہ ہے اور شاہ عبدالقادر صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب کے اردو ترجموں کے ساتھ ناشرین اسے شائع کرتے چلے آ رہے ہیں۔

شاہ صاحب کے ترجمہ اور حواشی میں شاہ صاحب کی مجتہدانہ بصیرت صاف طور پر نظر آتی ہے۔ ترجمہ کی زبان نہایت شمسۃ اور معیاری ہے۔ اقبال پر ٹنگ پریس دہلی نے پانچ ترجموں والے قرآن کریم میں اس ترجمہ کو سید شریف جرجانی کے ترجمہ فارسی کے نیچے شائع کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کے اس فارسی ترجمہ کی حیثیت تمام اردو تراجم میں اس قدر کی ہے۔ اسی ترجمہ نے آپ کے صاحبزادوں کو ترجمہ قرآن کی راہ بتائی اور عجمی زبان سے (ہندی) میں کلام الہی کو سمجھانے کا حوصلہ بخشا۔ اور پھر یہ تینوں ترجمے دوسرے تراجم کے لیے سنگ بنیاد ثابت ہوئے

تھے) لیکن مقبولیت اور مقصدیت کے لحاظ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی ترجمہ کو اولیت دی جاتی ہے۔ ایضاً ص ۴۳

مولانا عبدالحق حقانی مؤلف تفسیر حقانی نے اپنے مقدمہ البیان میں لکھا ہے کہ یہ ترجمہ سید شریف علی الجرجانی متوفی ۱۱۵۷ھ کا ہے۔ اسے نابشر اقبال پر ٹنگ پریس نے شیخ سعدی کی طرف منسوب کر کے غلطی کی ہے۔ (البیان ص ۴۹) سید شریف تیمورنگ کے عہد میں علم خود صرف کے امام ہوئے ہیں۔

شاہ ولی اللہؒ کی تحریک کے اثرات

حضرت شاہ صاحبؒ نے ترجمہ قرآن کریم کی جو تحریک چلائی اسے آپ کے صاحبزادگان نے آگے بڑھایا۔

شاہ عبدالقادر صاحب اپنے اردو ترجمہ کا مسجد رشید آبادی میں باقاعدہ درس دیا کرتے تھے۔

شاہ صاحب کے بعد پھر جماعت ولی اللہی کے علماء نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔

مولانا عبید اللہ سندھیؒ کا نظارۃ المعارف القرآنیہ

مولانا سندھیؒ نے دیوبند سے دہلی منتقل ہو کر ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ناظم اور مولانا احمد علی صاحب لاہوری اس کے نائب ناظم تھے، مولانا سندھی اس ادارہ میں قرآن کریم کا درس دیتے تھے۔ مولانا کے درس کا خاص مقصد قرآن کریم کی تعلیم جہاد کو زندہ کرنا تھا

موجودہ مدرسہ عالیہ دلی کے بالائی کمروں پر قائم تھا۔ ان کا راستہ بازار کھاری باولی کی طرف تھا۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے انڈر گراؤنڈ چلے جانے کے بعد پھر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے درس قرآن کی ذمہ داری سنبھالی۔

مولانا ابوالکلام آزاد اور دارالارشاد

ولی اللہی تحریک حریت کے اولین رہنماؤں میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ میں دارالارشاد قائم کیا۔ یہ ادارہ مولانا سندھی کی نظارت المعارف کے خطوط پر زیادہ زور دیا کرتے تھے۔

مولانا آزاد و رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کے چند مجموعے شائع ہوئے اور برطانوی حکومت نے انہیں ضبط کر لیا (ایضاً ۲۰۰)

مولانا حسین احمد مدنی کا جیل میں درس قرآن

ولی اللہی تحریک کے مجاہد جلیل مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خاص تعلق علوم حدیث سے تھا۔ لیکن ۱۹۴۶ء کی تحریک آزادی میں مولانا گرفتار ہو کر مراد آباد جیل میں رونق افروز ہوئے جہاں مولانا حفظ الرحمن صاحب اور مولانا محمد میاں صاحب بھی پہنچ گئے۔ اس مبارک منزل میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے درس قرآن شروع فرمایا اور تقریباً ایک ماہ تک سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان فرمائی۔

مولانا کے یہ تفسیری افادات مولانا محمد میاں صاحب نے مرتب کر کے بنام ”درس قرآن کی سات مجلسیں“ شائع کیے ہیں

مولانا احمد علی صاحب لاہوری

مولانا لاہوری مولانا سندھی کے نظارت المعارف القرآنیہ کے رفق میں سے

تھے۔ آپ نے اسی نقشہ پر انجمن خدام الدین شیر نوالہ گیٹ لاہور میں درس قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا۔ مولانا نے عربی مدارس کے فارغ التحصیلوں کے لیے تین مہینہ کا نصاب مقرر کیا تھا۔ اس مدت میں مولانا نے علامہ لاہوری کو قرآن کریم کے معارف پر عبور حاصل کروا دیا کرتے تھے۔ اور قرآنی علوم پر انہماک خیال کی جرأت پیدا کروا کرتے تھے۔

ہندو پاکستان کے مشاہیر علماء نے حضرت لاہوری کے اس نصاب سے استفادہ کیا ہے۔ راقم نے بھی اپنے رفیق مولانا سید انظر الدین صاحب ساکن آرام باغ کراچی کے ساتھ مولانا کے درس ہی سے قرآن کریم کا صحیح ذوق حاصل کیا ہے۔

میاں نذیر حسین محدث دہلوی

میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی مجلس درس میں موضح القرآن کی باقاعدہ تعلیم کا پتہ چلتا ہے۔ میاں صاحب حدیث کے سبق سے پہلے موضح القرآن کا ایک رکوع پڑھایا کرتے تھے اور سال بھر کے حدیث کی سند کے ساتھ ترجمہ قرآن کی سند بھی عطا فرماتے تھے

نواب ضمیر مرزا صاحب آف لواہرو

نواب صاحب بڑے پرہیزگار عالم تھے۔ میاں صاحب کے شاگرد تھے آپ نے اپنی خاندانی مسجد مسجد نواب قاسم جان ملی ماراں دلی میں صباہی ترجمہ شروع فرمایا یہ ۱۸۵۰ء کے بعد کا قریبی دور تھا۔ انگریزوں کو شبہ ہوا کہ کہیں نواب صاحب حکومت کے خلاف بغاوت نہ پھیلا رہے ہوں۔ اس اندیشہ کی بنا پر نواب صاحب کو ترجمہ بیان کرنے سے روک دیا گیا۔

نواب صاحب کا تعلق حضرت شیخ الہند کی تحریر یک ریشمی رومال سے تھا۔

ان کے بھائی نواب لوہارو کے کہنے سے حکومت نے نواب صاحب پر ہاتھ ڈالنے سے گریز کیا۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ

حضرت شیخ الہند صاحب مالٹا کی قید سے واپس ہندوستان آئے تو علماء کرام سے فرمایا۔ میں نے مالٹا کی اسارت میں تنہائیوں کے اندر بہت غور کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان آپس کے اختلافات اور کتاب الہی سے دوری کے سبب برباد ہو رہے ہیں (مقالات مفتی محمد شفیع صاحب ص ۷۷)

چنانچہ شیخ نے قرآن کریم کا اردو ترجمہ کیا اور مسلمانوں کی مذہبی قیادت کو متحد کرنے کے لیے جمعیت علمائے ہند کے پلیٹ فارم پر قدیم و جدید اہل علم حنفی، اہل حدیث اور ہر مکتب خیال کے علماء و مشائخ کو جمع ہونے کی دعوت دی۔ شیخ نے جدید ترجمہ کرنے کے بجائے موضح فرقان کے نام سے موضح القرآن کی زبان میں معمولی تبدیلی کرنے پر اکتفا فرمایا۔

مولانا محمد بشیر صاحب شہسوانی

آپ میاں صاحب کے شاگرد تھے مسجد حوض والی نئی سڑک میں ترجمہ بیان کرتے تھے۔ مولانا محمد حسین صاحب فقیر دہلوی کے صاحبزادے مولانا محمد ابراہیم صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کی مجلس تفسیر میں شرکت کرتے تھے۔ مولانا مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے۔

مولانا عبدالرحمن صاحب راسخ

مولانا نواب گلی قاسم جان میں نواب صاحب کے علاوہ مولانا محمد حسین صاحب
فقیہ کے چھوٹے صاحبزادے مولانا راسخ صاحب نے بھی ترجمہ بیان کیا۔
مولانا راسخ صاحب اردو زبان کے بڑے اچھے شاعر بھی تھے۔ اس لیے
مولانا کی تقریریں بڑی شگفتہ ہوتی تھیں

مولانا منظر الدین صاحب شیر کوٹی

مولانا منظر الدین صاحب شید کوٹی نے بھی اس مسجد میں درس دیا ہے۔
مولانا اخبار الامان اور وحدت کے ایڈیٹر تھے۔

حکیم یعقوب الرحمن صاحب دہلوی

حکیم محمد یعقوب صاحب نے بھی اس جگہ درس دیا، حکیم صاحب برہم
عالم اور واعظ تھے۔ دہلی کے مشہور سماجی کارکن شیخ عنایت الرحمن صاحب ان کے
بڑے صاحبزادے تھے۔ جن کی سماجی خدمات سے دلی والے بخوبی واقف ہیں۔
حوادث کی ستم ظریفی مرحوم کو دلی سے کراچی کھینچ کر لے گئی اور وہاں کافی عرصہ
ذہنی اذیتوں کا شکار رہ کر خدا کو پیارے ہو گئے۔

مولانا احمد سعید صاحب دہلوی

آپ مدرسہ امینیہ دہلی کے فارغ تھے مفتی محمد کفایت اللہ کے خاص شاگرد

تھے۔ مسجد کثرہ بدو فرارش خانہ میں ترجمہ بیان کرتے تھے۔ ایک ایک آیت پر کئی کئی دن روشنی ڈالتے۔ بہترین حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر آیت کے مشابہ دوسری آیت سے جوڑ خوب لگاتے۔ شاہ صاحب کے ترجمہ کی اپنی اور علمی خوبیاں اہل زبان ہونے کی وجہ سے مزے لے لے کر واضح کرتے تھے۔

مولانا نے کشف الرحمن کے نام سے اپنا مستقل ترجمہ بھی کیا ہے جو چھپ چکا ہے۔ مولانا کے مواعظ بھی قرآنی آیات اور قرآنی لطائف سے معمور ہوتے تھے اور اس قسم کا وعظ کہنا صرف مولانا کی خصوصیت تھی جو مولانا اپنے ساتھ لے گئے ورنہ عام طور پر وعظوں میں واقعات اور حکایات کی بھرمار ہوتی ہے۔

مولانا احمد سعید صاحب اردو زبان کی سند تھے۔ تمام تراجم سنتے اور بے لاگ سب پر تبصرہ فرماتے۔ موضح القرآن کے ایک ایک لفظ کی تحقیق کرتے تھے۔ شاہ صاحب کے اردو محاورات پر سر دھنتے تھے۔ مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کے ترجمہ تفہیم القرآن کا بڑا حصہ چھپ کر ۱۹۵۱ء میں آچکا تھا۔ مولانا کا ترجمہ ۱۹۵۷ء میں تیار ہوا۔

ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ترجمہ کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ مگر فرماتے تھے محاورات کے استعمال میں بازاریت پر اتر آتے ہیں۔ یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ کلام الہی ہے۔ حدیث علیک کھڑ کا ترجمہ ڈپٹی صاحب نے ”ہو کا ہے“ کیا ہے۔ فرمایا۔ تو یہ، تو یہ، حضور کی شان میں ہو کا ”نہیں بلکہ انہیں محاورات ٹھونسے کا بیضہ ہے۔“ مولانا تھانویؒ کے بیان القرآن سے بہت استفادہ کرتے کہیں کہیں فرماتے کہ تصباتی زبان ہے۔

مودودی صاحب کی تفہیم بڑے غور سے سنتے اور زبان کی سلاست اور تفسیری حواشی کی تعریف کرتے۔ داد دینے میں نخل سے کام نہ لیتے تھے۔

”کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ“ میں شان کا ترجمہ کسی نے کام اور کسی نے دھندہ کیا ہے۔ مودودی صاحب نے ترجمہ نہرآن اس کی نئی شان ہے کیا ہے۔ فرمایا ظالم بازی لے گیا۔ شان کا ترجمہ تو کسی زبان میں ممکن ہی نہیں۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے بھی اس لفظ کو ہاتھ نہیں لگایا۔

حضرت شیخ الہند نے شاہ صاحب کے ترجمہ میں جو تبدیلی کی ہے اس کو سراہتے مگر یہ بھی فرماتے۔ غیر ضروری تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ مثقلۃ کا ترجمہ شاہ صاحب نے ”بوجھوں“ مڑا گیا ہے شیخ نے اسے ”بوجھیں“ کر دیا۔ حالانکہ بوجھ وزن چیز کو کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی مراد گناہوں کے بوجھ سے ذبا ہوا گناہ گار مراد ہے۔

مولانا سلطان محمود صاحب گجراتی

آپ مدرسہ عالیہ فتحپور کے صدر مدرس تھے۔ مسجد نئی سڑک میں ترجمہ بنا کرتے تھے۔ انداز بیان نہایت سادہ ہوتا تھا۔ ایک رکوع کی مختصر تفسیر روزانہ کا معمول تھا۔ دو سال میں ترجمہ ختم کر دیتے تھے۔

مولانا عبد الشکور صاحب دیوبندی

مدرسہ حسین بخش دہلی کے صدر مدرس خطیب و واعظ تھے۔ علم و فضل کے ساتھ بڑے روحانی بزرگ تھے۔ مولانا نور الحسن صاحب دیوبندی کے صاحبزادے تھے عقبہ کلاں مسجد میں ترجمہ بیان کرتے تھے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہیں وصال فرمایا۔

راقم السطور نے ۱۹۶۱ء میں بموقعہ حج بیت اللہ مولانا کی زیارت کی۔ روضہ پاک کے عقب میں ایک چھوٹے سے مکان میں اپنی اہلیہ کے ساتھ مقیم تھے۔ سلف صالحین کا مکمل نمونہ مولانا کے اندر نظر آتا تھا۔

مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن صاحب

مولانا عتیق الرحمن صاحب عثمانی

ان دونوں بزرگوں نے کلکتہ میں غرضہ دراز تک قرآن کریم کی تفسیر بیان فرمائی مجاہد ملت کی خطابت اور مفتی صاحب کی موثر تفسیم اپنا اپنا الگ الگ رنگ رکھتی ہے۔ علم و فضل میں اکابر کے جانشین ہیں۔

ان حضرات نے مسجد کشن گنج کے اندر بھی ترجمہ بیان کیا ہے۔ مجاہد ملت ہم سے رخصت ہو گئے۔ حضرت مفتی صاحب الحمد للہ حیات ہیں اور ہم ان کی صحت و شفا کے لیے دعا گو ہیں۔

مولانا نور الدین صاحب بہاری

آپ دارالعلوم کے فاضل تھے۔ جنگ آزادی کے مشہور مجاہد تھے قید و بند کی مصیبتوں کے ساتھ ساتھ مسجد جنگل والی باڑہ ہندو راویں ترجمہ بیان کرتے تھے۔ سادہ مزاجی، قناعت اور خود داری مولانا کی وہ خصوصیات تھیں جو اس میدان کے لیڈروں میں کم ہوتی ہیں۔

مولانا عبد الحلیم صاحب صدیقی

مولانا رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علمائے ہند کے ابتدائی معماروں میں سے تھے۔ تحریک آزادی کے مجاہد تھے۔ جید عالم دین اور عربی ادب کے ماہر تھے۔ حفظ قرآن میں مولانا کی ذات کو انفرادیت حاصل تھی۔ رمضان المبارک میں سنہری مسجد دلی کے اندر مولانا کی تراویح کا بڑا شہرہ رہتا تھا۔ اہل علم میں قرآن کریم کا اتنا جید اور کثیر التلاوة اور علیٰ اور صاف پڑھنے والا حافظ شاید ہی ملے۔

مولانا احمد سعید صاحب اور مولوی حفظ الرحمن صاحب مرحوم سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ سامعین کو اتنی زحمت میں کیوں ڈالتے ہیں کہ ایک ایک رکعت میں دس دس پارہ پڑھ جاتے ہیں

اس کے جواب میں مرحوم فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدموں پر سوجن چڑھ جاتی تھی میں اس کی پیروی کرتا ہوں کوئی تو اس سنت کو زندہ کرنے والا ہو۔

چچ مرحوم نے مولانا نور الدین صاحب بہاری کی گرفتاری کے بعد مسجد محل والی میں قرآن کریم کا ترجمہ فرمایا۔ یہ ۴۲ء کی گرفتاری کا واقعہ ہے۔

مولانا احتشام الحق تھانوی

۴۷ء کے پہلے مولانا جامع مسجد نئی دہلی کے امام تھے اور مسجد خواجہ میر درد نئی دہلی میں صبح کو قرآن کریم کا ترجمہ بیان کرتے تھے۔ ۴۷ء کے بعد پاکستان چلے گئے اور وہاں سے پاکستان ریڈیو پر ترجمہ بیان کرتے رہے۔

مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کے بھانجے ہوتے تھے۔ والعلوم کے اجلاس

صد سالہ (۲۱-۲۲-۲۳ مارچ ۱۹۸۰ء) کے سلسلہ میں دہلی آئے اور مدراس میں اپنے
اجباب سے ملنے گئے۔ وہیں صبح کو وعظ بیان کرتے ہوئے خدا کو پیارے ہو گئے۔ وفات
۱۱ اپریل ۱۹۸۰ء۔

یہ چند علمائے حق ہیں جنہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک "ترجمہ
قرآن کو قائم رکھا۔

ترجمہ قرآن کی تحریک روبہ زوال

اب ترجمہ قرآن کریم کی یہ تحریک روبہ زوال ہو رہی ہے اور جس تحریک نے
مسلمانوں کے اندر عقائد حق پیدا کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا وہ سلسلہ تعلیم و تبلیغ
آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جماعت ولی اللہی کا ایک بڑا طبقہ
اس تحریک سے دلچسپی لینے کے بجائے اس کی جگہ اردو کتابوں کے مذاکرہ کو اہمیت دے
رہا ہے۔ اس طبقہ میں دینی مذاکروں اور دینی اجتماعات کے اندر دوسرے قرآن کا کوئی پروگرام
نہیں رکھا جاتا بلکہ اردو کتابوں کی تلاوت کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ امام مسجد نماز کے بعد
قرآن شریف کی چند آیات پڑھ کر ان کا ترجمہ اور آسان مطلب بیان نہیں کرتا بلکہ فضائل اعمال
کی چند حدیثوں کا اردو ترجمہ پڑھ کر دعا کر دیتا ہے۔

وینداروں کی زبان پر قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کا نام نہیں آتا۔ بلکہ چند مخصوص
اردو کتابیں ہیں جن کا اٹھتے بیٹھتے ذکرِ خیر کیا جاتا ہے۔ آپ کو مساجد میں قرآن کریم کے
تراجم و تفسیر کی کتابیں کم نظر آئیں گی۔ فضائل کی اردو کتابیں زیادہ نظر آئیں گی۔

حالانکہ حضرت امام شاہ ولی اللہؒ نے پورے وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ قرآن
کریم کے ترجمہ کی یہ برکت ہے۔

(۱) اس کے پڑھنے سے بچوں اور بچیوں اور کم علم لوگوں میں فطری سلامتی قائم رہتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے پیدا کئی طور پر ہر انسان کو جو فطرت سلیم عطا فرمائی ہے وہ ماحول کے برے اثرات سے محفوظ رہتی ہے۔

(۲) اور اگر ماحول کے برے اثرات مسلمان کو گناہوں کی طرف کھینچ کھینچتے ہیں تو پھر بھی اس ترجمہ کی برکت سے مسلمان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔
(نوٹ) مقدمہ فتح الرحمان کے مذکورہ بالا اقتباسات اس قلمی نسخہ سے لیے گئے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کی دوسری کتابوں کے پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حاصل ہوتا ہے۔ بیشک دین کی ہر کتاب پڑھنے سے فائدہ پہنچتا ہے مگر جو بات کلام خداوندی اور اس کے ترجمہ و تشریح کے اندر ملتی ہے وہ دوسری جگہ کہاں

عارف باللہ مولانا مدنی کی ہدایت

مولانا سید حسین احمد صاحب مدنیؒ نے سراو آباد جیل کے اندر درس قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا تھا۔ حضرت مدنیؒ نے اس مجلس میں کلام اللہ کے الفاظ کی روحانی تاثیر پر اظہارِ خیال فرماتے ہوئے کہا تھا۔

”جو سلوک کلام اللہ کے ذریعہ ہو وہ قوی اور پائیدار ہوتا ہے مگر دیر سے ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان قرآن حکیم کے دیگر عجائبات میں لگ جاتا ہے اور ذکر کے ذریعہ طبیعت جلد متوجہ ہوتی ہے۔ مگر وہ اس قدر پائیدار نہیں ہوتی۔“ (سات مجلسیں ص ۴۴)

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی تفسیر ”عزیزی“

شاہ عبدالعزیز صاحب امام ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف ۷ برس کی تھی تعلیم و تربیت سے فارغ ہو کر شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے کام کو سنبھالا۔ شاہ صاحب کے مخصوص دینی اور اصلاحی فکر و نظر سے خواص و عوام کو آگاہ کیا اور اصلاحی جدوجہد کو اپنے دونوں بھائیوں کے تعاون و رفاقت سے جاری رکھا۔

عقلی مسائل کے لیے جس قدر تحقیق کی ضرورت ہوتی اسے شاہ رفیع الدینؒ پورا کرتے کشفی مسائل میں شاہ عبدالقادر صاحب ممتاز تھے۔ تزکیہ و تربیت کا کام آپ انجام دیتے۔ منقولات کی تعلیم شاہ عبدالعزیز صاحب نے خود اپنے ذمہ لے لی تھی۔ اس وقت یہ تینوں بھائی دہلی میں اصحاب ثلاثہ کے لقب سے مشہور تھے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے والد کی فارسی تفسیر فتح الرحمن کے اسرار و رموز سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے فارسی میں تفسیر عزیزی لکھی جو شروع کے پاروں میں سورہ بقرہ تک ہے۔ اور آخر کے دو پاروں، پارہ تبارک الذی اور پارہ عتھر پر مشتمل ہے۔

اس کے علاوہ شاہ صاحب کے ایک شاگرد نے شاہ صاحب کے درس قرآن کو قلمبند کر کے سورہ مومنوں سے سورہ یس تک تقریباً سو پانچ پاروں کی تفسیر مرتب کی جو پانچ پاروں کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔

تفسیر عزیزی کے آخری دو پاروں کا ترجمہ اردو میں محمد حسن خاں رامپوری نے ۱۲۶۱ھ میں کیا جو براہرچھپنا رہتا ہے۔

اس تفسیر کے متعلق مولانا عبد اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ اس میں بعض چیزیں
فن حدیث کی رو سے غیر ثابت بھی آجاتی ہیں لیکن یہاں ان کا مطلب تنقید رکھنا نہیں
بلکہ اپنے والد امام ولی اللہ کی حکمت کو عوام تک پہنچانا ہے
شاہ عبدالعزیز صاحب کی وفات ۱۲۳۹ھ میں ہوئی

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کا اردو ترجمہ

ترتیب کے اعتبار سے شاہ رفیع الدین صاحب کے ترجمہ کا ذکر شاہ عبدالقادر
صاحب کے بعد آنا چاہیے تھا کیونکہ شاہ رفیع الدین صاحب کا تحت اللفظ ترجمہ شاہ
عبدالقادر صاحب کے اردو باعبارہ ترجمہ کے چند سال بعد مکمل ہوا۔
لیکن حضرت شاہ صاحب رفیع الدین صاحب چونکہ عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں
اس لیے ہم نے شاہ رفیع الدین صاحب کے ترجمہ کا عنوان مقدم کر دیا ہے۔
شاہ رفیع الدین صاحب کے تحت اللفظ ترجمہ کا پہلا ایڈیشن ۱۲۵۲ھ مطابق
۱۸۴۰ء میں طبع ہوا۔

ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو تعجب ہے کہ شاہ عبدالقادر صاحب کے بہترین ترجمہ
کے چند سال بعد ہی شاہ رفیع الدین صاحب کو تحت لفظی ترجمہ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔
لیکن صاحب جائزہ نے تفسیر رفیع مطبوعہ ۱۲۷۲ھ مطابق ۱۸۵۵ء کے دیباچہ سے جو
عبارت نقل کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب کا تحریر
کردہ نہیں ہے۔ بلکہ ان کے شاگرد سید نجف علی نے اپنے محترم استاد شاہ رفیع الدین

صاحب سے خواہش کی کہ آپ مجھے قرآن کریم کا لفظی ترجمہ پڑھادیں آپ نے قبول کر لیا۔
پھر انہوں نے شاہ صاحب سے سبقاً سبقاً بالکل لفظی ترجمہ پڑھا اور اسے قلمبند
کرتے رہے۔ شاہ صاحب نے اس کی اجازت مرحمت فرمادی اور اسے دیکھ کر اس کی
اصلاح فرماتے رہے۔

اس طرح جب وہ ترجمہ مکمل ہو گیا تو اسے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شائع
کر دیا۔ (جائزہ ص ۲۳)۔

تفسیر رفیعی

مؤلف جائزہ نے جس تفسیر رفیعی کا ذکر کیا ہے وہ تفسیر راقم نے مدرسہ خدام
الاسلام جامع مسجد لاہور کے کتب خانہ میں دیکھی۔ یہ تفسیر ۲۲۴ صفحات پر مشتمل ہے اسی
تفسیر کے شروع میں عبدالرزاق صاحب نے شاہ رفیع الدین صاحب کے ترجمہ کا تذکرہ کر
کے لکھا ہے۔

اسی صورت سے تفسیر سورہ بقرہ بطور فائدوں کے تمام و کمال مفصل شرح لکھی تھی
اور موسوم بہ تفسیر رفیعی کیا۔ اس واسطے کہ نام مبارک ان کا بھی رفیع الدین ہے اس تفسیر
کا نمونہ یہ ہے۔

اِذْ قَالَ لَدُنْ رَبِّهِ اَسْلِمْتُ قَالَ اَسْلَمْتَ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (البقرہ ۱۳۱)
جب کہا واسطے اس کے رب اس کے نے
مطیع ہو، کہا مطیع ہوا میں واسطے پروردگار
عالموں کے۔

(ف) معنی اسلام کے یہی نہیں ہیں نئے حکم سے اعراض نہ کیجئے بلکہ بسرو چشم قبول کر
لیجئے اور حق تعالیٰ کو مقابل اور معبودات کے نہ سمجھیے بلکہ مالک اور خالق سب کا اس کو بجا ہے

اور اسباب پر اعتماد نہ کیجیے، خلاہی کو سمجھیے اور ملت ابراہیمی کی خاصیت یہ ہے کہ قوائے بشر کو اپنے کاموں سے معطل نہ کیجیے۔ خدا کے کام میں لائیے۔ اور حکمتیں اس کی روشن لکھی ہیں کہ علماء سمجھیں اور جس کا حکم بیان نہیں ہوا اس کو ان حکمتوں سے نکال لے دیں اور جاری کریں۔

اس تفسیر کے حاشیہ پر مولانا محمد یعقوب غزنوی چرخ کی تفسیر چڑھی ہوئی ہے جس میں سورہ فاتحہ اور پھر تبارک الذی سے سورۃ الناس تک تفسیر درج ہے۔

اس تفسیر کے آخر میں مولانا محمد حسین صاحب فقیر دہلوی کی تاریخ ہے۔

غنیمت ہے چھپی تفسیر مولانا رفیع الدین

رموز نظم قرآن کھل گئے ہم عامیوں پر بھی

عجب تاریخ اس کی صنعت تو شیخ میں ہے یہ

پڑے تاحضرت استخراج میں ہم عامیوں پر بھی

شروع صفحہ پر۔ از اہتمام ۱۲۷۲ھ سید عبدالرزاق درمطبع نقشبندی۔ طبع

گرفت لکھا ہوا ہے لیکن جگہ کا نام درج نہیں ہے۔

آخر میں ایک حاشیہ کا تب فقیر محمد ابراہیم کا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سید

نجف علی خاں عرف فوجدار کوئی بڑے شاہی عہدیدار تھے۔

اس تصریح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاہ رفیع الدین صاحب نے خود اس

ترجمہ کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی۔ سید نجف علی صاحب کی خواہش پر یہ ترجمہ وجود میں آیا۔

اس کے علاوہ اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں کہ شاہ ولی اللہ کے تمام بلند مرتبہ

صاحب زادگان اپنے والدین کے مشن کی تکمیل کے تحت ہر قدم اٹھاتے تھے اور اس اصلاحی

اور دعوتی تحریک کی تکمیل ان تمام حضرات کا اولین فرض تھا تو پھر اس ترجمہ کی غرض نہایت

سمجھ میں آسکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ بڑے بھائی کے سامنے قرآن کریم کی زبان عربی سے مسلمانوں کو قریب کرنا تھا اور چھوٹے بھائی کے سامنے قرآنی پیغام کو عوام کے دلوں میں اتارنا تھا۔

ظاہر ہے کہ پہلا مقصد تحت اللفظ ترجمہ سے حاصل ہو سکتا تھا اور دوسرا مقصد بالحدودہ اردو ہے جسے اس وقت تک عام طور پر ہندی کہا جاتا تھا۔

مولانا سندھی نے تفسیر قرآن سے متعلق شاہ رفیع الدین کی دو کتابوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ”ایک حملۃ العرش“ اور ”ایک آیت نور“

”حملۃ العرش“ کا تذکرہ اور اس کا کچھ اقتباس تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز نے تفسیر سورہ الحاقہ آیت وَيَجْعَلُ عَرْشَ مَلِكٍ فَوْقَهُمْ کے تحت نقل کیا ہے اور اس میں اپنے چھوٹے بھائی حضرت شاہ رفیع الدین کے متعلق بڑے بلند القاب تحریر فرمائے ہیں۔

کتاب کے آخر میں جو مضامین شامل ہیں ان میں شیخ محسن کی الیانج البونی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ تفسیر آیت نور رسالہ سطعات از شاہ ولی اللہ میں موجود ہے شاہ رفیع الدین کا رسالہ اسی کی تکمیل ہے۔ (۲۲۳)

اسی کتاب کے حاشیہ میں مولانا نور الحق علوی مرتب حواشی نے لکھا ہے کہ میں نے لجنہ پرانے ثقات سے سنا ہے کہ شاہ رفیع الدین صاحب نے صرف سورتوں کا ترجمہ کیا اور مولانا عبدالحی صاحب نے اسے پورا کیا۔ (۸۳)

مولانا عبدالحی صاحب دہلوی مولانا نور اللہ صاحب کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے داماد تھے۔ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے فارسی زبان میں لفظ القرآن لکھی۔

محشی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ کتاب اپنی طالب علمی کے زمانہ میں دیوبند میں

مفت تقسیم ہو کر ملی تھی۔ (۱۳۰)

شاہ رفیع الدین صاحب کی وفات ۱۲۳۲ھ میں ہوئی

حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی کا با محاورہ ترجمہ

حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی نے سب سے پہلے با محاورہ ہندی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ شاہ عبد القادر صاحب کا خاندانی مدرسہ اس وقت کوچہ فولاد خاں میں قائم تھا جو کلاں محل دہلی کے قریب ہے۔ آج بھی اس گلی کا نام شاہ عبد العزیز اور مسجد شاہ عبد العزیز ہے۔

مدرسہ رحیمہ جو شیخ نذر کے چھتہ (موجودہ قبرستان، منیر صیان) میں قائم تھا۔ اسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ جب شاہ ولی اللہ کے علمی کمال کا شہرہ بڑھا اور طالبان دین کثرت سے رجوع ہونے لگے تو دہلی کے بادشاہ سلطان محمد شاہ صاحب نے شاہ صاحب کو بلا کر یہ جگہ عطا فرمائی اور یہاں ایک عالی شان دارالحدیث تعمیر کرایا۔

اس کے بعد مدرسہ رحیمہ غیر آباد ہو گیا اور اسی جگہ (مدرسہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ) میں عرصہ دراز تک شاہ صاحب کی اولاد اور آپ کے شاگردوں نے تعلیم و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھا۔

اس مدرسہ میں شاہ ولی اللہ اور ان کے لڑکوں کی نمونہ اولاد قابض رہی اور انہی لوگوں نے اس کو آگے چل کر فروخت کر دیا۔ شاہ عبد العزیز صاحب نے اپنے نو اسوں، شاہ محمد اسحق اور شاہ محمد یعقوب کے لیے علیحدہ مکان خرید کر وہاں انہیں آباد کیا۔ یہ جگہ مدرسہ شاہ اسحق صاحب کے نام سے مشہور ہوئی جو آج کھیر والا پھانک کہلاتی ہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب کے علمی جانشین یہی حضرات تھے جو ہندوستان سے ہجرت کر گئے تھے۔

شاہ عبدالقادر صاحب نے اپنے لیے مسجد اکبر آبادی کو منتخب فرمایا اور یہیں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔

مولانا سندھی نے اس مسجد کے متعلق لکھا ہے۔

حضرت سید احمد بریلویؒ نے عربی کی ابتدائی کتابیں مولانا محمد اسحق اور مولانا محمد ساجد صاحب شہید سے پڑھیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور حدیث مولانا عبدالقادر صاحب کے درسا میں سنتے رہے۔ اور انہی کی صحبت میں سلوک کی تکمیل کی۔

سید احمد شہید کے متعلق مر سید احمد بریلویؒ اپنی کتاب آثار العنادید ص ۹۲ میں لکھتے ہیں۔

سید احمد بریلویؒ اوائل حال میں شوق طالب علمی میں وارد شاہ جہاں آباد ہو کر مسجد اکبر آبادی میں فروکش ہوئے اور صرف و نحو میں فی الجملہ سواد حاصل کیا اکثر خدمت مسجد اور اس مقام کے واردوں خصوصاً درویشان پاک طینت کی جو تحصیل علم باطنی کے شوق میں جناب مولانا عبدالقادر صاحب کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ خاطر داری اور سرانجام مہتمام میں ایسے سرگرم ہوئے گویا اس امر کو اہم مہام سمجھے ہوئے تھے۔ (تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ ص ۹۲)

حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے ۶۳ سال کی عمر پائی اور ۱۲۳۳ھ میں

وصال فرمایا۔

شاہ صاحب کے ذاتی حالات کہیں ایک جگہ نہیں ملتے۔ مختلف حضرات نے

اس بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہؒ کی وفات کو وقت

آپ کی عمر ۱۱ سال کے قریب تھی اور اپنے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب کی کفالت اور تربیت میں پروان چڑھے۔ شاہ صاحب ہی سے تعلیم حاصل کی اور شاہ صاحب ہی آخر وقت تک اپنے گوشہ نشین بھائی کی سرپرستی فرماتے رہے۔

شاہ صاحب سال بھر میں دو چوڑے کپڑے اور دونوں وقت کھانا مسجد اکبر آبادی میں بھیجا کرتے تھے۔ اور یہی اس درویش عالم کی کل کائنات تھی۔

شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی فرمایا کرتے تھے کہ شاہ ولی اللہؒ کی ساری اولاد علم و فضل میں یگانہ تھی ان میں صاحب نسبت صرف شاہ عبدالقادر صاحب تھے صاحب نسبت کے متعلق فرمایا۔ "صاحب نسبت وہ ہے جس بات کا ارادہ کرے خدا تعالیٰ اسے پورا فرمائے۔" (مقالات پر فیسری خلق نظامی)

مولانا شاہ ابوالحسن صاحب رید فاروقی سجادہ نشین درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقامات خیر میں حضرت شاہ احمد سعید صاحب خلف اکبر مولانا شاہ غلام علی صاحب کے متعلق لکھا ہے۔

آپ شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر کی خدمت میں حاضر ہو کر تے تھے کبھی زیارت کے لیے اور کبھی برائے استفادہ۔

آپ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں بھائی علم کے سمندر تھے اور تفسیر کلام الہی میں شاہ عبدالعزیز اللہ کی آیات میں سے ایک آیت تھے تینوں بھائی صاحب نسبت و کشف صحیح تھے اور شاہ عبدالقادر کا کشف نہایت عمدہ تھا انہوں نے بارہ سال تک مجاہدہ کیا اور اس طریقہ کے بعض خلفاء سے استفادہ کیا تھا۔ وہ سیری تکریم کیا کرتے تھے۔ آپ نے حدیث شریف کی اجازت حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے

امیر الروایات میں حضرت شاہ صاحب کی روحانی اور کشفی کرامات سے متعلق بہت سے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔

خواجہ میر درد اور شاہ عبد القادر

کسی مستند تاریخ میں یہ بات ہماری نظر سے نہیں گزری کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب اردو زبان کی تحصیل میں خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ یہ انکشاف صرف ناصر نذیر صاحب فراق نے اپنی کتاب لال قلعہ کی ایک جھلک میں ان لفظوں میں کیا ہے۔

کون نہیں جانتا کہ حضرت شاہ نصیر صاحب دہلوی اکبر شاہ ثانی اور ابو ظفر بہادر شاہ اور شیخ ابراہیم ذوق کے استاد تھے جب شاہ نصیر صاحب کا ذوق سے دل کھٹا ہو گیا اور اصلاح موقوف ہو گئی تو ذوق بہر جمعہ کو مولانا حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں جانے لگے اور وعظ بہت غور سے سننے لگے کسی دوست نے اس کا سبب پوچھا تو ذوق نے کہا۔ استاد مجھ گناہگار سے ناخوش ہو گئے۔ شعرو سخن میں اصلاح ملتی نہیں اس کا بدل میں نے یہ نکالا ہے۔ کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب اردو زبان دانی میں شاہ نصیر صاحب نے کسی طرح کم نہیں ان کے بیان اور گفتگو کو سنتا ہوں اور اردو کے محاورے روزمرہ یاد کرتا ہوں اس لیے کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد کے حکم کے بموجب اردو زبان سیکھنے کے لیے خواجہ میر درد صاحب کی خدمت میں چھٹپن میں حاضر ہوئے تھے۔ اور

چپ چاپ بیٹھے ہوئے آپ کی تقریریں سن کر تے تھے۔ اور محاورات کو دل ہی دل میں چنا کرتے تھے۔ مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے جس طرح اصول حدیث اور اصول فقہ فن ہے اسی طرح حصول زبان بھی فن ہے اور اردو زبان کے موجد و مجتہد خواجہ میر درد صاحب ہیں ان کی صحبت اس فن کے واسطے ہے غنیمت سمجھو کیونکہ خواجہ صاحب کے پان ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر میر درد صاحب کے شاگرد تھے لہ

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اٹھارویں صدی عیسوی میں دلی کی شاعری کی عظمت جن ستونوں امیر، سودا، درد، میر حسن پر قائم تھی ان میں حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کو کئی اعتبار سے امتیازی شان حاصل ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ۱۱۹۹ھ میں ہوئی۔

خواجہ صاحب اس دور کے عظیم علما و صوفیا میں سے تھے۔ دلی کے بڑے علمی اور دینی خانوادہ کے چشم و چراغ تھے اور اس مناسبت سے ولی اللہی خاندان کے بزرگوں کا خواجہ صاحب سے گہرا تعلق ہو گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زبان کے معاملہ میں ان بزرگوں نے خواجہ صاحب سے کچھ استفادہ بھی کیا ہو لیکن استادی اور شاگردی کا تعلق ایسا معمولی تعلق نہیں کہ اس دور کی تاریخیں اس سے خاموشی اختیار کرتی ہیں۔

اس کے علاوہ خواجہ صاحب کی زبان میں جو متروک الفاظ ملتے ہیں۔ شاہ صاحب کی زبان ان سے بالکل محفوظ ہے۔

دونوں بزرگوں کے عہد میں کافی فرق ضرور واقع ہو گیا تھا اور زبان بڑ بڑ ترقی کر رہی تھی۔ لیکن استاد کی زبان کا اثر پھر بھی کچھ نہ کچھ شاگرد کی زبان پر پڑنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر ظہیر صاحب صدیقی نے لکھا ہے۔ میر درد کے عہد کو تقریباً ڈھائی سو سال گزرے اس لیے زبان میں کمیں کمیں الفاظ غریب کا پایا جانا تعجب کی بات نہیں ہے اس کی ایک وجہ تو وہی قدامت ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ان کا شمار اہل حال میں ہے نہ کہ اہل قلم میں۔ اس لیے طبعاً ان کو الفاظ کی ظاہری تراش خراش کی فرصت نہ تھی ضرورتاً اسی طرح شاہ عبدالقادر صاحب بھی اپنے وقت کے بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے عظیم روحانی مصلح اور شیخ تھے۔ مگر اس کے باوجود مومخ المکران میں استعمال کی گئی زبان کی لوک پلک کی درستگی کا شاہ صاحب کے ہاں پورا پورا اہتمام ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب خدا تعالیٰ کے کلام مبین کو اردوئے مبین کے قالب میں ڈھال رہے تھے اور آپ یہ ضروری سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے بلیغ کلام کا ترجمہ بھی اردو کے بلیغ اسلوب میں کیا جائے۔

خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں پائے جانے والے متروک الفاظ یہ ہیں

بجھے شعلے بھی کتنے کہتی ہی موجیں مٹیں یا رب
کبھو دل کی بھی ہو گا کلمہ آخر اضطرار کا

کبھو استعمال کیا ہے۔

مذت سے دے تپاک تو موقوف ہو گئے

اب گاہ گاہ لوسہ بہ پیغام رہ گیا

لہ دیوان خواجہ میر درد ص ۱۱۱

وے اور کبھو کا استعمال شاہ صاحب کے ہاں نہیں ہے۔

زور عاشق مزاج ہے کوئی

درد کو قصہ مختصر دیکھا

زور بمعنی بہت لایا گیا ہے۔ شاہ صاحب کے ہاں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل نہیں

حال مجھ غمزوے کا جس تس نے

جب سنا ہوگا ردو یا ہوگا ؟

پی گئی گفتوں کا ٹوہتر یاد

غم تیرا کتنے کلیجے کھا گیا

لوٹکچہ بمعنی خون۔ شاہ صاحب نے لہو اور خون استعمال کیا ہے۔

میں خدا جانے یہ کیا دیکھا ہوں

آپ کچھ جی میں نہ بھرائیے گا

بھرانہ بمعنی شبہ کرنا۔ کیا دیکھا ہوں بمعنی کیا دیکھا ہے۔

ابے بے خبر تو آپ سے غافل نہ بیٹھ رہ

جوں شعلہ یاں سفر ہے ہمیشہ دہن کے پیچ

تجھ کو نہیں ہے ویدہ بینا و گردنیاں

یوسف چھپا ہے آن کے ہر پہر کی بیچ

بیچ بمعنی درمیان، شاہ رفیع الدین صاحب نے استعمال کیا ہے مگر شاہ صاحب

کے ہاں یہ لفظ نہیں ملتا۔

پر دیکھا درد کچھ منت رکھ ترقی و منزل کا

کہ اپنے ذہن میں لیا تو گدا بھی شاہ ہوتے ہیں

مثال کے طور پر یہ چند اشعار نقل کر دیئے ہیں ورنہ خواہر صاحب کے اشعار میں جو الفاظ کثرت سے ملتے ہیں اور وہ غریب و نادر لفظوں سے پر گئے ہیں۔ وہ شاہ صاحب کے موضح قرآن میں نظر نہیں آتے۔

شاہ عبد القادر صاحب اور حکیم مومن خاں

اس دور کے مشہور شاعر حکیم مومن خاں حضرت شاہ عبد القادر صاحب کے شاگرد تھے۔ عرش گیا دی نے لکھا ہے: "لعلم ان کی اسی مدرسہ (مدرسہ شاہ عبد العزیز) میں ہوئی۔ کچھ کتابیں تبرکاً شاہ عبد العزیز صاحب سے اور لقیہ علامہ شاہ عبد القادر صاحب سے پڑھیں۔ اور یہیں عربی، فارسی، حدیث، فقہ، منطق، معانی وغیرہ کی تکمیل ہوئی۔" مولانا اسماعیل صاحب شہید ان کے ہم سبق رہے۔ اس لیے اگر مومن ان کے بھی خاں تھے تو تعجب کی بات نہیں۔ تاہم ان کی طرح متشدد و نہ تھے مومن خاں نے جوانی ہی میں حضرت سید احمد بریلوی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اسی تعلق کا اثر تھا کہ مومن خاں نے آخر عمر میں شعور شاعری اور لہو و لعب سے توبہ کر لی تھی اور نماز روزہ کے پابند ہو گئے تھے۔

مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی

مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی جو فلسفے کے امام مانے جاتے ہیں حدیث میں شاہ عبد القادر صاحب کے شاگرد تھے انہوں نے مختلف علوم کی تکمیل اپنے والد مولانا فضل امام صاحب سے کی تھی۔

مولانا اسماعیل صاحب شہیدؒ نے دہلی میں بدعات کے خلاف جو تحریک شروع کی اس کے طریقہ کار سے اختلاف کرنے والوں میں مولانا فضل حق صاحب اور مولانا رشید الدین خاں صدر مدرس مدرسہ دہلی تھے اور مولانا صدر الدین خاں آزرہ صدر الصدور دہلی ان دونوں حضرات کے پس پردہ حامی تھے۔

یہ دونوں بزرگ خاندان دہلی الٰہی کے شاگرد تھے مگر مولانا شہید اور مولانا عبدالحمیدؒ کی تحریک اصلاح کے طریقہ کار سے انہیں اتفاق نہ تھا۔ اس سے اس وقت کی مذہبی کشیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہ فریقین باوجود آپس میں بیگانگی اور دوستی کے دو طبقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔“

موضح قرآن کی اہمیت

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ علمی، ادبی اور قبول عام کے لحاظ سے اردو ترجموں میں کیا درجہ رکھتا ہے۔؟ اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اہل علم اور ارباب طریقت دونوں اس ترجمہ کو الہامی ترجمہ قرار دیتے ہیں۔

کیونکہ شاہ صاحب نے جن دور (عہد شاہ عالم ثانی) میں یہ ترجمہ تحریر فرمایا اس وقت موصوف کے سامنے عجمی زبان کے ترجموں میں فارسی ترجموں کے سوا کوئی مکمل اردو، ہندی ترجمہ موجود نہیں تھا جس کے متعلق یہ کہا جاسکے کہ شاہ صاحب نے اس سے استفادہ

لے آگے اردو شری ترقی میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ کے عنوان سے اس تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔

کر کے اپنا ترجمہ مکمل فرمایا۔ البتہ شاہ صاحب کے سامنے اپنے والد کا ترجمہ فارسی ضرور رہا ہو گا اور اس ترجمہ کا تذکرہ شاہ صاحب نے مقدمہ میں خود بھی کیا ہے۔ لیکن شاہ صاحب کے ترجمہ اور تشریحی فوائد پر تحقیقی نظر رکھنے والے علماء اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ شاہ صاحب اپنے ترجمہ میں ”فتح الرحمن“ کے مقلد نظر نہیں آتے بلکہ ترجمہ کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ شاہ صاحب کی مجتہدانہ بصیرت کا پتہ دیتا ہے اور موصوف کا تخلیقی کمال ایک ایک جملہ کے اندر منہ سے بولتا ہے۔

موضح قرآن کا مقدمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الہی شکر تیرے احسان کا ادا کر دوں کس زبان سے کہ ہماری زبان کو گویائی دی اپنے ناکر اور دل کو روشنی دی اپنے کلام اگر اور امت میں کیا اپنے رسول مقبول کے جو اشرف انبیاء اور نبی الرحمت جس کی شفاعت سے امیدوار ہیں کہ پاویں دو جہاں کی نعمت۔

الہی اس نبی امین پروردگار کو اپنی رحمت سے درجات اعلیٰ نصیب کر جو مدد نہ کسی مخلوق کی اور اپنی عنایت اس پر ہمیشہ افروز رکھ دینا و آخرت میں اور اس کے آل اطہار پر اور اصحاب کبار پر اور اس کی امت کے علمائے مقتدا پر اور اولیائے باصفا پر اور غریب و مضعفا پر سب پر آمین۔ یا ابراہیم العالمین۔

بعد ازیں سنا چاہیے کہ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کے صفات جانے اور اس کے حکم معلوم کرے اور مرضی اور نامرضی تحقیق کرے کہ بغیر اس کے بندگی نہیں اور جو بندگی نہ لائے وہ بندہ نہیں اور اللہ سبحانہ کی پہچان آوے بتانے سے آدمی پیدا ہوتا ہے محض نادان سب چیزیں سیکھتا ہے بتانے سے اور بتانے والے ہر چند

تقریر کریں اس برابر نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ بتایا۔ اس کے کلام میں جو ہدایت ہے دوسرے میں نہیں۔

پہر کلام پاک اس کا عربی زبان ہے اور ہندوستانی کو اس کا ادراک محال۔ اس واسطے اس بندہ عاجز عبد القادر کو خیال آیا کہ جس طرح ہمارے والد بزرگوار حضرت شیخ ولی اللہؒ ابن عبد الرحیم محدث دہلوی ترجمہ فارسی کر گئے ہیں سہل اور آسان، اب ہندی زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ کرے۔

الحمد للہ کہ سن ۱۲۰۵ھ سو پانچ میں میسر ہوا۔

اب کئی باتیں معلوم رکھیے۔

اول یہ کہ اس جگہ ترجمہ لفظ بہ لفظ ضرور نہیں کیونکہ ترکیب ہندی ترکیب عربی سے بہت بعید ہے۔ اگر لعینہ وہ ترکیب رہے تو معنی مفہوم نہ ہوں۔ دوسرے یہ کہ اس میں زبان ریختہ نہیں بولی بلکہ ہندی متعارف، عام کو بے تکلف دریافت ہو۔

تیسرے یہ کہ ہر چند ہندوستانیوں کو معنی قرآن اس سے آسان ہوئے لیکن ابی (ابھی) استاد سے سند کرنا لازم ہے۔ اول معنی قرآن بغیر سند معتبر نہیں، دوسرے ربط کلام ماقبل و مابعد سچا پنا اور قطع کلام سے سچنا بغیر استاد نہیں آتا۔ چنانچہ قرآن زبان عربی ہے اور عرب ہی بھی محتاج استاد تھے۔ چوتھے یہ کہ اول فقط قرآن ترجمہ ہوا تھا۔ بعد اس کے لوگوں نے خواہش کی تو بعضے فوائد بی (بھی) متعلق تفسیر داخل کیے اس فائدے کے امتیاز کو صرف ف نشان رکھا۔

اگر کوئی مختصر چاہے صرف ترجمہ لکھے۔ اگر مفصل چاہے فوائد بی بھی داخل کرے۔

باقی قواعد خط ہندی کہنے میں طول ہے۔ اس تاویسے معلوم ہوں گے۔ البتہ ہندی میں بعضی چیزیں لکھتے ہیں کہ فارسی میں نہیں۔ اس سبب سے فارسی خواں اول الکتب ہے دو جز دیکھے تو ماہر ہو جائے۔

اور اس کتاب کا نام موضع قرآن ہے یہی اس کی صفت ہے اور یہی اس کی تاریخ

ہے ۱۲۰۵ھ

الہی وسیدی ومولائی تیری عنایت ہے اور تو ہی قبول کر اپنے فضل سے

یار رؤف یار رحیم یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پنا

میں آیا اللہ کی شیطان مرفوع

موضع قرآن کی سند اجازت

علمی حلقوں میں موضع قرآن کو جو اہمیت حاصل رہی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اساتذہ باقاعدہ اپنے تلامذہ کو اس کی روایت کی اجازت دیا کرتے کرتے تھے۔ چنانچہ مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی نے اپنے والد مولانا سید عبدالحی صاحب کی زندگی (حیات عبدالحی) میں لکھا ہے۔ مولانا سید عبدالحی صاحب کی نانی سیدہ حمیراء

مدرسۃ العلماء لکھنؤ کے تعلیمی اجلاس (اسم الکتاب) ۱۹۶۹ء کے موقع پر جو تعلیمی نمائش لگائی گئی اس میں ہندوستان کی نادر اور نایاب دینی کتابوں کی فہرست میں شاہ صاحب کے موضع قرآن کو شامل کیا گیا اور اس طرح موضع قرآن پر علماء ہند کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، مولانا علی میاں مدظلہ مدرسۃ العلماء کے ناظم اور روح رواں ہیں۔

کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ ان کو حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کی صاحبزادی (جو سے غالباً سفر فرج میں ملاقات ہوئی ہوگی) شاہ صاحب کی مقبول عام تفسیر موضح قرآن کی رفا و اجازت تھی اور ان کے نواسے مولانا سید عبدالحی صاحب کو انہی سے روایت و اجازت حاصل ہوئی۔

حیات عبدالحی مسئلہ بحوالہ نزہۃ الخواطر، ص ۱۹۶

مولانا سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے متعلق بھی یہ آتا ہے کہ وہ درس حدیث سے پہلے دو رکوع موضح قرآن کے طلباء کو پڑھایا کرتے تھے اس کے بعد درس حدیث کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ (مقالات خلیق نظامی)

(اردو کے قدیم تراجم)

اردو کے قدیم تراجم پڑا کر عبدالحق صاحب کا جامع تبصرہ شائع ہو چکا ہے اس کا کچھ اقتباس قرآن نمبر لاہور مطبوعہ ۱۹۶۹ء میں دیا گیا ہے۔ دیوبند سے جائز قرآنی تراجم کے نام سے ۱۸۶ صفحات کی ایک کتاب بھی شائع ہو چکی ہے۔

ان تبصروں سے یہ پتہ چلتا ہے شاہ عالم بادشاہ کا عہد ۱۷۵۵ء تا ۱۷۶۷ء اور ۱۷۶۷ء تا ۱۷۸۷ء۔ قرآن مجید کے ترجموں کے لحاظ سے بہت مبارک و ممتاز تھار مولف جائزہ تراجم اور بابائے اردو

ڈاکٹر صاحب نے اس عہد کے کئی ترجموں کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً

۱۔ ترجمہ حکیم محمد شریف خاں دہلوی (وفات ۱۲۲۲ھ تا ۱۸۰۷ء) جو مکمل تھا مگر

طبع نہ ہو سکا۔

۲۔ تفسیر حقانی از سید شاہ حقانی مارہروی ۱۲۰۶ھ تا ۱۷۹۱ء تاریخ نثر اردو

مؤلفہ مولوی احسن مارہروی کے حوالہ سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس ترجمہ کو بھی زیور طبع سے آراستہ ہونے کا موقع نہیں ملا۔

۳:- توفیح مجید از سید علی مجتہد لکھنوی ۱۲۵۳ھ، ۱۸۳۹ء بعد از محمد علی شاہ والی اودھ۔

۴:- چراغ ابدی ترجمہ پارہ عم از عزیز اللہ سم رنگ اورنگ آبادی ۱۲۲۱ھ

۵:- تفسیر مرادیہ، پارہ عم از شاہ مراد اللہ انصاری منہجی ۱۱۸۴ھ، ۱۷۷۰ء

اس ترجمہ اور مختصر تفسیر کو اردو تراجم میں تاریخی ترتیب کے اعتبار سے اولیت کا شرف حاصل ہے۔ (اگلے صفحات پر اس کے متعلق وضاحت کی گئی ہے۔)

۶:- ایک ترجمہ شاہ عالم کے عہد میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں ڈاکٹر جان گل

کرسٹ کی سرپرستی میں کیا گیا، اس نے یہاں ایک دارالترجمہ قائم کیا تھا۔ اور علماء کی

ایک جماعت اس کام پر مامور تھی۔ اس کی تکمیل ۱۲۱۹ھ، ۱۸۰۴ء میں ہوئی

یہ ترجمہ بھی طبع نہیں ہو سکا۔ اس کے دو قلمی نسخہ آج بھی موجود ہیں۔ ایک قلمی

نسخہ ایشیائک سوسائٹی کلکتہ میں ہے اور دوسرا نواب سالار جنگ میوزیم حیدر آباد میں

راقم نے ایشیائک سوسائٹی والا نسخہ دیاں جاکر دیکھا ہے۔ ترجمہ کے آخر میں

اس ترجمہ کے متعلق کچھ تفصیلات دی ہیں اور لکھا ہے ”بشروع ترجمہ میں خلقت نے اس

بات میں بہت شورش کی تھی کہ بناء اس ترجمہ کی ہوئی ہے۔ نہایت دین و آئین کے برخلاف

کہ قرآن شریف کا ترجمہ ہندی زبان میں ہوتا ہے۔“

آخرش جو اہل فہم اور فراست تھے انہوں نے جواب دیا کہ اگر فارسی میں ترجمہ ہوا ہے

تو ہندی میں کیا کفر ہے؟

غرض کہ فضل الہی سے وہ آغاز انجام کو پہنچا۔

یہ ترجمہ ابن علی مولیٰ رفاقت سے مکمل ہوا۔

مولوی امانت اللہ امیر بہادر علی حسینی، مولوی فضل علی، حافظ غوث علی، کاظم علی جوہان، جو فورٹ ولیم کالج کے مترجمین میں تھے۔ اس قلمی نسخہ کے کاتب اور ناقل بھی ہیں۔ اس کی زبان کا نمونہ یہ ہے۔

خدا کے نام سے جو بڑا بخشنے والا، نعمت دینے والا ہے۔

ہر ایک حمد خدا کی ہے کہ وہ مالک سب کا بخشنے والا۔

روزی دینے والا، خداوند روز قیامت کا ہے۔

اس قدیم ترجمہ کے متعلق چند باتیں معلوم ہوئیں۔

(۱)۔ یہ وہ قدیم ترجمہ ہے جو حضرت شاہ صاحبؒ کے ترجمہ کی تکمیل ۱۲۰۵ھ کے ۱۳ سال بعد شروع ہوا۔ اور ایک ہی سال میں مکمل ہو گیا۔

(۲)۔ ایک بڑی جماعت نے بڑی محنت کے ساتھ مرتب کیا۔ زبان اور مواد کو درست کرنے کا بڑا اہتمام کیا گیا۔

(۳)۔ اس دور کا یہی ایک مکمل ترجمہ آج بھی قلمی صورت میں موجود ہے۔ جس کی زبان کا مقابلہ شاہ صاحب کی زبان سے باسانی کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ شاہ صاحب مسجد اکبر آبادی دلی کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر تنہا اپنا ترجمہ لکھ رہے تھے اور دوسری طرف ایک بڑی جماعت اس کام میں مصروف تھی اور سرکار انگلشیہ اس کی سرپرستی کر رہی تھی۔

راقم نے اس مشترکہ کوشش سے وجود میں آنے والے ترجمہ کا جگہ جگہ سے ”موضح قرآن“ کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھا۔ تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ شاہ صاحب نے مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر موضح قرآن میں زبان و بیان کا جو نمونہ پیش کیا ہے اور ساتھ ہی

جو علی لطائف اس میں پوشیدہ فرمائے ہیں اس کی عظمت اس وقت بھی مسلم تھی اور آج بھی
مسلم ہے۔

یہ جماعت علما اہل کربھی صرف زبان و بیان کی لطافت پیدا نہ کر سکی جو اس اکیلے
درویش صفت انسان نے اپنے اس ترجمہ میں پیدا کر دی۔

علمی نکات اور تفسیری لطائف کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

ازدو تراجم کے ان تبصرہ نگاروں نے اس عہد کے اور بھی اردو تراجم کا ذکر کیا ہے
جو طبع نہ ہو سکے اور صرف لواورات کی زینت بن کر رہ گئے۔

ڈپٹی نذیر احمد کی رائے

قدیم اردو ترجموں کی بحث میں ہمارے نزدیک ہی کیا تمام اہل علم کے نزدیک
حضرت شاہ صاحب کے ترجمہ کو اردو تراجم میں جو مقام حاصل ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب
کے الفاظ میں یہ ہے۔

ڈپٹی صاحب نے آج سے ۸۲ سال پہلے ۱۳۱۲ھ ہجری میں قرآن کریم کا ترجمہ

۱۳۱۲ھ اہل زبان نے ڈپٹی صاحب کے ترجمہ کو اردو کا بہترین ترجمہ قرار دیا ہے۔ اور بعد والوں نے
اس ترجمہ سے بہت استفادہ کیا ہے۔ عربی لغت اعرابی محاورات کی رعایت کے ساتھ اردو زبان
کی روانی، محاورات کا استعمال ڈپٹی صاحب کی دونوں زبانوں میں قدرت کا واضح ثبوت ہے۔

اگر ڈپٹی صاحب اردو محاورات کے استعمال میں زیادہ بے باک نہ ہو گئے ہوتے تو یہ ترجمہ اس
عہد کا بہترین ترجمہ قرار پاتا۔ سید شاہ عبدالقادر صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب کے ترجموں
کے بعد اردو میں ڈپٹی صاحب کا پہلا ترجمہ ہے۔ سر سید رحمہ نے اس دور میں ترجمہ تفسیر لکھی۔
اور غالباً ڈپٹی صاحب سے کچھ پہلے لکھی مگر وہ ایک تو نامکمل ہے دوسرے غلامیہ تصورات کی حامل ہے۔

لکھا۔ جس کے مقدمہ میں ڈپٹی صاحب لکھتے ہیں۔

جب ایک خاندان کے ایک چھوڑ تین تین ترجمے لوگوں کو بل گئے ایک فارسی مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کا اٹھے دو دو اردو، ایک شاہ عبدالقادر صاحب کا اور ایک شاہ رفیع الدین صاحب کا تو اب ہر ایک کو ترجمہ کا حوصلہ ہو گیا مگر خاندان شاہ ولی اللہ کے سوا کوئی شخص مترجم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

وہ ہرگز مترجم نہیں بلکہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے بیٹوں کے ترجموں کا مترجم ہے کہ انہیں ترجموں میں اس نے رد و بدل تقدیم و تاخیر کر کے جدید ترجمہ کا نام کر دیا ہے۔ (مقدمہ صفحہ ۹)

شاہ صاحب نے ہندی کے الفاظ کیوں استعمال کیے

شاہ عبدالقادر صاحب نے اپنے اردو ترجمہ میں ہندی اور سنسکرت کے خاص خاص الفاظ استعمال کیے۔ حالانکہ اس دور کی اردو نظم و نثر کے نمونے یہ بتاتے ہیں کہ ہندی الفاظ کا استعمال اس وقت اتنا عام نہ تھا۔ صرف ہندو طبقہ میں ان لفظوں کا رواج ہوگا۔ لیکن شاہ صاحب کہیں کہیں چھانٹ چھانٹ کر اونچے اور مشکل ہندو الفاظ کے ذریعہ قرآن کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔

اور اس کا مقصد صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم طبقہ قرآن کے پیغام سے قریب ہو۔ شاہ عبدالقادر صاحب کے والد محترم اپنی مشہور کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں یہ بیان کر چکے تھے کہ ”کسی غیر مسلم قوم پر دینِ حق کی تبلیغ اتمامِ حجت کی حد تک کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس قوم کی زبان میں اسلامی اصول پیش کیے جائیں تاکہ وہ سمجھیں۔“

اگر اس درجہ ابلغ ذہین نہ ہوگا تو وہ قوم اصحاب الاعراف کی حیثیت میں ہوگی۔ (جمعة التذلل بالغة باب طبقات الامت - جلد اول مصری ص ۱۷۱)

بڑے بھائی محضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے فتاویٰ میں بھی اس مسئلہ پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ ”مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قوم کو اس کی زبان میں خدا کا پیغام سمجھائیں اور زبانی اور تحریری افہام و تفہیم کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق حسنہ کو بطور دلیل کے ان کے سامنے پیش کریں اور اس طرح کفر و اسلام کے درمیان امتیاز قائم کر کے دکھائیں۔“

اور اگر کسی قوم پر اس طرح تمام حجت نہ ہوگا تو وہ قوم اصحاب فطرت کہلا سکتے گی، حکم او حکم اہل فطرت بود علی اختلاف المذاسب (فتاویٰ عزیزی ص ۱۷۱)

اس مقصد تبلیغ کے تحت محضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ میں کہیں کہیں ٹھیکہ ہندی اور کسی جگہ سنسکرت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔

عام ترجمہ کتنی انسان اور ملکی پھلکی ہندی زبان میں کرتے ہیں کیسے کیسے عام فہم

۱۷ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان لکھنوی اور فیضانِ زبان عربی اور فارسی تھی، لیکن ہندی زبان کی ماہر نہ واقفیت سے بھی یہ خاندان محروم نہ تھا، محضرت شاہ ولی اللہ نے الفاس العارین میں اپنے والد شاہ عبدالرحیم صاحب کے چند ہندی اشعار نقل فرمائے ہیں جن میں ماہرِ پنجابی ملتی ہے۔ ان میں ایک شعر یہ ہے۔

جب جیو تھا تب پیو نہ تھا اب پیو ہے جیو نہ تھا

رحیم بیاسوں یوں ملی جوں بوند سمندرِ ناتھ

(الفاس العارین ص ۱۷۱)

محاورے لگتے ہیں اور ساتھ ہی نرد و ہار، پینڈیٹھ، گہہ۔ گہو، گہا سنکارے، چکوتی۔ پلوچے۔ جیسے خاص خاص ہندی اور سنسکرت الفاظ ترجمہ میں داخل کرتے ہیں۔

اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مترجم ان الفاظ کی جگہ دوسرے ہلکے اور آسان الفاظ لاسکتا ہے لیکن وہ یہاں اس قسم کے خاص ہندی الفاظ قصداً تحریر کر رہا ہے۔ اور یہ ایک خاص مقصد ہی کے تحت تھا۔

شاہ عبدالقادر صاحب کے مقابلہ میں ان کے بڑے بھائی شاہ رفیع الدین صاحب کے سامنے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی زبان سے لوگ قریب ہوں اور اس مقصد کے لیے تحت اللفظی ترجمہ کی ضرورت تھی۔

شاہ رفیع الدین صاحب نے شاہ عبدالقادر صاحب کے چند سال بعد ہی اپنا ترجمہ لکھا ہے۔ زمانہ ایک ہی ہے لیکن شاہ رفیع الدین صاحب کے ہاں تمام الفاظ آسان اور عام فہم ہیں۔ کہیں کوئی لفظ مشکل ہندی اور سنسکرت کا نظر نہیں پڑتا۔ تحت اللفظ ہونے کی وجہ سے عبارت ثقیل ضرور ہے مگر الفاظ میں ثقالت اور گرائی نہیں ہے۔

یہاں تک کہ شاہ رفیع الدین صاحب کے ہاں ہندی کی خاص منہج جمع غائب ”وے“ بھی کہیں استعمال نہیں کی گئی۔

سن طباعت کے متعلق مختلف اقوال

انجمن ترقی اردو پاکستان نے ۱۹۶۱ء میں قاموس الکتب اردو شائع کی تھی۔ جس کی جلد اول میں شاہ صاحب کے ترجمہ کے متعلق لکھا ہے کہ ڈاکٹر عبدالحق نے ماہنامہ اردو اشاعت جنوری ۱۹۳۴ء میں شاہ صاحب نے ترجمہ کے بارے میں یہ تحریر کیا ہے کہ شاہ صاحب کا ترجمہ ۱۲۰۵ء میں مطبع احمدی دلی کے اندر طبع ہوا۔ جس کے صفحات

(۶۴۴) میں۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیکہ اردو میں ہے اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ عربی الفاظ کے لیے ہندی یا اردو کے ایسے برجستہ اور بر محل الفاظ ڈھونڈ کر نکالے ہیں کہ ان سے بہتر ملنا ممکن نہیں اس کے ساتھ اس کا نمونہ بھی دیا گیا ہے۔

دوسری بات صاحب قاموس نے شاہ صاحب کی نسبت سے یہ لکھی ہے کہ کتب خانہ آصفیہ حیدر آباد کی فہرست جلد ۴ ص ۲۲۱ پر ایک تفسیر قرآن قلمی نصف اول کا اندراج ہے جو شاہ صاحب کی نظر سے گزری ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے ۱۲۰۵ھ، ۱۹۰۱ء میں ترجمہ کی تکمیل فرمائی ڈاکٹر صاحب کا مذکورہ حوالہ یہ بتاتا ہے کہ اسی سال یہ ترجمہ دلی میں طبع ہو گیا۔

موضح قرآن کے سن طباعت کا تعین

اگرچہ شاہ صاحب کی وفات سے ۲ سال پہلے اردو کی سب سے پہلی کتاب خلاصۃ الحساب کا فورٹ ولیم کالج کلکتہ کی طرف سے ۱۸۱۲ء میں چھپنا ثابت ہے۔ لیکن اردو ٹائپ پریس اپنے بالکل ابتدائی عہد میں قرآن کریم حلیسی بڑی کتاب کے ترجمہ کو چھاپنے کے قابل نہیں ہو سکتا تھا۔

یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے دائرہ ترجمہ کی تالیف (ترجمہ قرآن) جو ۱۲۱۹ھ، ۱۸۰۴ء میں مکمل ہو چکا تھا کلکتہ کے اندر نہیں چھپ سکا اور پھر ڈاکٹر گل

لہ ڈاکٹر صاحب کو مغالطہ ہوا ہے۔ یہ سن ترجمہ کی تکمیل کا ہے۔ طباعت کا نہیں ہے اور مطبع احمدی دلی میں نہیں کلکتہ میں تھا۔

کریسٹ کے ولایت چلے جانے کی وجہ سے قلمی کتاب کی شکل میں رہ گیا۔
 البتہ جب اردو سرکاری (عدالتی) زبان بن گئی تو اردو پریس کا
 انتظام وسیع پیمانے پر ہونا شروع ہوا۔ .... اور یہ دور ہے ۱۲۵۲ھ
 مطابق ۱۸۳۶ء کا۔ یعنی شاہ صاحب کی وفات کے ۲۱ سال بعد کا۔
موضع قرآن میں اصلاح و ترمیم کی پہلی ناکام کوشش

حضرت شاہ صاحب کے ترجمہ کا پہلا مطبوعہ ایڈیشن باوجود کوشش کے
 ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکا ہے اگر پہلا ایڈیشن حاصل ہو جاتا تو پھر یہ بحث
 ہی ختم ہو جاتی کہ موضع قرآن کا سن طباعت کیا ہے۔

شاہ صاحب کا پہلا ایڈیشن سید عبداللہ لاہوری والا موجود ہے جسے ہم
 جزوی طور پر اصلاح شدہ قرار دیتے ہیں یہ ۱۲۲۵ھ میں طبع ہوا۔ ایسا معلوم
 ہوتا ہے کہ اصلی غیر اصلاح شدہ ترجمہ جو سید احمد علی صاحب کے پاس تھا وہ
 اس کے بعد چند سال کے اندر ہی طبع ہوا۔

کیونکہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کے ترجمہ کا پہلا ایڈیشن جو
 ۱۲۵۲ھ میں کلکتہ کے اندر طبع ہوا وہ بھی آزاد لائبریری مسلم یونیورسٹی علیگڑھ
 میں نظر سے گزرنا جس پر شاہ صاحب کے فوائد درج ہیں۔

اس کے معنی یہ ہوتے کہ حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ موضع قرآن مع فوائد
 کے اس وقت چھپا ہوا موجود تھا جس سے فوائد نقل کر کے انہیں شاہ رفیع
 الدین کے ترجمہ کے ساتھ شائع کیا گیا۔

یہی وہ دور ہے جب اردو زبان ہندوستان کی عدالتی زبان قرار پائی اور اس
 کی وجہ سے اردو کی طباعت کا ہندوستان کے بڑے شہروں میں وسیع طور پر

انتظام ہونا شروع ہوا۔ جیسا کہ اوپر اس کی پوری وضاحت کی جا چکی ہے۔
 اس وقت تک موضعِ قرآن کے جو قدیم سے قدیم نسخے ہمیں دستیاب ہوئے
 ہیں اور جن کی فہرست آخر میں دی گئی ہے ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید
 عبداللہ والے نسخے کو عام طور پر اہل علم نے قبول نہیں کیا۔ بلکہ سید احمد علی صاحب والے
 مسودہ کو چھپوا کر شائع کرایا گیا۔ اور پھر اسی کے مطابق دوسرے ایڈیشن چھپنے شروع
 ہوئے۔

ہاں کچھ لوگوں کے پاس سید عبداللہ والا نسخہ پہنچا۔ اور انہوں نے لاعلمی میں
 اس کے مطابق شاہ صاحب کا ترجمہ چھاپا۔ لیکن شاہ صاحب کے بیش قیمت فوائد پر
 اس میں جو اضافہ کیا گیا تھا اسے بالکل تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور اس اضافہ کو حذف کر دیا گیا۔

سید عبداللہ والے ایڈیشن کی حقیقت

سید عبداللہ لاہوری ثم سوانی والے قدیم نسخہ کی حقیقت یہ ہے۔ شروع
 میں وہ لکھتے ہیں۔ ہزار ہزار شکر اس پروردگار کا جس نے محض اپنے فضل و کرم سے
 جمادی الاول کی ستائیسویں تاریخ ہجری نبوی کے بارہ سو پینتالیس سن میں اس قرآن
 شریف کو مطبع احمدی کے بیچ اتمام کو پہنچایا۔

اس قرآن کی طباعت ٹائپ حروف سے ہے۔ حاشیہ پر شاہ صاحب کے
 فوائد ہیں اور بین السطور ترجمہ ہے۔ کل صفحات ۸۵۰ ہیں۔ پھر تین صفحہ کا خاتمہ اور

لے مطبع احمدی کا پتہ درج نہیں کیا۔ یہ مطبع کلکتہ میں تھا۔ اردو ٹائپ کا کام اسی میں ہوتا تھا۔
 عام طور پر اسی ایڈیشن کو موضعِ قرآن کا پہلا مطبوعہ ایڈیشن کہا گیا ہے۔

ٹھیکہ ہندی لفظوں کی فرہنگ ہے اور پھر غلط نامہ ہے۔ یہ سید عبداللہ صاحب تھا
 میں خود تحریر فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے پیرو مشد (سید احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ
 علیہ کی معیت میں حج کیا۔ اس سفر میں سید احمد علی صاحب خواہر زادہ حضرت سید احمد
 بریلوی بھی ساتھ تھے۔ ان کے پاس حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کا ہندی ترجمہ
 قرآن مجید کا تھا۔

سید عبداللہ صاحب نے اس سفر حج میں اس کو نقل کیا اور وہاں سے واپسی
 پر مولانا عبدالحی صاحب داماد شاہ عبدالعزیز صاحب اور نبیرہ وجا شین حضرت شامیر
 اسحق صاحب کے ایما و استصلاح سے اسے شائع کرایا۔ کچھ لوگوں نے اردو ترجمہ کی
 طباعت پر طعن کیا۔ مگر سید صاحب نے دو سال کی محنت شاقہ کے بعد اسے انجام کو
 پہنچایا۔

اصلاح کے وقت انہوں نے اپنے سامنے تفسیر عزیزی، تفسیر حسینی اور
 اپنے والد سید علی بہادر کا اردو ترجمہ رکھا۔

سید عبداللہ کا نسخہ راقم کے پاس کرم خورہ حالت میں ہے اور مولانا حضرت
 شاہ ابوالحسن صاحب فاروقی مجددی کے کتب خانہ میں بالکل صحیح حالت میں موجود
 ہے۔ اس نسخہ کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے سے چند باتیں سامنے آتی ہیں۔

۱۔ تمام مؤرخین ادب اردو نے اسی نسخہ کو موضح قرآن کا پہلا مطبوعہ

۱۔ قدیم اردو تراجم کے تذکرہ میں سید بہادر علی صاحب کے اردو ترجمہ کا کہیں نام نہیں ملتا
 البتہ فورٹ ولیم کالج والے اردو ترجمہ کرنے والوں میں ان کا نام شامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی
 مسودہ کو سامنے رکھا ہو۔

ایڈیشن قرار دیا ہے۔ اور مجموعی حیثیت سے بلاشبہ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا
موضح قرآن ہے۔

۱۲۔ اس نسخہ میں دس گیارہ جگہ ترجمہ کے اند لفظی رد و بدل کیا گیا ہے۔
کہیں محاورہ بدلا گیا ہے اور کہیں ہندی الفاظ کو عربی فارسی میں تبدیل کیا گیا ہے۔
اور حاشیہ پر شاہ صاحب کے مکمل فوائد کے ساتھ کہیں کہیں کچھ تشریحی عبارتیں بدلی
ہوئی ہیں۔ مثلاً سورہ فصلت کو سورہ اقوات لکھا گیا ہے۔ اور آیت وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَدْرُونَ کے حاشیہ پر لکھا گیا ہے۔

اردو ترجمہ دوسرے مترجم نے یوں کیا ہے۔ ”اور تم ایسے نہ تھے کہ چھپو
اس سے کہ تم پر تمہارے کان گواہی دیں اور تمہاری آنکھیں اور چڑے“۔

سید عبداللہ صاحب نے دوسرے مترجم سے اشارہ اپنے والد ہی کی
طرف کیا ہوگا۔ ادب کے طور پر شاہ صاحب کے مقابلہ میں ان کے نام کی تصریح نہیں
۳۔ ترجمہ اور حواشی پر جو اصلاحات اور اضافے کیے گئے ہیں وہ لفظی
رد و بدل اور الفاظ کی تشریح کی حد تک ہیں۔ البتہ سورہ الحاقہ کی ابتدائی آیتوں صفحہ
(۷۹) پر ایک حاشیہ درج ہے جس میں اہل بیت نبوت کی فضیلت کے سلسلہ میں نہایت
کمزور اور بے سند باتیں تحریر کی گئی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو بے سبب
المؤمنین لکھا گیا ہے اور آخر میں تفسیر عزیزی کا حوالہ دیا گیا ہے۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ حاشیہ جو دونوں طرف لکھا ہوا ہے اسے بعد میں
چسپاں کیا گیا ہے۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ الحاق ہے۔ بعض بزرگوں سے سنا
تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں شیعہ فرقہ کی
طرف سے الحاق و اضافہ کیا گیا ہے۔ تاکہ شاہ صاحب کو بدنام کیا جائے۔ لیکن شیعہ

فرقہ کا الحاق آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔

۴۔ سید عبداللہ صاحب نے جمع غائب کی تفسیر کے ترجمہ میں لفظ "وے" کا استعمال کیا ہے۔ جب کہ شاہ صاحب کے تمام قدیم مطبوعہ نسخوں میں (وہ) لکھا ہوا ملتا ہے۔ سید عبداللہ صاحب نے یہ اصلاح فرمائی ہے۔ کیونکہ ہندی قاعدہ کے مطابق جمع کے لیے "وے" اور واحد کے لیے "وہ" آتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ہی ان کے بڑے بھائی شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ لکھا گیا ہے جو لفظی ترجمہ ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے (وے) کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ پھر شاہ عبدالقادر صاحب اپنے با محاورہ اور سلیس ترجمہ میں (وے) کیسے استعمال کر سکتے تھے۔

سید عبداللہ صاحب کی اصلاحات پر تبصرہ

حاصل شدہ قدیم و جدید نسخوں کو سامنے رکھ کر ہم نے سید عبداللہ صاحب کے نسخہ کا جائزہ لیا اور جن محاوروں اور جن الفاظ کو عبداللہ صاحب نے جزوی طور پر بدلا ہے شاہ صاحب کے اصلی الفاظ و محاورات سے ان کا موازنہ کیا۔

اس موازنہ کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ ان سے بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ سید عبداللہ صاحب کا یہ ترجمہ جو شاہ صاحب کے ترجمہ میں اصلاح کی پہلی کوشش ہے کس حد تک کامیاب رہی ہے۔ اور اس اصلاح شدہ ترجمہ میں شاہ صاحب کے الفاظ کی جگہ جو الفاظ رکھے گئے ہیں وہ عربی الفاظ کی ترجمانی اور اردو محاورہ کے لحاظ سے اپنے اندر کتنی موزونیت رکھتے ہیں۔

سورۃ توبہ آیت نمبر ۵۷ میں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا وَهُمْ

يَجْمَعُونَ اس کا ترجمہ سید عبداللہ کے ترجمہ میں اس طرح ہے۔ ”باگیں تڑاتے۔“ شاہ صاحب کے اصلی ترجمہ میں ہے ”ریساں تڑاتے“ عربی میں الفرس المجموح آٹا ہے یعنی سرکش اور تیز رفتار گھوڑا۔ قرآن کریم کی مراد ہے کہ منافقین جہاد کے موقعہ سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح تیز رفتار گھوڑا رسیاں تڑا کر بھاگتا ہے۔ عربی کے اس محاورہ کی رعایت سے اردو محاورہ وہی ہے جو شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ اصلاح کنندہ بزرگ نے ”باگیں تڑاتے“ لکھ کر شاہ صاحب کے ترجمہ کی جگہ ایک غیر موزوں لفظ رکھ دیا ہے۔

دوسری مثال سورۃ السبا کی ہے۔ حق کی نعمندی دکھاتے ہوئے قرآن کریم نے کہا۔ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (آیت نمبر ۴۹) آیا سچا دین اور جھوٹ کو نہ پہلا وار نہ دوسرا۔

یہ شاہ صاحب کا اصلی ترجمہ ہے۔ سید عبداللہ صاحب نے اصلاح فرمائی اور دوسرے جملے کا ترجمہ اس طرح کیا۔ ”اور جھوٹ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا اور نہ پھیرتا“ شاید عبداللہ صاحب کی سمجھ میں حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ نہیں آیا ایسے لیے انہوں نے لفظی ترجمہ کر کے اصلی ترجمہ کی جگہ اسے رکھ دیا۔

ٹپنی نذیر احمد مرحوم عربی اور اردو دونوں زبانوں کے ادیب تھے۔ مرحوم نے اس آیت کے حاشیہ پر لکھا ہے۔

وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ الْحَرَمِ مَعْرُورِہ ہے اور حرم معنوں میں بولا جاتا ہے وہ ہم نے ترجمہ میں اختیار کر لیے ہیں۔ مرحوم کا ترجمہ یہ ہے۔ ”کہو کہ دین حق آپہنچا۔ اور دین غلط سے نہ تو ابھی کچھ (کشت و کالہ) ہوتا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔“

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی اس محاورہ کا ترجمہ محاورہ ہی سے کیا ہے

یعنی جھوٹ اور باطل کو نہ ابتداء میں کامیابی نہ انتہائی۔ باطل کا ہر وار اور ہر حربہ ناکام رہتا ہے۔

قرآن کریم نے بار بار اس حقیقت کو محنت سے بیان کیا ہے کہ باطل کو وقتی طور پر جو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسے کامیابی سمجھنا غلط ہے۔

تیسری مثال یہ ہے کہ شاہ صاحب کے اصلی ترجمہ میں سورۃ انعام فلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا مِّنْ لَّحْمِهِ۔ جب دیکھا چاند چمکتا۔ اور آگے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ جِبًّا دِيكًا سَوْرَجًا جھلکتا۔

اور سید عبداللہ کے مطبوعہ قرآن میں دونوں جگہ چمکتا لکھا ہے اور آخر میں فرہنگ کے اندر چمکتا کا ترجمہ لکھا ہے چمکتا۔

بھلا شاہ صاحب کے دونوں عام فہم لفظوں میں کونسی خرابی تھی کہ ان کی جگہ یہ لفظ رکھا گیا۔ جو آج بالکل متروک ہو چکا ہے۔

یہ تین مثالیں متن کے اندر ترمیم کی ہیں اب دو مثالیں حاشیہ پر اصلاح

کی ملاحظہ ہوں۔

اسی سورۃ میں ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اس کا ترجمہ شاہ صاحب کرتے ہیں پس کیسا ہوا بگاڑ میرا اس پر حاشیہ لکھا ہے۔ دوسرے مترجم کا ترجمہ۔ پس میرا انکار کیونکر ہوا؟ (الجباء آیت نمبر ۴۵)

النحل میں شہد کی مکھی کو خطاب کر کے فرمایا خَاسِكَةً سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا

(آیت نمبر ۶۹)

اس کا ترجمہ شاہ صاحب کرتے ہیں پھر چل راہوں میں اپنے رب کی صاف

پڑھی ہیں۔ اس پر حاشیہ لکھتے ہیں۔ دوسرے مترجم کا ترجمہ ”اپنے رب کی فرمانبرداری ہو کہ“ یہی حال دوسری اصلاحات کا ہے۔

مسجد اکبر آبادی

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ لکھا اور جہاں سے علوم دین کا سرچشمہ جاری کیا وہ مسجد اکبر آبادی ہے۔
اردو مصدر نامہ کے مقدمہ میں لکھا ہے۔

اس مسجد کے اندر ایک عظیم الشان مدرسہ تھا۔ اور مسجد بھی نہایت شاہانہ اور خوبصورت تھی شاہجہاں بادشاہ کی بیگم اعز النساء عرف اکبر آبادی نے بنوائی تھی۔
اس مسجد کی خوبصورتی اور شان و شوکت کا بیان نیز اس کی تصویر کشاں آثار الصنائع میں دیکھو ص ۱۵۔

اس مسجد کے محل وقوع کے متعلق خان بہادر حاجی بشیر الدین نے واقعات دار الحکومت میں لکھا ہے۔ جو لوگ انقلابات زمانہ سے متاثر ہو کر ناامیدی کا شکار ہونے لگتے ہیں وہ مؤلف کے الفاظ پر غور کریں کہ جب قوموں کی شکست و ریخت مصالحت قدرت کے تحت ضروری ہوتی ہے۔ تو ان قوموں کے عمارتی آثار بھی پیوند خاک ہو جاتے ہیں۔

یہ پریڈیگم اور ایڈورڈ پارک کا وسیع میدان نہ صرف شرفائے دلی کا مسکن (خانم کا بازار) تھا۔ بلکہ بڑے بڑے علمائے حق اس علاقہ میں مقیم تھے جنہوں نے اپنی مقدس زندگیاں اس علاقہ میں علم و اخلاق کی خدمت میں صرف کر دیں۔ اور اس جگہ ان حضرات کے دم سے آسمانی انوار اور خداوندی تجلیات کا نزول ہوتا رہا۔

لیکن دنیا کی بے ثباتی کا عبرتناک سبق دینے کے لیے جب قدرت نے انقلاب برپا کر دیا تو نہ دہلوی شرافت کا کوئی نشان باقی رہا نہ روحانی اور اخلاقی عظمت کی کوئی ظاہری علامت صفحہ زمین پر قائم رہی۔

مصنف لکھتا ہے فیض بازار میں ہی یہ مسجد تھی۔ جو غدر کے بعد ڈھائی ڈھوئی کی نذر ہو گئی۔ محل وقوع اس کا موجودہ ایڈورڈ پارک ہے۔ جس وقت اس کے لیے زمین بھروار کی جانے لگی تو مسجد کا چبوترہ اور بنیادیں جوں کی توں مثل گنج بہار کے زمین میں مدفون تھیں ویسے ہی ڈھک دی گئیں۔ اور ہمیشہ کے لیے یہ بے نظیر عمارت نظروں سے پوشیدہ ہو گئی۔ ص ۱۶

واصف صاحب نے اس مسجد کے محل وقوع کے بارے میں لکھا ہے نقشہ میں مسجد اکبر آبادی عین اس جگہ دکھائی گئی ہے۔ جہاں یہ چوک کشادہ واقع ہے (یعنی دریا گنج اور پاٹودی ہاؤس کا وہ چوراہا جہاں پل بنادیا گیا ہے) اس چوک کا شمالی ضلع سڑک کی وجہ سے کٹ گیا ہے۔ مسجد اکبر آبادی کے پاس کشمیری کٹرہ تھا۔ مرزا غالب نے اسی مناسبت سے اس کو کشمیری کٹرہ کی مسجد لکھا ہے (ص ۱۷) اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد ایڈورڈ پارک سے دریا گنج کے چوراہے تک وسیع تھی۔

بہر حال اس تاریخی مسجد میں حضرت شاہ صاحب نے چالیس سال معتکف رہ کر اپنا ترجمہ قرآن مکمل کیا۔

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے مقدمہ میں چالیس سال کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا فرمانا ہے کہ بلاشبہ یہ ترجمہ الہامی ہے۔

آثار الصنادید اور شاہ صاحب

سرسید علیہ الرحمۃ نے آثار الصنادید جس محنت و جان ناکاہی سے مرتب کی ہے اس میں کون کلام کر سکتا ہے۔ آثار قدیمہ کے ایک ایک کتبہ کو اوپر چڑھ کر پڑھنا اور ہر شاہی عمارت اور مسجد و خانقاہ کی تاریخ لکھ کر اسے تاریخ کے صفحات پر محفوظ کرنا سرسید کا غیر فانی کارنامہ ہے۔

مؤلف نے اس تاریخی کتاب میں شہور شخصیتوں کے سلسلہ میں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں کیا ہے اور آخری سطروں میں لکھا ہے۔

”ابن بسکہ ترک حضرت کے مزاج میں بہت تھا۔ تمام عمر اکبر آبادی مسجد کے ایک حجرہ میں بسر کی۔ آپ کا کچھ کلام نظم و نثر سے راقم کو دستیاب نہیں ہوا۔ غالب یہ ہے کہ جو آپ کی اوقات منفرہ تھی اس سے کہ اپنی طبع اقدس کو ان امور کی طرف متوجہ فرماتے۔ ادھر ملتفت نہیں ہوئے ہوں گے۔“

تیس پتیس برس سے زیادہ گزرتے ہیں کہ حضرت نے جہان فانی سے رخت سفرِ عالم نورانی جاودانی کی طرف باندھ کر رحمت الہی میں آنکاش کی۔ (مطبوعہ نول کشور لکھنؤ باب ۴ ص ۵۵)

مؤلف نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ میں ان کی مشہور کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا ذکر کیا ہے اور شاہ صاحب کے کلام، قصائد و خطوط کے نمونے بھی دکھائے ہیں (ص ۴۱)

اسی طرح شاہ رفیع الدین کے کلام عربی و فارسی کا تذکرہ بھی کیا ہے (ص ۵۲)

آئینارالصنادید کا پہلا ایڈیشن ۱۲۶۳ھ، ۱۸۴۷ء میں بعہد سراج الدین ظفر شاہ
شائع ہوا اور مولف نے شاہ صاحب کے بارے میں جو تذکرہ مرتب کیا۔ اس کا سن
تقریباً ۱۲۶۰ھ، ۱۸۴۴ء بنتا ہے۔ جیسا کہ مولف کی عبارت مندرجہ بالا سے ظاہر ہے۔

اخبار دلی میں موضح قرآن کا اشتہار

۱۸۳۶ء مطابق ۱۲۵۲ھ کے لگ بھگ اردو ہندوستان کی سرکاری عدالتی
زبان مقرر کی گئی۔ ابھی تک فارسی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا۔

اس عہد کے اردو اخبار ”اخبار دلی“ کی اشاعت ۲ فروری ۱۸۴۷ء میں اس
اخبار کے پریس کی طرف سے ایک اشتہار شائع ہوا جس میں شاہ صاحب کے مطبوعہ
ترجمہ کے متعلق لکھا گیا کہ شاہ صاحب کے ترجمہ کے نسخے بہت کم رہ گئے ہیں مبلغ
دس روپے فی نسخے کی قیمت ہے۔ شائقین کو توجہ کرنا چاہیے۔

(تاریخ صحافت اردو از مولانا امداد صابری بحوالہ کتاب اخبار دلی ص ۹ شائع
شدہ شعبہ اردو دلی یونیورسٹی)

یہ اخبار دلی سے ۱۸۳۶ء میں جاری ہوا۔

اس اشتہار سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کی وفات کے ۲۵ سال
بعد آپ کا ترجمہ اخبار دلی کے پریس میں چھپا اور شائع ہوا۔

اور جس وقت سرسید شاہ صاحب کے متعلق تذکرہ لکھنے بیٹھے۔ تو اس
وقت شاہ صاحب کے ترجمہ کی طباعت کو چار سال ہو چکے تھے۔

کو کب درمی میں حوالہ

مولانا کرامت علی صاحب جو ننہری نے ”کوکب درسی“ میں شاہ صاحب کے ترجمہ کا جگہ جگہ حوالہ دیا ہے۔ کوکب درسی قرآن کریم کے لغات پر سب سے پہلی اردو کتاب ہے جو مولانا نے ۱۲۵۳ھ میں تصنیف کی ہے۔

اس وقت شاہ صاحب کی وفات کو صرف (۲۰) سال ہوئے تھے۔

یہ کتاب اردو ٹائپ میں ہے۔ سائز ۱۸×۲۲ صفحات ۲۳۲، مطبوعہ مولوی عبدالعزیز ابن مولوی بدر۔ مطبع کا نام مذکور نہیں ہے۔

مولانا سید عبدالحی صاحب نے نزہۃ الخواطر ج ۱ ص ۳۹۹ پر مولانا کرامت علی کے متعلق لکھا ہے۔ کہ ان کی ولادت ۱۲۱۵ھ اور وفات ۱۲۹۰ھ میں ہوئی۔ مولانا مرحوم حضرت سید احمد بریلوی کی تحریک جہاد کے عظیم رکن تھے اور ان کی بھاری زندگی مشرقی بنگال میں تبلیغ و اصلاح کرتے ہوئے گزری۔

مصنف نے مولانا کی تصنیفات میں ”کوکب الداری“ کا بھی ذکر کیا ہے مولانا کا انتقال رنگپور میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔

اس تفصیل کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب اردو ٹائپ میں کلکتہ کے اندر چھپی ہو اور مولوی عبدالعزیز اس مطبع کے مالک ہوں یا ناشر ہوں۔

”کوکب درسی“ کا ایک نسخہ مولانا حفیظ الرحمن صاحب و اصف کے پاس

موجود ہے۔

اس کتاب ”کوکب درسی“ کے دیکھنے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مولانا قاضی ربیع العابدین صاحب سجاد میرٹھی نے قاموس القرآن کے مقدمہ میں جس لغات القرآن کو شاہ صاحب کی طرف منسوب کیا ہے غالباً وہ لغات القرآن یہی ہے۔

مطبع مجتہائی دلی نے ۱۲۹۸ھ میں اس لغات القرآن کو شاہ صاحب کے

ترجمہ کے ساتھ خاشیہ پر چھاپ دیا ہو گا۔ اسی سے یہ مغالطہ ہوا کہ یہ لغات القرآن بھی شاہ صاحب کی تصنیف کردہ ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب کی تصنیفات کے متعلق کہیں یہ بات نہیں لکھی گئی کہ موصوف نے لغات القرآن بھی تصنیف فرمائی تھی۔
مولانا جوہنوری صفحہ (۱۰۱) پر لکھتے ہیں

علیٰ الخوارج - اوپر قصہ محل کے - الخوارج قصہ کرنا (ک) اسی معنی ہو جب مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ ہندی میں لکھا ہے - حرو کے معنی لپکتے کیونکہ جانے میں قصہ کرنا، اسی کو لپکنا کہتے ہیں اور صراح میں لکھا ہے کہ بعضوں نے حرو کے معنی منع یعنی نہ دینے کے لکھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہما اللہ نے اپنے ترجمہ اور تفسیر میں اسی معنی کو لکھا ہے صفحہ (۱۳۱) پر لکھتے ہیں - "تشکی" شکایت کرتی ہے گلہ کرتی ہے چھینکتی ہے (سورہ مجادلہ)

"بجھون" باگیں تڑاتے، سرکشی کرتے - دوڑتے - الجموح والجماح باگ تڑانا اور گھوڑے کا سرکشی کرنا - (سورہ توبہ)

ان حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولانا کریمت علی صاحب جوہنوری کے سامنے شاہ صاحب کے ترجمہ کا وہ نسخہ تھا جو سید عبد اللہ صاحب نے چھپوایا تھا۔ اور جو اس وقت تک کلکتہ بنگال میں چھپ چکا تھا۔

اگر مولانا کے سامنے اصلی نسخہ ہوتا تو بجھون کے ترجمہ میں - رسیاں تڑاتے لکھتے - باگیں تڑاتے نہ لکھتے۔

(تفصیل کے لیے دیکھو موازنہ سید عبد اللہ اور ترجمہ اصلی)

حضرت شیخ الہند اور شاہ صاحب کا موضع قرآن

اکابر علماء میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلی بار حضرت شاہ صاحب کے موضع قرآن کی علمی اور ادبی جہالت شان، حکمت قرآن کے پوشیدہ اشارات اور تفسیری لطائف پر اصول تفسیر کی روشنی میں تبصرہ فرمایا۔ اور اہل علم کو دلی الہی علوم کے اس پوشیدہ خزانہ پر غور کرنے کی دعوت دی۔

حضرت شیخ الہند نے ۱۳۳۶ھ سے ۵۸ سال پہلے "موضع فرقان" کے نام سے قرآن کریم کا ترجمہ تحریر فرمایا۔

اسی کے مقدمہ میں حضرت شیخ کا یہ گراں قدر تحقیقی مضمون شامل ہے۔

موضع فرقان "حضرت شیخ الہند کی قلمی اور علمی قیادت کا بہترین ثمر ہے لیکن کیا ہم اسے شاہ صاحب کے ترجمہ میں "اصلاح" قرار دیں۔

حضرت شیخ الہند نے مقدمہ میں صفائی کے ساتھ اعلان کیا ہے

کہ موضع فرقان "شاہ صاحب کے ترجمہ میں اصلاح نہیں ہے۔ بلکہ تفسیر و تہلیل ہے۔ بلاشبہ حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ قدیم اسلوب کے لحاظ سے اردو سے اعلیٰ کا بہترین نمونہ ہے اور آج دو سو برس بعد بھی وہ سدابہار پھولوں کی طرح شگفتہ و تروتازہ ہے لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ناقابل انکار ہے۔ کہ شاہ صاحب کے ترجمہ اور فوائد میں جو تفسیری نکات اور لطائف پوشیدہ ہیں اہل علم ان سے بڑے غور و فکر کے بغیر

آگاہ ہوتے ہیں۔ پھر جب اہل علم سرسری مطالعہ سے شاہ صاحب کے علمی حقائق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تو پھر عام مسلمان ان تفسیری حقائق کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت شیخؒ نے اسی خیال سے موضع قرآن کو آسان کرنے کی کوشش فرمائی ہے اور تفسیر قرآن سے دلچسپی رکھنے والے ہمیشہ حضرت شیخؒ کے شکر گزار رہیں گے کہ حضرت شیخ صاحب نے شاہ صاحب کے ترجمہ کے ابتدائی دور کو ع کے ترجمہ کا تجزیہ کر کے شاہ صاحب کے اسلوب ترجمہ کی وضاحت فرمادی اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے راستہ کھول دیا۔

حضرت شیخؒ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کا نہایت عمیق مطالعہ فرمایا۔ اور قرآن کی زبان (عربی) اور قرآن کی تشریح (سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر ایک ماہرانہ نظر رکھنے والا عالم جو ساتھ ہی روحانی دنیا کا شیخ بھی ہو صاحب کشف و کرامت اور صاحب عزم و جہاد، دونوں مقام رکھتا ہو اور اسارت مالک کے زمانے میں وہ خدمت قرآن کے لیے بیٹھا ہو تو ایسے عالم دین اور مجاہد حق کے قلب پر شاہ صاحب کے رموز و نکات کا انکشاف کیسے نہ ہوتا؟

ایک صوفی صافی گوشہ عبادت میں جن معارف الہی سے مستفیض ہوتا ہے وہ معارف حق ایک صاحب استقامت مجاہد کے لیے میدان ابتلاء میں تسکین و تسلی کا سر و سامان بنتے ہیں۔

حضرت شیخؒ نے مقدمہ القرآن میں شاہ صاحب کے اسلوب کی تشریح کرتے ہوئے چند باتیں واضح فرمائی ہیں۔

۱۔ شاہ صاحب قرآنی ترتیب کا کس حد تک لحاظ رکھتے ہیں اور بالحدود اردو میں ترجمہ کرنے کے باوجود قرآن کریم کی اصلی ترتیب کو کس کمال کے ساتھ باقی رکھتے

ہیں۔

فعل، فاعل، مفعول، متعلقات فعل، صفت، موصوف، حال، تمیز، مفعول مطلق، تاکید وغیرہ کے تراجم میں جبکہ شاہ صاحب کیسی ندرت اور تنوع کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ عقل و نگ رہ جاتی ہے۔

۱۲۔ حروف جار اور حرف ربط کے ترجمہ میں موقعہ و محل کی رعایت سے ترجمہ کو اردو کے قالب میں کس حسن لطافت کے ساتھ ڈھالتے ہیں۔ اس سے شاہ صاحب کے علم و ادب کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔

۱۳۔ شاہ صاحب لہجہ و اختصار کا کس قدر لحاظ رکھتے ہیں۔ متن کے الفاظ سے ترجمہ کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتے۔ کہیں لغوی ترجمہ کرتے ہیں کہیں اسی لفظ کے مرادی معنی ظاہر کرتے ہیں۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردو ہندی کے فصیح سے فصیح تر الفاظ اور محاورات شاہ صاحب کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں اور شاہ صاحب جس محاورہ کو مناسب سمجھتے ہیں وہاں رکھ دیتے ہیں۔

۱۴۔ شاہ صاحب بڑے بڑے تفسیری مسائل کو ترجمہ کے الفاظ میں سمو دیتے ہیں۔ ایک ہی لفظ کے اندر بڑی بڑی تشریحات نظر آتی ہیں۔

بہر حال شاہ صاحب کے ترجمہ سے متعلق جو غلط فہمی سید عبداللہ صاحب کے اصلاحی ترجمہ سے پھیلی اور بعض ناشرین نے اسے موضح قرآن مجید کہ شائع کرنا شروع کر دیا وہ غلط فہمی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمہ سے نہیں پھیل سکتی۔ یہ ایک مستقل ترجمہ ہے۔ اور لوگ اس سے ایک مستقل ترجمہ کی حیثیت سے ہی استفادہ کرتے ہیں۔

مولانا عثمانی کے فوائد

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کے ساتھ جو تفسیری فوائد ہیں۔ بقولہ کے علاوہ وہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے ہیں۔ حضرت شیخؒ نے جس طرح شاہ صاحب کے ترجمہ کی بہت سی مشکلات کو واضح کر دیا ہے اور بعض مشکل الفاظ کی تشریح جگہ جگہ حاشیہ پر کر دی ہے اسی طرح مولانا عثمانیؒ نے اکثر جگہ حضرت شاہ صاحب کے فوائد کو اپنی عبارت میں نقل کر دیا ہے۔ اور ان کی تشریح بڑے اچھے انداز سے فرمادی ہے۔ البتہ جہاں مولانا موضح قرآن کا حوالہ دے دیتے ہیں وہاں قاری کو آسانی ہوتی ہے اور وہ شاہ صاحب کے پورے فوائد پر غور کرنے کے لیے اصلی کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اور جہاں بلکہ اکثر مولانا حوالہ دیئے بغیر شاہ صاحب کی عبارت کو اپنی عبارت میں سمو لیتے ہیں وہاں پتہ نہیں چلتا کہ یہ حکیمانہ تفسیر شاہ صاحب سے لی گئی ہے یا دوسرے کسی بزرگ سے منقول ہے۔

بہر نوع حضرت شیخ الہندؒ اور مولانا عثمانیؒ کے فوائد دراصل علمائے کرام کے لیے ایک دعوت ہیں کہ شاہ صاحب کے ترجمہ کو تفسیر قرآن سے دلچسپی رکھنے والے حضرات اپنے غور و فکر کا موضوع بنائیں۔

حضرت شیخ الہندؒ کے فاضل شاگردوں میں سے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیریؒ کے متعلق ان کے ایک شاگرد پروفیسر جناب عبدالکریم لاہوری کا بیان ہے کہ شاہ صاحبؒ نے ایک مرتبہ فرمایا: "میں نے ایک بار رمضان المبارک کا پورا ہینینہ شاہ صاحب کے موضح قرآن پر غور و فکر میں گزارا۔"

مولانا نسیم احمد صاحب فریدی نے پروفیسر صاحب کی کتاب "جزء الاصل"

کے حوالہ سے مجھے یہ بات بتائی۔ مولانا احمد سعید صاحب دہلوی شاہ صاحب کے ترجمہ سے والہانہ عشق رکھتے تھے۔

مولانا کا صباحی ترجمہ شاہ صاحب کے ترجمہ کے ایک ایک لفظ کی تشریح، دلی کے ایک ایک محاورہ کی وضاحت دوسرے تراجم سے اس کا مقابلہ، شاہ صاحب کے منفردات کی تلاش و تحقیق تابعین کے اقوال اور تفسیری تشریحات کی روشنی میں ان کی راجحیت اور برتری پر فاضلانہ بحث۔

یہ تمام باتیں مولانا احمد سعید صاحب کے ہاں ملتی تھیں اور پھر مولانا کے عوامی وعظ بھی ان لطائف سے معمور ہوتے تھے۔

مولانا احمد سعید صاحب کو واقعی شاہ صاحب کے لطائف قرآنی پر بڑا عبور حاصل تھا۔ اور اس میں مولانا منفرد تھے۔ کیونکہ ایک طرف تو مولانا مرحوم قرآن کے بہترین حافظ تھے۔ ایک ایک نکتہ مولانا کے حافظہ میں محفوظ تھا۔ اس کے علاوہ قلعہ ملی اور دلی کے کارخانہ داروں کی اردو مولانا کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ کیونکہ مولانا نے عمر کا بڑا حصہ اپنے والد کے ساتھ تارکشی کے کام میں گزارا تھا۔ اس ماحول نے مولانا کی زبان کو ”اردو سے مبین“ بنا دیا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مولانا کی بیماری نے مولانا کو اس عظیم علمی کام سے روک دیا۔ جسے وہ نے کر بیٹھے تھے۔

مولانا دراصل شاہ صاحب کے تفسیری حقائق کی تشریح کرنا چاہتے تھے۔ اور شاہ صاحب کی زبان کو باقی رکھتے ہوئے اس کو آج کی اردو میں سمجھانا چاہتے تھے۔ میں نے چھ مہینے مولانا کے ساتھ ترجمہ قرآن کے کام میں شریک رہ کر مولانا کے ارادے کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ لیکن مولانا جب اس کام کے دوران گرفتار ہوئے اور چھ مہینے کی سزا کاٹ کر اعظم گڑھ سے واپس تشریف لائے اور قلب کے مسلسل

دوروں نے مرحوم کو پریشان کر دیا تو پھر مولانا نے قرآن کریم کا ایک مستقل اردو ترجمہ کرنا شروع کر دیا اور کوشش کی کہ ایک مستقل ترجمہ مولانا کے ہاتھوں مکمل ہو جائے۔
اور اس طرح حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ کے ترجمہ کی تشریح کا کام پھر باقی رہ گیا۔

مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانویؒ

مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شاہ عبدالقادر صاحبؒ سے عشق تھا۔ مولانا نے شاہ صاحب کے قدیم تراجم جمع کیے تھے۔ اور مولانا کی خواہش تھی کہ موضع قرآن کو قدیم نسخوں سے ملا کر بالکل صحیح شکل و صورت میں شائع کیا جائے۔ لیکن مولانا کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔

مولانا احمد علی صاحب لاہوریؒ کے مترجم قرآن کے مقدمہ میں مولانا حبیب الرحمن صاحبؒ کے جو الفاظ منقول ہیں وہ ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں۔

میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب موضع قرآن لکھ چکے تو فارسی کا یہ شعر تھوڑے تصرف کے ساتھ پڑھتے تھے۔

روز قیامت ہر کسے باخویش دار و نامہ

من نیز حاضرے شوم تفسیر قرآن و بغل

حضرت مولانا سید انور شاہ صاحبؒ شاگردوں کو ہمیشہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ صاحبؒ کا ترجمہ دیکھو اور بعض مسائل جو تفسیر سے حاصل نہیں ہوتے وہ اس ترجمہ سے حل ہو جاتے ہیں۔

دیوبند میں ایک بزرگ امیر شاہ خاں سے سنا ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ

نے چالیس سال مسلسل مسجد میں اعتکاف فرما کر اس کا ترجمہ اور موضح قرآن کو لکھا ہے۔ جس دیوار کے ساتھ آپ نیکہ لٹاکر بیٹھتے تھے اس پر بھی نشان پڑ گیا تھا اور غالباً حضرت شاہ صاحب دہلوی کی یہ دو کرامتیں بیان فرمایا کرتے تھے۔

۱۱۔ اگر کوئی شخص آپ کو سلام کرتا تو زبانی کے ساتھ شیعہ صاحبان کو بائیں ہاتھ سے اور سنی صاحبان کو دائیں ہاتھ سے اشارہ فرماتے۔ کئی ایک شیعہ صاحبان آزمائش ہی پر اپنے عقیدہ سے توبہ کر گئے۔

۱۲۔ رمضان المبارک میں آپ خود تراویح میں قرآن شریف سنایا کرتے تھے۔ اگر رمضان المبارک کی پہلی شب کو آپ دو پارے تراویح میں پڑھتے تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب جو آپ کے بڑے بھائی تھے فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے ۲۹ دن ہوں گے اور اگر آپ ایک پارہ پڑھتے تو فرماتے رمضان کے پورے تیس دن ہوں گے۔ باقی جو شریعت حکم دے (مقدمہ ص ۸)

شاہ صاحب کے ہاں تذکیر و تائید

”تذکیر و تائید“ کے لحاظ سے بھی شاہ صاحب کی زبان پونے دو سو برس پرانی ہونے کے باوجود دہلوی اردو کا بہترین نمونہ ہے۔ چند الفاظ کے سوا شاہ صاحب نے جس لفظ کو اس وقت مذکر لکھا ہے وہ آج بھی مذکر بولا جاتا ہے اور جسے مونث لکھا ہے وہ آج بھی مونث استعمال ہوتا ہے۔

البتہ قوم، امت، فرقہ جیسے عربی الفاظ جو معنوی اعتبار سے جمع ہیں اور لفظاً واحد ہیں قرآن نے ان لفظوں کو بطور جمع استعمال کیا ہے۔ اور ان الفاظ کو اپنے ترجمہ میں شاہ صاحب کسی جگہ اردو محاورہ کی رعایت سے واحد استعمال کرتے ہیں اور کسی جگہ

عربی استعمال کے لحاظ سے جمع لکھتے ہیں۔

ولتكن منكم امة يدعون ..... میں یہ ترجمہ کرتے ہیں اور چاہیے کہ رہے تم
میں سے ایک جماعت بلاتی نیک کام کی طرف

قرآن کریم نے "یدعون" جمع کا صیغہ لفظ امت کے لیے استعمال کیا ہے۔ مگر
شاہ صاحب نے اردو محاورہ کی رعایت سے "یدعون" کا ترجمہ "بلاتی" کیا جو واحد کا صیغہ
یلیلۃ قویٰ یعلمون .... میں ترجمہ فرماتے ہیں۔ کسی طرح میری قوم معلوم کریں۔
یہاں "یعلمون" جمع کے صیغہ کا جمع ہی کے لفظ معلوم کریں سے ترجمہ کیا ہے یہ لفظی
ترجمہ ہے۔

ناپ تول کو شاہ صاحب نے مذکورہ ٹونٹ دونوں طرح استعمال کیا ہے۔
الانعام - (۱۵۲) میں مونث اور ہود رکوع ۷ میں مذکر۔ اور مولانا آزاد نے ترجمان القرآن
میں مذکر ہی لکھا ہے۔

شاہ عبد القادر صاحب اور مولانا ابوالکلام آزاد

مولانا ابوالکلام آزاد جدید اردو کے صاحب طرز ادیب ہیں اور مولانا اپنے
آپ کو المکی الدہاوی لکھا ہے۔ مگر مولانا کی زبان پوری طرح دہلوی نہیں ہے۔
ظاہر ہے مولانا کی تمام زندگی بنگال میں گزری۔ پھر مولانا کی زبان دہلوی کیسے ہو
سکتی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ مولانا اپنے آپ کو اردو زبان کا مجتہد سمجھتے تھے اور جو
کچھ مولانا کی قلم سے نکل جاتا تھا اسی کو سند قرار دیتے تھے۔

حبیب احمد صاحب صدیقی نے مولانا کے ترجمان القرآن سے نامائوس ترکیبوں
اور تذکرہ تائیت کے فرق کی کچھ مثالیں جمع کر کے شائع کی ہیں۔ ہم ان میں سے چند مثالیں

ماہنامہ ترکیب دلی ۱۹۷۶ء سے نقل کرتے ہیں۔

ان مثالوں سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شاہ عبدالقادر صاحب کی زبان پونے دو سو برس گزر جانے کے بعد بھی دلی کی موجودہ اردو سے کتنی قریب ہے اور مولانا آزاد کی زبان اسی دور کی زبان ہوتے ہوئے بعض ترکیبوں اور تذکیر و تائیدات کے لحاظ سے دلی کی اردو سے کتنی مختلف ہے۔

ایک غریب ترکیب

۱۱۔ اگر تم ایک پزند کو کچھ ذنوں تک اپنے پاس رکھ کر ایسا تربیت یافتہ بنا سکتے ہو کہ تمہاری آواز سنا اور تمہارے بلائے پر آجاسکتا ہے تو کیا گمراہ اور متوحش انسان کو حق کی تعلیم و تربیت سے اس درجہ اثر پذیر نہیں ہو جاسکتے کہ تمہاری صدائیں سنیں۔
سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۰ پر مولانا کا حاشیہ۔

۱۲۔ جو تمام تر حسنی ہیں یعنی حسن و خوبی کی صفیتیں ہیں اور جنہیں ہم کائنات ہستی کے اور ایک ایک ذرے کے منہ سے سن لے سکتے ہیں

سورہ نحل حاشیہ ۲۱

۱۳۔ ہر ذہن اسے پوچھ لے سکتا ہے، ہر دل اسے قبول کر لے سکتا ہے۔ ہر روح اس پر مطمئن ہو جاسکتی ہے۔ سورہ حجر حاشیہ ۱۔

۱۴۔ نظام شمسی کے تمام کرشمے اس چیز میں ہم دیکھ لے سکتے ہیں۔ ستوراج کا طالع عروج و زوال، غروب و ساری حالتیں ہم اس آئینے میں دیکھ لے سکتے ہیں۔ سورہ نحل حاشیہ ۱۳۔

۱۵۔ دنیا کے وسائل زندگی کسی خاص انسان کی حقیقی ملکیت نہیں ہو جاسکتے۔ یہاں

خبر کچھ ہے تمام نوح کے لیے ہے۔ پس اگر ایک فرد نے زیادہ کمایا تو کمالے سکتا ہے سورہ
نحل حاشیہ ۱۹۔

۹:- اپنے حسن عمل کی قوت سے ہر طرح کے کیشے اور اچھے پیدا کر دے سکتے ہو۔
سورہ یوسف حاشیہ ۲۳۔

۱۰:- "سچ کتنے ہی ناموافق حالات میں اپنے کو پائے لیکن جھوٹ ہو جا سکتا ہے سورہ
یوسف حاشیہ ۲۳۔

۱۸:- جب تک آدمی زندہ رہتا ہے اس کی ہدایت و اصلاح سے قطعی بالوسی نہیں
ہو جا سکتی۔ سورہ توبہ حاشیہ ۱۲۔

۱۹:- حالانکہ ظن کا بھروسہ انسان کو یقین سے مستغنی نہیں کر دے سکتا۔ سورہ یونس
حاشیہ ۲۶۔

۱۱۰:- تمہارے پیدا کیے ہوئے اختلافات سے حقیقت مختلف نہیں ہو جا سکتی۔ سورہ
یج حاشیہ ۵۲۱۔

۱۱۱:- ان دو آیتوں سے ہم سب کچھ معلوم کر لے سکتے ہیں۔ سورہ طہ حاشیہ ۱۲۔

۱۱۲:- کوئی کسی کو دیواروں میں چن نہیں دے سکتا۔ سورہ انبیاء حاشیہ ۲۵۔

اس قسم کی مثالیں سینکڑوں کی تعداد میں دی جا سکتی ہیں۔ ترجمان القرآن کی دونوں
جلدیں اس سے بھری پڑی ہیں۔

مولانا کے اجتہاد کا سلسلہ کہلے سکتے، اکہ دے سکتے، ہو جا سکتے وغیرہ ہی پر
ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ تذکرہ و تائید اور محاورہ روزمرہ تک میں جاری نظر آتا ہے۔

۱۱۳:- دلی میں نوک پلک مونٹ بولا جاتا ہے۔

داغ کتے ہیں۔ ۵

دل میں عاشق کے تصور سے کھٹک ہوتی ہے

ان حسنینوں کی غضب لوک پلک ہوتی ہے

(دراغ)

مولانا نے سورہ نمونون کے آخری حاشیہ صفحہ ۵۴۲ پر اسے مذکر لکھا ہے۔
اس کے بعد فطرت کی نقاشی سے زیادہ دقیق قسم کے امتیازات کا نوک پلک
درست کرنے لگتی ہے۔

۱۴:- باران اور باران رحمت مذکر ہیں۔ ۵

ستھرائی دی نسیم نے میرے مزار پر

باران رحمت آن کے پانی چھڑک گیا (رند)
مولانا نے تفسیر سورہ فاتحہ صفحہ ۲۴- اور سورہ انعام کی آیت ۹۹ کے حاشیہ میں
اسے مونث لکھا ہے۔

۱- اس کا قانون ہے کہ باران رحمت نمودار ہوتی ہے۔

۲- کھیت بلبہا رہے ہیں اور آسمان سے باران رحمت برس رہی ہے۔

۱۵:- دلی میں رویا کا لفظ مذکر بولا جاتا ہے۔

۴:- رویا مذکر ہے۔ مولانا نے سورہ بنی اسرائیل کے حاشیہ ۱۹ میں اور

اسی سورت کی آیت ۶۰ میں اسے مونث لکھا ہے

۱۱- ”جن مفسرین نے یہاں رویا سے مراد کوئی دوسری رویا ہی ہے مثلاً

فتح مکہ کی رویا وہ قابل اعتنا نہیں۔“

۲:- اور رویا جو ہم نے تجھے دکھائی تو اسی لیے دکھائی کہ لوگوں کے

لیے آزمائش ہو۔

۱۶:- ترازو مونث ہے۔

نچکتے ہیں برابر اشک میری دونوں آنکھوں سے

متابع درد تلنے کی ترازو ہو تو ایسی ہو (تسليم)

مولانا کے یہاں یہ لفظ اکثر آیا ہے اور اسے ہر جگہ مذکر لکھا ہے۔

۱:- گویا مٹی کے ایک ایک ذرے میں ایک ایک ترازو رکھ دیا ہے۔

سورۃ حجر حاشیہ ۸

۱۲:- دنیا میں اشیاء کے موازنے کے لیے ترازو کام دیا کرتا ہے۔ سورۃ

اعراف حاشیہ ۶

۳:- ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو دکھرا کریں گے۔ سورۃ انبیاء

آیت ۸

۱۴:- میزان مونث ہے۔

الذہرے قدر میرے گناہوں کی روز حشر

تعظیم کو کھڑی ہوئی میزان حساب کی (امیر)

مولانا نے سورۃ اعراف کے حاشیہ ۶ میں اسے مذکر لکھا ہے "اسی طرح موازنے

کے لیے قدرت نے ایک میزان مقرر کر دیا ہے۔"

۱۸:- کارگاہ مونث ہے۔ مولانا نے اسے مذکر لکھا ہے۔ گویا بہ تمام کارگاہ

عالم صرف اسی لیے بنائے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ تفسیر سورۃ فاتحہ صفحہ ۴۶۔

۱۹:- درگزر مونث ہے۔

مزدہ ہو حشر میں سن کر مرے جرم

کچھ وہ، جاؤ ہم نے درگزر کی (تسليم)

مولانا نے یہ لفظ مذکر استعمال کیا ہے۔

لیکن جس کسی نے درگزر کیا اور معاملہ کو بگاڑنے کی جگہ سنوار لیا تو اس کا اجر

اللہ پر ہے۔ تفسیر سورہ فاتحہ صفحہ ۸۴

۱۲۰۔ کھوٹ مونٹ ہے۔

یہ مصحفی ہے نصیبوں کی کھوٹ شکوہ نہ کر

کوئی نہیں جو تیرا قدر داں زمانے میں (مصحفی)

مولانا کے یہاں یہ لفظ اکثر آیا ہے اور انہوں نے ہر جگہ اسے مذکر لکھا، مثلاً

۱۱۔ تم سونا کٹھالی میں ڈال کر آگ پر رکھتے ہو۔ کھوٹ جل جاتا ہے۔ تفسیر

سورہ فاتحہ صفحہ ۵۴

۱۲۔ اور اللہ نافرمانوں (کے دلوں کے کھوٹ) سے ناواقف نہیں۔ سورہ

بقرہ آیت ۲۲۷۔

۱۳۔ اللہ ہی نے نہ چاہا کہ آزمائش میں پڑے (اور اس کا کھوٹ کھل جائے)

سورہ مائدہ آیت ۴۵۔

۱۴۔ کسی طرح کی دھات آگ پر تپاتے ہو۔ تو کھوٹ الگ ہو جاتا ہے۔

سورہ رعد حاشیہ ۱۰۔

۱۵۔ ان لوگوں کے دلوں کا کھوٹ اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ سورہ آل عمران

آیت ۵۶۔

۲۴۵

۱۶۔ پس نہ تمہارے دلوں کا کھوٹ اس سے پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ سورہ بقرہ

مولانا کی زبان کے ناقد حدیب احمد صاحب صدیقی نے بعض تنقیدوں میں مولانا پر زیادتی بھی کی ہے، مثال کے طور پر لفظ ”چھوٹ“ ہے اسے مولانا نے بکثرت استعمال کیا ہے۔

ازدواجی زندگی کی اہمیت سے لوگ بے پردہ تھے اور زبانیں چھوٹ ہو گئی تھیں۔

(حاشیہ بقرہ - آیت ۲۲۴)

ایک گروہ ظلم و فساد میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو .... حاشیہ بقرہ ۲۵۲ صدیقی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ لفظ دلی کی یول چال کے خلاف ہے اور لغت میں یہ لفظ اس مفہوم میں نہیں بولا جاتا، جس میں مولانا نے اسے استعمال کیا ہے لیکن ناقد نے یہ بات تحقیق کے بغیر ہی لکھ دی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے

الَّذِينَ كَفَرُوا يُجْلُونَ عَمَّا

شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ....
 ”کافر لوگ چھٹا گنتے ہیں، ایک برس اور ادب کا کہتے ہیں“۔ چھٹا چھوٹ بمعنی آزادی سے بنایا گیا ہے، مطلب یہ کہ کفار قریش ایک سال کے لیے لڑائی کو حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال کو حرام ....

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھٹا بمعنی حلال اور کھلا استعمال کیا ہے۔

دہلی میں آج بھی بولا جاتا ہے، اسے ہر قسم کی چھوٹ مٹی ہوئی ہے۔ وہ چھٹا پھر رہا ہے یعنی آزاد پھر رہا ہے۔

شاہ صاحب کے تفسیری فوائد کی خصوصیت

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح قرآن کریم کے ارد ترجمہ میں اختصار کے باوجود کلام خداوندی کی لفظی فصاحت و بلاغت اور معنوی نکات و لطائف کا اظہار کیا ہے، اسی طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری فوائد بھی نہایت عجیب و غریب حکیمانہ نقطوں پر مشتمل ہیں۔

فقہی مسائل کی تشریح میں تو شاہ صاحب اپنے حنفی فقہی مسلک کی پابندی فرماتے ہیں، لیکن عقائد کا کام کے مسائل میں شاہ صاحب کے ہاں جو اجتہادی شان نظر آتی ہے۔ وہ تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں میں نظر نہیں آتی۔

زمانہ حال کے بڑے بڑے صاحب طرز ادیب مفسر جس بات کو بڑی بڑی طویل تشریحی عبارتوں سے تاریک کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب اسے نہایت سیدھے سادے چند موثر جملوں میں پڑھنے والے کے دل و دماغ میں امار دیتے ہیں اور قاری اس سے مطمئن ہو جاتا ہے۔

بلاشبہ ہم اسے حضرت شاہ صاحب کی روحانیت کا اثر ہی کہہ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب کی یہ اجتہادی شان اور قوت استدلال اس وقت زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب بڑے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی فوائد (فتح الرحمن) بھی قاری کے سامنے ہوتے

ہیں اور شاہ صاحب کسی مقام پر اپنے والد محترم شاہ ولی اللہ صاحب سے الگ راجتیا کرتے ہیں۔

حضرت امام ولی اللہ دہلوی کے فارسی فوائد کی مثال بھی کوزے میں سمندر کی ہے۔ چھوٹے چھوٹے فقروں میں علم و حکمت کے موتی بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک تو شاہ صاحب نے فارسی فوائد میں نہایت اختصار سے کام لیا ہے اور شاہ عبدالقادر صاحب کے ہاں نہایت بلیغ انداز میں ہر اہم مسئلہ کی تشریح ملتی ہے اور وہ تشریح بڑی بڑی طویل تفسیروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

راقم نے مستند موضح قرآن کے حاشیہ پر شاہ عبدالقادر صاحب کے اردو فوائد کے ساتھ ساتھ فتح الرحمن کے خاص خاص فارسی فوائد بھی نقل کر دیئے ہیں۔ تاکہ قارئین دونوں بزرگوں کی قرآنی بصیرت سے استفادہ کر سکیں۔

تفسیری لطائف و محاسن

حروف تاکید، حرف قصر اور مفعول مطلق کا ترجمہ

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حروف تاکید اور قصر

کے ترجمے میں بڑا موثر اسلوب اختیار فرماتے ہیں۔

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۚ اِدْر نیچے ڈالی بات کافروں کی اور اللہ
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ (التوبہ نمبر ۴) کی بات ہمیشہ اوپر ہے۔

اس جملہ کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے۔ اور بات اللہ کی وہی ہے بلند۔ (شاہ

رفیع الدین)

شاہ عبد القادر صاحبؒ نے اس جملہ میں دوام کے معنی پیدا کر دیئے جو اس

جملہ کی حقیقی مراد ہے۔ ”وہی بلند ہے“ میں ہمیشگی کے معنی نہیں ہیں۔

ڈپٹی صاحب محاورہ میں اس طرح ترجمہ کرتے ہیں۔

اور کافروں کی بات کو ہٹیا کر دیا اور (سداً) اللہ ہی کا بول بالا ہے۔

حضرت تھانوی صاحب نے ڈپٹی صاحب ہی کا محاورہ اختیار کیا۔ اور

اللہ ہی کا بول بالا رہا۔ ”مگر شاہ صاحبؒ کے ہاں جو ہمیشگی کا مفہوم ہے اس کی رعایت

ڈپٹی صاحب نے رکھی ہے۔

یہ قصہ کی مثال ہے۔

حرف تاکید کی مثال سورہ الحجر میں یہ ہے۔

نَبِيِّ عِبَادِي اِنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
خبر سنا دے میرے بندوں کو کہ میں ہوں
آیت نمبر ۴۲) اصل بخشنے والا مہربان ۔

لفظی ترجمہ اس طرح ہے ۔

خبر دے بندوں میرے کو یہ کہ تحقیق میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان ۔ (شاہ رفیع الدین)

حرف تاکید اَنِّی " کا ترجمہ اصل کر کے آیت کے ترجمہ کو شاہ صاحب نے کتنا بلند اور فصیح کر دیا ۔

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (البقرہ ۱۲۹) تو ہی ہے اصل زبردست حکمت والا

حرف تاکید اور حصر کا ترجمہ کتنا عمدہ کیا ۔

اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا (البقرہ ۱۶۵) زور سارا اللہ کو ہے ۔

حرف تاکید اَنَّ اور لفظ تاکید جَمِیْعًا کا ترجمہ کتنا اچھا کیا ۔ ایجاز بھی قائم رہا ۔ اور محاورہ میں برجستگی بھی پیدا ہو گئی ۔

لَا تَظْلَمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ (البقرہ ۲۴۹) نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تم پر ۔

اختصار و ایجاز کا کتنا اچھا نمونہ ہے ۔

اِنَّ الدِّیْنَ اَمْنًا (البقرہ ۶۲) یوں ہے جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ

"اِنَّ" تاکید کا ترجمہ بالکل اٹوکھا کیا ۔ یوں ہے ۔

مفعول مطلق سے کتنا اچھا کام لیا ۔

صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا سَلَامًا (احزاب نمبر ۵۶) رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو ، سلام کہہ

کر ۔ یعنی زبان سے السلام علیک ایہا

النبی کہا کرو ۔

فائدہ میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔
 یہ حکم ادا ہوتا ہے۔ نماز میں السلام علیک اور اللہم صل علی محمدؐ سے "سلام پہنچانے
 کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی جانے والے سے کہیں۔ ہمارا سلام پہنچا دیجئے گا۔ لیکن
 شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات کافی نہیں۔ زبان سے سلام کہنا ضروری ہے۔
 "مبالغہ کا ترجمہ"

شاہ صاحب عربی مبالغہ کا ترجمہ بھی موقع محل کے لحاظ سے نہایت موزوں
 فرماتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر دے جو
 میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں
 اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ (ص نمبر ۳) بے شک تو ہے سب بخشنے والا۔
 پھر فوائد میں لکھتے ہیں
 "یعنی کسی کا جو صلہ نہ ہو کہ وہ لے سکے۔"

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاء کا جو مفہوم ہے اس کی رعایت سے "واب"
 کا کتنا عمدہ ترجمہ فرمایا ہے۔

"مفعول مطلق کا ترجمہ"

مفعول مطلق تاکید فعل کے لیے آتا ہے۔ مگر اس کے ترجمے میں بڑا عجیب تنوع
 پیدا کرتے ہیں۔ سریم کی آیت ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيَاطِیْنَ عَلٰی
 الْكَافِرِیْنَ تُوۡفِقُوۡهُمْ اَزًّا (نمبر ۸۳) شیطان منکروں پر اچھالتے ہیں ان کو ابھارتے

رکاتے ہیں ان کو بدکا کر (شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ)

وہ ان کو خوب ابھارتے ہیں (تھاوی) وہ ان کو اکسائے رہتے ہیں۔ (ڈپٹی صاحب)
 "اِذَا" کا ترجمہ انہوں نے چھوڑ دیا۔

فارسی والوں کے ہاں یہ لفظ ملتا ہے "اے جنبا نند الیشاں را جنبا نندنی"
 شاہ صاحب نے فعل کا ترجمہ کیا۔ اچھالتے ہیں" اور مصدر کا ترجمہ کیا "اچھا
 کر" تاکید ہے مگر تنوع کے ساتھ۔

دوسری مثال سورۃ طہ میں ہے۔

لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (آیت نمبر ۹۷) دریا میں اوڑا کر۔

یہ حضرت موسیٰ کا قول ہے جو انہوں نے سامری سے اس کے دیوتا کے متعلق کہا
 لفظی ترجمہ یہ ہے۔ ہم اس کو اوڑا دیں گے دریا میں اڑا دینا کہ (شاہ رفیع الدین)
 فارسی میں یوں ہو گا۔ پس پرگندہ سازیم آں را در دریا براگندہ ساختم۔

شاہ صاحب نے فعل اور مصدر کا الگ الگ ترجمہ کیا جو ایک دوسرے کی تاکید
 کر رہا ہے۔

تیسری مثال سورۃ نبأ میں ہے۔

وَكَذَّبُوا بِالَّذِينَ كَذَّبَ آبَاؤُهُمْ (النبا نمبر ۲۸) اور جھٹلائیں ہماری آیتیں مکر کر۔

لفظی ترجمہ دیکھو۔ جھٹلاتے تھے نشانہوں ہماری کو جھٹلا کر (شاہ رفیع الدین)
 اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔ (تھاوی)

شاہ صاحب نے تکذیب کا ترجمہ جھٹلانا اور کذب کا ترجمہ مکر کیا، تاکید بھی
 کی ہے اور جہت معانی بھی۔

چوتھی مثال الصافات میں ہے۔

الْأَمِنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ (الصَّانِدُ) مگر جو ایک لایا چھپ سے۔

ابلیس آسمانی خبریں ایک لاتا ہے۔ اس کا بیان ہے۔

لفظی ترجمہ یہ ہے: مگر جو کوئی ایک لے گیا۔ ایک بار ایک نے جانا۔

رفیع الدین)۔ شاہ صاحب اپنے اور چھپ سے دو لفظوں سے ترجمہ کر رہے ہیں۔

وَفَسَلْنَا هُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا اور زیادہ کیا ان کو اپنے بنائے ہوئے

تَفْصِيلاً (بنی اسرائیل ۷۰) بہت شخصوں پر بڑھتی دے کر

تفصیلاً مفعول مطلق ہے اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے۔ اور بزرگی دی ہم نے

ان کو اور بہتوں کے ان لوگوں سے کہ پیدا کیے ہم نے بزرگی دینا (شاریف الدین)

شاہ صاحب نے تنوع اور جدت پیدا کی اور کہا "بڑھتی دے کر"۔ یعنی

آدم کو دوسری مخلوق پر بزرگی اور برتری بخشی۔ اس طرح کہ اسے دوسروں سے کچھ بڑھتی

دیا اور زیادہ دیا۔ یعنی عقل و شعور اور اختیار کی طاقت دوسری مخلوق سے زیادہ چیز ہے

جو اسے ملی ہے۔

تنوع کے ساتھ کیسی معنوی گہرائی پیدا کر دی گئی ہے۔

وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً (بنی اسرائیل ۱۰۶) اور اس کو ہم نے اتارتے اتارا۔

قرآن کریم کو تدریج اتارا گیا اسی مفہوم کو تنزیلاً مفعول مطلق کے ترجمہ میں اوا

کیا لفظی کے بعد اثبات اور اثبات کے بعد نفی۔ دونوں صورتوں میں قصر کے معنی پیدا کرنے

مقصود ہوتے ہیں۔ اسی لئے شاہ صاحب ایسے جملوں میں لفظی معنی پیدا کرنے کے بجائے

مرادی مفہوم قصر کا اظہار ترجمہ میں فرماتے ہیں

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ نہیں یہ مگر نصیحت واسطے عالموں

(الانعام رکوع ۱۰)

”ان“ نافیہ کے بعد ”الا“ حرف استثناء سے قصر کے معنی پیدا کیے ہیں۔ اور پرکار ترجمہ لفظی ہے۔ شاہ صاحب مراد ہی مفہوم ادا کرتے ہیں۔ یہ تو محض تصیوت ہے جہان کے لوگوں کو ”ضمیر فیصل کا مقصد بھی قصر اور تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہوتا ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (القان رکوع ۲) سب سے اوپر بڑا

اور شاہ صاحب ترجمہ میں وہی معنی پیدا کرتے ہیں۔

إِنَّ لَدُنَّا مَلَكِينَ آمِينَ (یوسف ۵۴) سچ تو نے آج ہمارے پاس جگہ پائی
معتبر ہو کر۔

”ان“ تاکید کا ترجمہ بالکل نئے انداز سے (سچ) کے ساتھ کیا ہے۔

بعض آیات میں شاہ صاحب مفعول مطلق کے ترجمہ میں تنوع پیدا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ یا کوئی ایسا لفظ شاہ صاحب کو اردو کی تنگ دامانی کی وجہ سے نہیں ملتا جو فعل سابق کے مفہوم سے مطابقت بھی رکھتا ہو اور ایک نیا مفہوم بھی اس کے اندر موجود حاصل یہ کہ تنوع معانی پیدا کرنے کے لیے شاہ صاحب زبردستی سے کام نہیں لیتے

وَلْيَعْلَنَ عَلُوا كَبِيرًا (بنی اسرائیل ۴) اور چڑھ جاو گے بڑی طرح چڑھنا۔

وَلْيَتَبَدَّوْا مَا عَلُوا تَبَدُّوا (الغنا) اور خراب کریں جس جگہ غالب ہوں

پوری خرابی۔

اور تنوع کی مثال جیسے

وَلَا تَبَدَّدْ تَبَدُّدًا - مت اڑا بکھیر کر

اپنی فضول خرچی میں اپنی دولت کو نہ اڑا اور اسے نہ بکھیر کر۔

حروف تبار کے ترجمہ میں السلوب

عربی میں حروف تبار علی۔ الی۔ من۔ ب۔ فی کا استعمال عام ہے، شاہ صاحب ان حروف سے بڑا کام لیتے ہیں اور ترجمہ کو اردو محاورہ میں ڈھالنے کے لیے ان حروف کو مختلف معانی میں استعمال کرتے ہیں۔
چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
ان کے ہاتھ نہیں پسند (القصاص رکوع ۱)
”لہم“ کے لام تمہیک کا ترجمہ محاورہ کے لحاظ سے کیا۔ ان کے ہاتھ نہیں یعنی ان کے قبضہ میں نہیں۔

وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
اور اسی کے ہاتھ حکم ہے اور اسی کے پاس پھیرے جاؤ گے۔ (الصف)

لہ کے لام کا ترجمہ اور ہے اور الیہ کے لام کا ترجمہ اور ہے۔
وَأَنكُمُ الْيَتَامَىٰ تَرْجَعُونَ (القدر رکوع ۱) اور تم ہمارے پاس پھر آؤ گے۔
یہاں واپس آنے اور لوٹنے سے آخرت میں خدا کے سامنے پیش ہونا مراد ہے
بعض حضرات ”بسوٹے ما“ اور ہماری طرف ”ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن“ ہمارے
پاس کا ترجمہ مقصد سے زیادہ قریب ہے۔

بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ
کسی طرح مجھ میں اور تجھ میں فرق بہ مشرق
(زخرف رکوع ۴) مغرب کا سا۔

”بین“ کا ترجمہ درمیان تیرے ”چھوڑ دیا کیوں کہ صرف“ میں سے ترجمہ
فصح ہو گیا۔

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُذِخِّرَ الْيَنَاقَ سَوَ لَوْ مَضْبُوطَ رَهْ اِسی پر جو ترجمہ کو حکم آیا۔
(زخرف رکوع ۴)

(یا) کا ترجمہ (پر) کیا اعلیٰ کے معنی میں لیا۔ مضبوط رہ کی رعایت کی۔

فَقَهْرُوا إِلَى اللَّهِ (الذاریات رکوع ۳) سو بھاگو اللہ کی طرف
اللہ کی طرف سے مراد دین اسلام کی طرف آنا ہے۔ آخرت میں جمع ہونا اور
نہیں ہے۔ اس لیے ”إِلَى“ کا ترجمہ طرف کر دیا۔

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ کیا اس کے ہاں بیٹیاں اور تمہارے
(طور رکوع ۲۶) یہاں بیٹے۔

لام کا ترجمہ اس کے یہاں محاورہ کے مطابق ترجمہ کرنے کی غرض سے کیا۔
دوسرے حضرات ترجمہ کرتے ہیں۔ کیا اس کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے
بیٹے۔ یہ اردو محاورہ میں نہیں بولا جاتا۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ اِسی کو ملتا ہے جو کمایا اور اِسی پر پڑتا
(البقرہ رکوع ۲۰) ہے جو کمایا۔

لام اور علی کے ترجمہ سے آیت کے مفہوم کو کس ایجاز کے ساتھ واضح کیا۔
اس کی مثال دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔

علیٰ کا ترجمہ

علیٰ کے خاص مفہوم سے شاہ صاحب نے کیا کام لیا ہے دیکھئے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا عَلَيْكُمْ مَآخِذٌ پھر اگر موٹہ پھیرو گے تو اس کا ذمہ ہے
جو بوجھ اس پر رکھا (النور ۵۴)

حرف استفہام کا خاص ترجمہ

کتنا عمدہ کیا..... اَلْصُّبُوْدُنَ ؟ - دیکھیں ثابت رہتے ہو (الفرقان)

حروف تہجی اور تہنی کا ترجمہ !

جو چیز ممکن ہو اور اس کے حاصل ہونے کی توقع بھی ہو تو اس کی آرزو کرنے کا نام تہنی ہے۔

اور جس چیز کے حاصل ہونے کی بہت زیادہ توقع ہو اس کی آرزو کرنے

کا نام تہجی ہے۔

عربی میں لیت کنی کے لیے آتا ہے اور اس کا ترجمہ "کاش" کیا جاتا ہے۔

اور لعل تہجی کے لیے آتا ہے اور اس کے معنی "شاید" اور "ہو سکتا ہے" کیا

جاتا ہے۔

قرآن کریم میں لعل کا لفظ کثرت سے استعمال کیا گیا ہے اور جہاں یہ لفظ

ارشاد خداوندی میں واقع ہوا ہے وہاں اس کے معنی میں بڑی بحث پیدا ہو گئی ہے۔

علماء معانی و بلاغت نے لکھا ہے کہ اظہار تمنا اور اظہار امید میں احتمال

شک اور احتیاج کے معنی نکلتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔

امید اور آرزو وہ کرتا ہے جو مستقبل کی طرف سے بے خبر ہوتا ہے اور اپنی

پسندیدہ چیز پر اسے قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ غیب و شہادت کا عالم ہے

اور ہر شے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ پھر اس کی طرف سے اظہار تمنا کے کیا معنی۔

(نرمشہ فی انگشانات ج ۱ ص ۱۵۸)

علماء تفسیر و معانی نے اس کے مختلف جواب دیئے ہیں اور مختلف توجیہاں

جس جو درجہ میں ہے

۱۔ لعل کا لفظ خدا تعالیٰ کے اقوال میں مجازی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے یعنی تحقیق کے لیے، نہ ترجی و احتمال کے لیے۔

تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ لعل کے بعد جو کچھ واقع ہوتا ہے اس کا حاصل ہونا اور ملنا یقینی ہے اس میں شک و احتمال نہیں ہے۔ اور یہ مجازی معنی صرف ان آیات میں جاری ہوتے ہیں جہاں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رحم، فلاح اور شدید ہدایت کا وعدہ دیا ہے۔

ان وعدوں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ترجی اور امید کے الفاظ کیوں استعمال کیے گئے؟ خدا تعالیٰ نے سید صا و صا و وعدہ کا اسلوب کیوں اختیار نہ فرمایا۔ جیسے بعض دوسری آیات میں ..... سَنُوْنِيْ لَهُمْ اَجْرًا عَظِيْمًا (النساء ۱۶۲) ہم انہیں ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔

اس کا جواب علماء بلاغت نے یہ دیا ہے کہ

یہ بلاغت کا ایک اسلوب ہے کہ بادشاہ اپنی رعایا سے شانِ بے نیازی کے ساتھ جب یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے فلاح عنایت و مہربانی کی امید رکھو تو اس بادشاہ کا یہ کہنا اس بات کے لیے کافی ہوتا ہے کہ رعایا اپنے گھر خوشی کے شادیاں بچائے اور امید کے الفاظ کو یقین و اعتماد کے الفاظ کی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھائے۔

مولانا احمد سعید صاحب دہلوی نے اس مسئلہ کی اچھی طرح وضاحت فرمادی ہے۔ لکھتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ توقع اور امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ تو اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں شاید اور توقع اور امید کے الفاظ کیوں ہیں؟ وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اول تو یہ بات کہ کلام الہی میں وہی محاورے اور بول چال کا وہی طریقہ استعمال کیا ہے جو عام طور سے انسان بولتے اور سمجھتے ہیں۔ نیز یہ کہ بادشاہوں کے کلام میں

اس قسم کے الفاظ وعدہ کے مطابق بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام میں عسی اور لعل سے مراد وہ وعدہ ہی ہوتا ہے اور یہی ایک کریم کی نشان دہی ہے کہ جب وہ کہتا ہے اچھا دیکھا جائے گا۔ یا یوں کہے۔ اچھا دیکھو شاید ہو جائے یا یوں کہے کہ امیں ہے کہ ایسا ہو جائے تو ان سب کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ وعدہ مکمل ہو گیا۔ (کشف الرحمن ضمیر پ) حاصل یہ کہ انسانوں کے کلام میں آرزو و امید کا اظہار حصول مقصود کی طرف سے احتمال، شک اور بے یقینی ظاہر کرتا ہے لیکن خداوندِ عالم کے کلام میں ترجی اور امید کے الفاظ اس کی شانہ جلال و عظمت ظاہر کرتے ہیں۔

لعل تحقیق کے لیے

قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے لعل کے ساتھ رحم و فلاح کے وعدہ کی آیات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ لَعَلَّكُمْ تَقْلَحُونَ (الانبیاء ۳۵) تمام قرآن میں یہ فقرہ گیارہ مقام پر آیا ہے

ترجمہ شاہ صاحب شاید تمہارا بھلا ہو۔

۲۔ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ (الاعراف ۵۴) یہ فقرہ آٹھ مقام پر آیا ہے۔

ترجمہ شاہ صاحب شاید تم پر رحم ہو

۳۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (البقرہ ۱۸۶) یہ فقرہ صرف ایک مقام پر آیا ہے۔

ترجمہ شاہ صاحب شاید نیک راہ پراویں۔

۴۔ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ (البقرہ ۵۳) یہ فقرہ ۴ مقام پر آیا ہے۔

ترجمہ شاہ صاحب شاید تم راہ پاؤ

۵۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (الانبیاء ۱۲۱) یہ فقرہ ۳ جگہ آیا ہے۔

ترجمہ شاہ صاحبؒ
شاید وہ راہ پاویں۔ ان آیات میں لعل
کے لیے تحقیق ہے۔

لعل ترجمہ بطور تہدید

قرآن کریم میں لعل ترجمہ کے ساتھ انسانوں کو غور و فکر اور تقویٰ کی ہدایت و
تلقین کی آیات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ ۱۷۹) یہ آیت قرآن کریم میں ۶ جگہ آئی ہے۔
شاید تم بچتے رہو۔ شاہ صاحبؒ کا ترجمہ

۲۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (البقرہ ۱۸۰) یہ فقرہ پانچ جگہ آیا ہے۔
شاید وہ بچتے رہیں۔ ترجمہ شاہ صاحبؒ

۳۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (البقرہ ۱۵۰) یہ فقرہ ۷ جگہ آیا ہے۔
شاید تم راہ پاؤ۔ ترجمہ شاہ صاحبؒ

۴۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (الانبیاء ۳۱) یہ فقرہ ۵ مقام پر آیا ہے۔
شاید وہ راہ پاویں۔ ترجمہ شاہ صاحبؒ

۵۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرہ ۲۶۶) یہ فقرہ صرف دو جگہ آیا ہے۔
شاید تم دھیان کرو۔ ترجمہ شاہ صاحبؒ

۶۔ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (الانعام ۱۷۶) صرف ایک جگہ آیا ہے۔
شاید وہ دھیان کریں۔ ترجمہ شاہ صاحبؒ

۷۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (البقرہ ۲۷۲) آٹھ مقام پر آیا ہے۔
شاید تم بوجھ رکھو۔ ترجمہ شاہ صاحبؒ

ترجمہ شاہ صاحبؒ

۸۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الاعراف ۶۸) یہ آیت دس جگہ آئی ہے۔

ترجمہ شاہ صاحبؒ شاید وہ پھر پادیں۔

۹۔ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ (الاعراف ۵۷) ۵ جگہ آیا ہے۔

ترجمہ شاہ صاحبؒ شاید تم دھیان کرو۔

۱۰۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الاعراف ۳۹) ۳ جگہ آیا ہے۔

ترجمہ شاہ صاحبؒ شاید وہ لوگ دھیان کریں۔

۱۱۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (البقرہ ۲۲) ۲ جگہ آیا ہے۔

ترجمہ شاہ صاحبؒ شاید وہ چوکس ہو جائیں۔

۱۲۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرہ ۵۲) ۴ جگہ آیا ہے۔

ترجمہ شاہ صاحبؒ شاید تم احسان مانو۔

۱۳۔ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (البقرہ ۱۸۵) ایک مقام پر آیا ہے۔

ترجمہ شاہ صاحبؒ شاید وہ احسان مانیں۔

ان تمام آیات میں لعل تحقیق کے معنی میں استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ یہاں

ترجی اور امید کے معنی ہی بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء صاحب جلالین وغیرہ

نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں لعل تحقیق کے لیے ہے۔ ترجمہ کے لیے نہیں لیکن

اس کو بطور کلیہ کے امام کرخی نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیونکہ ان کے سامنے

اسی قسم کی آیات تھیں۔ (جلالین ص ۱)

اب سوال یہ ہے کہ ان آیات میں لعل ترجمہ کے لیے ہے تو پھر اس کی نسبت

خدا تعالیٰ کی طرف کس معنی میں کی جاسکتی ہے؟ ہمارے خیال میں سورہ ہود کی آیت فیل

کے تحت امام رازی نے جو تاویل پیش کی ہے وہ بہت مناسب ہے اور ان آیات

میں اس کے استعمال کی یہ توجیہ بھی کی جاسکتی ہے۔

سورہ ہود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ سَوَكِهِمْ تَوْحِشُورٌ بِطَيْعٍ كَاكُوفٍ بِخِزَجٍ وَصَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ آتَىٰ هَ تِيزَىٰ طَرَفٍ أَوْ رَخَا هُوَ كَا اس بے
لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كُتُوبَ الْخَمْرِ تِيزَىٰ اس پر کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اترا
اس پر خزانہ۔

امام رازی نے تفسیر کبیر میں وضاحت کی ہے کہ لعل کا لفظ شک ہے۔ پھر اس جگہ خدا تعالیٰ کی کیا نرا ہے؟۔ پھر جواب دیا ہے کہ اس سے مراد تنبیہ اور تہذیب (ڈرانا) ہے۔ عرب جب کسی کام سے مخاطب کو دور رکھنا چاہتے تھے تو کہتے تھے۔
لَعَلَّكَ تَقْدِرُ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا شاید تو یہ کام کرنے گا۔

یعنی تجھے اسی کام سے دور رہنا چاہیے۔ عرب اپنے لڑکوں سے کہتے تھے۔
لَعَلَّكَ تَقْصِرُ فِيمَا أَمَرْتُكَ بِهِ شاید تو میرے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرے
یعنی کوتاہی نہ کرنی چاہیے۔ (حاشیہ جلالین ص ۱۸۰)

مذکورہ آیت کے سلسلہ میں امام رازی کی یہ تاویل بتاتی ہے کہ حضور کو اس انداز سے یہ تلقین کی گئی کہ آپ وحی الہی کا کوئی حصہ ترک نہ فرمائیں۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ترک کرنے والے تھے بلکہ یہ محض دوسروں کو بتانے کے لیے ایک قسم کی حاکمانہ تنبیہ تھی۔

لیکن ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے ترجمہ میں جو اشارہ کیا وہ

دوسرا ہے اور اس میں رسالت کی عصمت کا پورا پورا لحاظ موجود ہے۔

اس آیت میں خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس لیے شان صاحبؒ

نے تمام مترجمین سے الگ یہاں لعل کا ترجمہ استفہامیہ کیا ہے یعنی استفہام انکاری۔ سو کہیں تو چھوڑ بیٹھے گا۔ یعنی ہرگز نہیں چھوڑے گا، وحی کا کوئی حصہ بھی۔

اب رسالت کا لحاظ شاہ صاحب کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تمام حضرات شاید کمر رہے ہیں اور شاہ صاحب اپنے لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ شاید میں شک و احتمال کا مفہوم ہے اور نبی کے حق میں وحی الہی کے کسی حصہ کو چھوڑ دینے کا کوئی احتمال موجود نہیں ہوتا۔

حضرت شیخ الہند نے اسی نزاکت کی وجہ سے شاہ صاحب کے اس ترجمہ کو باقی رکھا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب نے بھی استفہام کے معنی کیے ہیں۔ تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے۔ اس میں شاہ صاحب ہی کا اتباع ہے۔ صرف ترجمہ کا انداز بدل دیا گیا ہے۔

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی تشریح میں لکھتے ہیں: کیا، ایہو کہتا ہے کہ، انہوں نے جو چیزیں آپ کو سکھلائی ہیں۔ اس کے بعض حصے کو تنگ دل ہو کر چھوڑ بیٹھیں۔ جب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پیغمبرانہ عصمت اور الو العز می مانع ہے تو تنگ دل ہونے سے کیا فائدہ؟ (جمال منہ)

مولانا احمد سعید صاحب لکھتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کفار کی باتوں سے تنگ ہو کر احکام الہی کے کچھ حصہ کو ترک کر دیں یہ تو آپ نہیں سکتے (کشف الرحمن ص ۱۵۲) اس تشریح کے بعد اب حضرت شاہ عبدالقادر صاحب اور دوسرے فارسی اور اردو مترجمین کے تراجم پر غور کیجئے۔

لعل برائے تعلیل !

مترجمین فارسی میں شیخ شریف جرجانی، شاہ ولی اللہ اردو والوں میں شاہ رفیع الدین صاحب شیخ الہند اور مولانا ابوالکلام آزاد نے پابندی کے ساتھ لعل کے معنی تعلیل کے لیے ہیں اور "تا" تو کہ "تاکہ" ترجمہ کیا ہے۔

تعلیل کا مطلب یہ ہے کہ لعل ہے اور پر کا مضمون بعد والے مضمون کے لیے علت اور سبب کے درجہ میں ہے۔ لوگو! خدا کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یعنی عبادت کے نتیجے میں تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ عبادت سبب بن جائے گی۔ تمہارے تقویٰ کی۔

ان حضرات کے علاوہ دوسرے مترجمین نے کسی جگہ تعلیل کے معنی کیے ہیں اور کسی جگہ ترجی کے معنی۔
تراجم کے نمونے درج ذیل ہیں۔

شاہ عبد القادر صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب کے بعد ڈپٹی منیر احمد صاحب کا ترجمہ ہے جو اس طرح ہے۔

۱۔ عجب نہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ (البقرہ ۲۱) ترجی اور امید کا مفہوم

۲۔ شاید تم شکر کرو (۵۶) ترجی اور امید کا مفہوم

۳۔ تاکہ تم ہدایت پاؤ (۵۲) تعلیل کا مفہوم

۴۔ تاکہ تم گناہوں سے بچو (۱۶۹) تعلیل کا مفہوم

ڈپٹی صاحب نے تمام قرآن میں انہی الفاظ کو ہر جگہ استعمال کیا ہے۔

ڈپٹی صاحب کے بعد حضرت تھانویؒ کے ترجمہ کا نمبر ہے۔ مولانا کے ہاں

یہ الفاظ ہیں

۱۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ (۱۶۹) ترجی اور امید

۱۲۔ اس توقع پر کہ تم احسان مانو (البقرہ ۱۸۵) ترجمی اور امید

۱۳۔ امید ہے کہ تم رحم لے جاؤ گے (آل عمران ۱۳۳) ترجمی اور امید

۱۴۔ تاکہ تم پورے کامیاب ہو (۱۰۰) تعلیل

مولانا نے آخر تک اپنی الفاظ کو الٹ پلٹ کر استعمال کیا ہے۔

مولانا احمد سعید صاحب کے تراجم

۱۔ اس امید پر کہ تم پر مہیزگار ہو جاؤ (البقرہ ۱۸۲) امید و ترجمی

۲۔ اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ (۱۰۵) تعلیل

۳۔ عجب نہیں کہ تم محفوظ رہو (۲۱) امید

مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کے تراجم

۱۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ (البقرہ ۲۱)

توقع و امید

۱۔ شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ (البقرہ ۵۶)

۲۔ امید و ترجمی

۳۔ اور اس توقع پر کہ تم میرے اس حکم کی پیروی سے اس طرح نفع کا

راستہ پاؤ گے۔ (البقرہ ۱۵۰)

۴۔ تم میرے مومن کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعہ سے

سیدھا راستہ پاؤ گے۔ (البقرہ رکوع ۴) تعلیل

۵۔ مودودی صاحب کے ہاں عام طور پر ترجمی امید اور توقع کے معنی ملتے ہیں

تعلیل کے معنی بہت کم نظر آتے ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب کا ترجمہ

۱۔ کہ کہیں تم احسان مانو۔ (البقرہ رکوع ۶)

۲۔ کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ (۲۳)

۳۔ اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ (۴۴)

۴۔ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے۔ (الطلاق رکوع ۱)

۵۔ شاید تم سے پوچھنا ہوا۔ (الانبیاء ۲)

خاں صاحب کے سارے ترجمہ میں یہ چار لفظ ہی آگے پیچھے نظر آتے ہیں۔
 ”کہیں“ کا لفظ خاں صاحب نے کثرت سے لکھا ہے اور یہ لفظ انہیں حضرت شاہ صاحبؒ
 کے ہاں سے ملا ہے جو شاہ صاحبؒ نے سورۃ ہود میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
 کے خطاب والی آیت کے ترجمہ میں اختیار کیا ہے اور ادب رسالت کو ملحوظ رکھا ہے۔
 خاں صاحب نے اس لفظ کو ہر موقع پر لگا دیا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ کا اسلوب،

حضرت شاہ عبد القادر صاحبؒ نے لعل کے ترجمہ میں نہایت پابندی کے
 ساتھ ”شاید“ کا لفظ لکھا ہے۔ حالانکہ شاہ صاحبؒ کی عادت یہ ہے کہ ترجمہ میں متنوع
 اور رنگارنگی پیدا کرتے ہیں۔ یہاں شاہ صاحبؒ اس کے برعکس ایک ہی لفظ ”شاید“
 پر اصرار فرما رہے ہیں جو بے سبب نہیں ہو سکتا تھا۔

چنانچہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحبؒ لعل کے ترجمہ میں لعل

جیسا ایک جامع لفظ لانا چاہتے ہیں اور وہ فارسی کا شاید ہے۔

شاید کے معنی فارسی لغت میں، مناسب، لائق اور ممکن کے ہیں۔ یہ مشتق
 سے مشتق ہے۔..... شاید تم پر رحم ہو..... میں ”شاید“ مناسب اور سزاوار کے معنی
 میں لیا جاسکتا ہے۔ یعنی اگر تم عبادت کرو گے تو تم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ لعل برائے

تحقیق کی مثال ہوگی اور تعلیل کی مثال بھی بن سکتی ہے۔

شاید تم احسان مانو۔۔۔ میں شاید ممکن ہو سکتا ہے کہ معنی میں لیا جاسکتا ہے
یعنی ہم نے تم کو نجات دی۔ امید ہے کہ تم احسان مانو۔ یہ لعل ترجی کے لیے ہوگا۔
حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے اسلاف کی طرح لعل کو تعلیل کے لیے کیوں
متعین نہیں کیا۔؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ تعلیل کے مفہوم سے یہ ذہن بنتا ہے
کہ رحم و فلاح نتیجہ ہوتا ہے، عبادت و اطاعت کا۔۔۔ حالانکہ رحم و کرم، خدا تعالیٰ
کی خالص رضاء اور خوشنودی کا ثمرہ ہے، اطاعت و عبادت کا لازم ثمرہ نہیں۔
اطاعت تو بندہ کا فرض منصبی ہے، وہ بندہ ادا کرتا ہے۔ رحم و فضل خدا
تعالیٰ اپنی خوشنودی کے تحت فرماتا ہے، کسی عمل کا لازم فی نتیجہ نہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم
یہی ذہن بناتی ہے، اور شاہ صاحبؒ اسی ذہن کی آبیاری فرما رہے ہیں۔

لعل زجر و توبیخ کے لیے ایک مثال

سورہ انبیاء میں خدا تعالیٰ نے ہلاک شدہ قوموں کے متعلق کہا کہ جب
ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ اور ان کی بستیوں تباہ ہو گئیں تو تنبیہ اور تہدید کے
طور پر ان کو خطاب کیا گیا۔

لَا تَرَاٰ ضَوْاٰذِ رِجْعُوْا اِلٰی مَا اُنْتُمْ
فِیْہِ وَاَسَاٰکُمْ لَعَلَّکُمْ تَسْلُوْنَ۔ جہاں تم کو عیش ملا تھا اور اپنے گھروں
میں شاید کوئی تم کو پوچھے۔

(ہم کو ۱۲)

اے ظالمو! اب کہاں بھاگتے ہو، اپنی آرام دہ بستیوں اور سامان عیش
کی طرف لوٹ کر جاؤ، شاید وہاں اب بھی کوئی آدمی پوچھے کوئی منہ لگائے۔ کوئی

تہااری حالت پر رحم کرے۔

یہ طنزیہ کلام ہے۔ یہاں لعل کا ترجمہ شاید سے بہتر دوسرا نہیں ہو سکتا۔
تاکہ اور تا لگا کر دیکھو۔ کلام کا سارا زور ختم ہو جائے گا۔

اب چند مختلف آیتوں میں حضرت شاہ صاحب کی باریک بینی ملاحظہ
کیجئے۔ فرعون نے کہا کہ مجھے ایک بلند محل تعمیر کر دو تاکہ میں مرنے کے خدا کو اس پر
چڑھ کر دیکھ سکوں۔

فَاَجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي اُطَّلِعُ اِلٰی
اِلٰهِ مُوسٰی (القصص ۳۸) جھانک دیکھوں موسیٰ کا رب۔

شاہ رفیع الدین تو کہ "شاہ ولی اللہ" کہ من مولانا تھا موسیٰ تاکہ ترجمہ
فرما رہے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب شاید لکھ رہے ہیں تعلیل، تاکہ ترجمہ سے ظاہر ہوتا
ہے کہ فرعون کو یقین تھا کہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں گا۔ لیکن شاہ صاحب کا ترجمہ
یہ بتا رہا ہے کہ فرعون کو یقین نہ تھا۔ صرف عام لوگوں کو دکھانے اور دھوکہ دینے کے
لیے وہ یہ ساری کارروائی کر رہا تھا۔

اور قرآن کریم کی دوسری آیت شاہ صاحب کی تائید کر رہی ہے۔
وَجَعَلُوا اِیْہَا وَاسْتَقْنَتْہَا اَنْفُسُہُمْ اَنْ کِیْزَبَانُوْنَ پُر انکار تھا، ظلم و تکبر کی
ظلمت اور علو وجہ سے اور ان کے دل تو یقین کر رہے تھے

یعنی فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی صداقت، خدا اور نبوت کا یقین
موجود تھا لیکن ان لوگوں کی زبانیں انکار کر رہی تھیں۔

ادھر والی آیت میں حضرت شیخ الہند نے اپنے عام اسلوب کے مطابق اور
شاہ ولی اللہ کی پیروی میں شاہ صاحب کے "شاید" کو "تاکہ" سے بدل دیا۔ اور ترجمہ

کے مفہوم میں جو نزاکت پوشیدہ تھی..... وہ ختم ہو گئی۔

مولانا احمد رضا صاحب نے حضرت شاہ صاحبؒ کے ترجمہ کے الفاظ کو اس کی روح کے ساتھ نقل کر دیا۔ لکھا..... ایک عمل بنا کہ شاید میں موسیٰ کے رب کو جھانک آؤں۔

شاہ مصر کا ساتی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل خانہ گیا۔ اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر دریافت کی تو کہا۔

لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ (یوسف) کہ میں نے جاؤں لوگوں پاس شاید ان کو معلوم ہو۔

شاہ صاحبؒ نے پہلے لعل کو "تاکہ" کے معنی میں لیا اور دوسرے کو "شاید" کے معنی میں، یعنی تم خواب کی تعبیر بتا دو تاکہ میں وہ تعبیر لوگوں کے پاس لے کر جاؤں شاید وہ تمہاری قدر و منزلت کو پہچانیں۔ یعنی یہ بات یقینی نہیں کہ وہ غفلت شعار مصری جنہوں نے تم جیسے نیک آدمی کو جیل خانہ میں ڈال دیا۔ وہ اس تعبیر کو سن کر تمہارے مرتبہ کو جانیں اس صرف امید کی جا سکتی ہے۔

شاہ صاحبؒ یہی بات کہنا چاہتے ہیں۔

حالانکہ شاہ ولی اللہؒ اور شاہ رفیع الدینؒ اور مولانا تھانویؒ دوسرے لعل کا ترجمہ تاکہ "اور تو کہ فرما رہے ہیں۔ اور اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ میں یہ تعبیر لوگوں کے پاس لے کر جاؤں گا تاکہ وہ یہ تعبیر جان لیں۔ مگر شاہ صاحبؒ کے جواب میں جو اشارہ ہے وہ بڑی لطافت رکھتا ہے۔

حضرت شیخ الہندؒ نے اس جگہ شاہ صاحبؒ کے "شاید" کو قائم رکھا ہے۔ اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ نے اپنے تفسیری حاشیہ میں دونوں اشاروں کو

کو اس طرح بیان کیا ہے۔

لکھتے ہیں "یعنی خواب کی تعبیر اور اس کے ذریعہ سے آپ کی قدر و منزلت ہو" اس مقام پر مولانا احمد رضا خاں صاحب نے آیت کے مفہوم کی نزاکت کو ختم کر دیا اور اس طرح ترجمہ کیا۔ شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں۔ شاید وہ آگاہ ہوں۔ مولانا نے دونوں فقروں میں "شاید" کا لفظ لکھ کر لطافت کو ختم کر دیا۔ کیا اس ساقی کو لوگوں کے پاس پہنچنے میں شک تھا؟

لبت حرف تمنی کا ترجمہ

تمنی کی مثال میں حسب ذیل آیات پر غور کرو۔

- ۱- وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي
كُنْتُ تُرَابًا (نبأ ۴) مٹی نہ رہتا۔ آدمی نہ بنتا۔ فوائد
- ۲- يَلَيْتُ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ
قَادُونَ (القصص ۷۹) قانوں کو۔ اے کسی طرح ہم کو ملے جیسا کچھ ملا ہے۔

اس لفظ کا ترجمہ فارسی اور اردو والے مترجم عام طور پر "کاش" کے لفظ سے کرتے ہیں۔ مگر حضرت شاہ صاحب ہندی لفظوں میں (کسی طرح ایسا ہوتا ہے) کرتے ہیں۔ کہیں کہیں فارسی کا لفظ کاش بھی استعمال کر لیتے ہیں۔

قرآن کریم میں یہ لفظ ۱۴ مقام پر آیا ہے۔ مگر کسی جگہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے۔ ہر جگہ خدا تعالیٰ نے انسانوں کی طرف سے اسے نقل کیا ہے۔

- ۱- اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو بڑی مراد پاتا۔ (النساء)
- مولانا تھانویؒ نے لکھا ہے۔ "کیا خوب ہوتا کہ میں بھی ان کا شریکِ مال ہوتا

۲۔ کسی طرح ہم نے کہا مانا ہوتا۔ اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا۔ (الاحزاب)

۳۔ یُوَلِّیْکَی لَیْسَ لَیْکَی لَمْ اے خرابی میری! کہیں نہ پکڑی جوتی ہیں
اَتَّخِذُ فُلًا نَاحِلَیْلًا۔ (الفرقان ۲۷) نے فلا نے کی دوستی۔

مولانا تھانویؒ۔ کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔

مولانا احمد رضا خاں۔ "وائے خرابی میری، وائے کسی طرح میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔"

اسم اشارہ کے ترجمہ میں بلاغت کی رفاقت

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسم اشارہ کے ترجمہ میں قرآنی بلاغت کی پوری پوری رعایت فرماتے ہیں۔

علماء معانی نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں اشارہ قریب اور بعید کے لیے الگ الگ الفاظ وضع کیے گئے ہیں۔ مگر کبھی اہل زبان اشارہ بعید ذالک کو اشارہ قریب "نذا" کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے اور اس سے موقع و محل کے لحاظ سے کلام میں بلاغت پیدا کی جاتی ہے۔

مثلاً جب کلام میں مشار الیہ کی عظمت شان کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اشارہ بعید ذالک لایا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ مشار الیہ قریب ہوتا ہے۔ عظمتِ ربی کو بعید مکانی کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے۔ علماء معانی نے اس کی مثال دی ہے۔
ذَٰلِکَ الْکِتَابُ لَا مَرْتَبَیْ فِیْہِ اس کتاب میں کچھ شک نہیں۔

مفسرین لکھتے ہیں۔

ذَٰلِكَ اٰی هٰذَا الْكِتٰبِ الَّذِیْ
 یَقْرَأُ مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ و
 سَلَمٌ - وَالْاِشَارَةُ لِلتَّعْظِیْمِ
 یعنی مشارالیه وہ قرآن ہے جس کی تلاوت
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 وہ سامنے موجود ہے - مگر مشارالیه
 (قرآن) کی عظمت کا اظہار کرنے کی غرض
 سے اشارہ بعید (ذالک) لایا گیا -

تفسیر کا یہ راجح قول ہے - ایک مرجوح قول یہ ہے کہ الکتاب سے مراد وہ
 کتاب جس کا تذکرہ توراۃ و انجیل میں، یا لوح محفوظ میں ہے - اس لحاظ سے الکتاب
 قریب نہیں بعید ہے .... لیکن اس قول کو حافظ ابن کثیرؒ نے مرجوح قرار دیا ہے -
 ابن کثیرؒ لکھتے ہیں - حضرت ابن عباسؓ، مجاہد، عکرمہ، سعید ابن جبیرؒ، سعدیؒ، مقاتلؒ وغیرہ
 تابعین کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں ذالک ہذا کے معنی میں ہے - عربی زبان میں
 یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام اکثر آتے ہیں - اس کے بعد اوپر والا قول
 نقل کیا ہے پھر اسے مرجوح قرار دیا ہے - (ابن کثیر ۱ ص ۳۷)

عام مترجمین نے اسی قول راجح پر ذالک کا ترجمہ ہذا کیا ہے - یعنی ”وہ“
 کے بجائے ”یہ“ کیا ہے - علمائے معانی نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ کبھی اسم اشارہ صرف
 تنبیہ اور توجہ دلانے کے لیے لایا جاتا ہے - اور اس سے قرب یا بعد کا اظہار مقصود
 نہیں ہوتا جیسے -

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اٰسْتَرٰوْا الضَّلٰلَةَ
 بِالْهُدٰی (البقرہ ۱۶)
 وہی ہیں جنہوں نے خریذ کی راہ کے
 بدلے گمراہی -

اولئک اشارہ بعید سے سننے والوں کو مشارالیه کی صفات کی طرف توجہ
 دلانی ہے تاکہ وہ غور کریں - اوپر لاہر واپسی کے ساتھ نہ نہیں -

قرآنی بلاغت کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جب مشارالیه (جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے) نظر سے دور ہوتا ہے اور مشاہدہ میں نہیں ہوتا تو اس بعد نظری کی حیثیت دے کر اس کے لیے اشارہ بعید لایا جاتا ہے جیسے۔

ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (الکہف ۴۷) نہ سکا۔

یہ حضرت خضر علیہ السلام کا قول ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا۔ یہ اس راز کی توجیہ و تشریح ہے جسے دیکھ کر اے موسیٰ تم سے صبر نہ ہو سکا۔ علم معانی میں قرب کی بھی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ کبھی قرب تعظیمی ہوتا ہے اور کبھی قرب تحقیری ہوتا ہے۔

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي عِظَمَ وَالْآيَةِ قُرْبَ تَعْظِيمِي ہے۔

هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ مَا لَيْفِيْنِ نے اللہ کے رسول کی معاذ اللہ تحقیر کرتے ہوئے یہ اشارہ کیا۔ یہ

قرب تحقیری ہے۔

قرآن حکیم بلاغت کلام کے ان تمام پہلوؤں کی رعایت کرتا ہے اور حضرت شاہ صاحب اپنے ترجمہ میں اس رعایت کا اظہار فرماتے ہیں۔ ان آیات میں ذالک بمعنی نڈا آیا ہے۔

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْآيَاتِ يُدْخِلُ اور کوئی ان میں ہے کہ آگے بڑھ گیا۔
اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (۳۲) لے کر خوبیاں اللہ کے حکم سے یہی ہے

بڑی بزرگی۔

سبقت بالخیرات مشارالیه ہے جو قریب ہے مگر اس کے لیے ذالک اشارہ بعید لائے، صرف اس لیے کہ مشارالیه آگے بڑھنا درجہ کے اعتبار سے اپنے لائق عظمت رکھتا ہے۔

شاہ صاحبؒ اور دوسرے مترجمین نے اسی لیے یہاں ذالک کو نذا کے معنی میں کیا اور ”یہ“ ترجمہ کیا، کیونکہ عبارت میں مشارالیه قریب ہے۔

الاحزاب میں دونوں مثالیں موجود ہیں۔

أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ
وہ لوگ یقین نہیں لائے۔ پھر اکارت
أَعْمَاهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ
کمر ڈالے۔ اللہ نے ان کے لیے اور
يَسِيرًا (۱۹)
یہ ہے الشدیر آسان۔

اولیک، اس آیت میں تشبیہ و توجہ کے لیے لایا گیا ہے۔ تاکہ مخاطب بعد میں آنے والے اوصاف کو غور سے سنے

اس لیے جن مترجمین نے موقعہ محل کے لحاظ سے اولئک کو تشبیہ کے مفہوم میں لیا انہوں نے اس کا ترجمہ اشارہ بعید ”وہ“ ترجمہ کیا ہے۔ حالانکہ عبارت میں مشارالیه قریب ہے اور جنہوں نے مشارالیه قریب کو سامنے رکھا۔ انہوں نے اس کو اشارہ قریب کے معنی میں لے کر ”یہ“ ترجمہ کیا۔

چنانچہ شیخ شریفؒ ”ان گروہ“ شاہ ولی اللہؒ ”این جماعتہ“ شاہ رفیع الدہلویؒ رحمۃ اللہ علیہ ”یہ لوگ“ شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ”وہ لوگ“ مولانا تھانویؒ ”یہ لوگ“ ترجمہ کر رہے ہیں۔

لگے جملہ میں ذالک بعید کا ترجمہ تمام حضرات، نذا کے معنی میں ”یہ“ کر رہے ہیں۔

ایں بر خدا..... ایں کار بر خدا..... اور ہے اور اللہ کے..... اور یہ ہے۔
 اللہ پر..... اور یہ بات اللہ کے نزدیک..... یہاں اشارہ بعید صرف مشار الیہ
 کی عظمت کے اظہار کے طور پر آیا ہے۔ ورنہ مشار الیہ (حبط اعمال) عبارت میں قریب
 موجود ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ منکرین کے اعمال کو بر باد کرنا، یہ بڑا اور اہم کام اللہ کے
 نزدیک انسان ہے۔ تنبیہ کے موقع کی ایک مثال یہ ہے۔

إِنَّمَا يَقُولُ الْكَذِبُ الَّذِينَ لَا يَحْصُونَ بَنَاتِهِمْ وَهُمْ يَحْصُونَ بَنَاتِهِمْ
 يَوْمَ مَنُونٍ بِأَيِّتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ (البخل ۱۰۵) میں۔

اولیک، اشارہ بعید اس جگہ تنبیہ مخاطب کے لیے لایا گیا ہے۔ ورنہ عبارت
 میں مشار الیہ قریب ہے۔ اس لیے شاہ صاحب اشارہ بعید کا لفظ ”وہی“ لوگ“ لائے
 ہیں۔ شاہ رفیع الدین اور مولانا تھانوی نے ”یہ لوگ“ لکھا ہے۔ ان حضرات نے مشار
 الیہ بعید کی مثال جیسے۔

ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ وَ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ۔ (ہود ۱۰۳) لوگ اور وہ دن ہے دیکھنے کا۔

یوم آخرت دور ہے اس لیے ذالک اپنے اصل معنی میں استعمال ہو گا۔ شاہ
 صاحب نے یہی کہا ہے۔ لیکن سورہ معارج میں ذالک یوم آخرت کے لیے آیا ہے اور
 شاہ صاحب اس کا ترجمہ ”یہ“ فرما رہے ہیں۔

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (۴۴) یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ
 ہے۔

چونکہ آخرت کے دن خدا تعالیٰ یہ قول ارشاد فرمائے گا اس لیے اسے یہ دن
کہا جائے گا جو لوگوں کے سامنے موجود ہوگا۔

مولانا تھانویؒ کا ترجمہ یہ ہے..... یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا
تھا۔ (جواب واقع ہوا۔)

المومن میں تنبیہی اشارہ کی ایک مثال یہ ہے۔

فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَوْمَئِذٍ مُّسَرِّحِينَ
فِيْهَا يَغِيُوْرُ حِسَابًا (۴۰) روزی پادیں گے وہاں بے شمار۔

عبارت میں مشارالینہ اور پرند کو رہے جو قریب ہے۔ مگر یہاں مخاطب کو اہل
ایمان کے حسن انجام پر متوجہ کرنا ہے اس لیے اشارہ بعید لایا گیا اور شاہ صاحب نے
بلاغت کے اس اسلوب کی رعایت کر کے ”وہ لوگ“ ترجمہ کیا۔

شاہ صاحب کے ترجمہ پر اعتراض!

مولانا احمد رضا خاں صاحب کے ترجمہ قرآن ”کنز الایمان“ کے محاسن پر
پاکستان میں محاسن کنز الایمان“ کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب
کے مؤلف نے مولانا بریلوی کے ترجمہ کو برتری ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”ذالک“ اشارہ قریب نہیں۔ بعید کا ہے، مگر افسوس ہے مترجمین اس کا ترجمہ
”یہ“ کرتے ہیں۔ (ص ۱۶)

پھر مولانا بریلوی کا ترجمہ نقل کیا ہے۔

وہ بلند مرتبہ قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں۔

شاہ صاحب اور جہور نے ذالک کا ترجمہ ہذا کے معنی میں ”یہ“ کیوں کیا ہے؟

اس کا جواب اور پر دیا جا چکا ہے۔ معترض کو کلام عربی کی بلاغت و فصاحت کے اسلوب

کا علم نہیں درندہ کبھی یہ اعتراض نہ کرتے۔

بریلوی صاحب کا ترجمہ اچھا ہے۔ مگر قرآنی بلاغت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ مولانا نے بلند مرتبہ لکھ کر اشارہ بعید کے لانے کا مقصد ظاہر کر دیا اور پھر بھی اس کا ترجمہ وہ کیا۔ فارسی والوں میں شیخ شریف جرجانی نے مشارالہ (قرآن) کی عظمت کا لفظوں میں اظہار کیا۔ مگر ذالک کو نڈا کے معنی میں لیا..... یعنی اس کتابیت روشن۔

اس میں اقتضائے بلاغت کی پوری رعایت موجود ہے۔

پھر بریلوی ترجمہ میں فیہ "کا ترجمہ نہیں ہے۔ یہ ترجمہ کا نقص ہے۔
فارغانہ" ترجمہ کے مبدع نے اپنے ترجمہ "مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب
کے ترجمہ میں بتاوا ثابت کرتے ہوئے لکھا۔

مولانا مودودی کا ترجمہ..... یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں
یہ ترجمہ دونوں معنوی پہلوؤں پر محیط ہے۔ یہ کہ اس کتاب کے کتاب اللہ ہونے میں
کوئی شک نہیں۔

فارغانہ کے مبصر صاحب نے غور نہیں کیا۔ یہ دونوں معنوی پہلو شاہ صاحب
کے ترجمہ میں بھی موجود ہیں۔ صرف مودودی صاحب ہی کا ترجمہ یہ جامعیت نہیں لکھتا
اس کتاب میں کچھ شک نہیں۔ یعنی اس کتاب میں بحیثیت کتاب الہی
ہونے کے بھی کچھ شک نہیں کیونکہ اس کی تمام باتیں حقائق و صداقت پر مبنی ہے۔

ایجاز و اختصار کی رعایت شاہ صناع کے ہاں

مختصر سے مختصر لفظوں اور چھوٹی سے چھوٹی عبارت میں بڑی سے بڑی باریکدہنی۔ ایجاز کہلاتا ہے۔

شاہ صاحب اپنے ترجمہ میں بھی کلام الہی کی بلاغت کا یہ رنگ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اختصار باقی رکھنے کے باوجود کلام الہی کی مراد صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔

علمائے معانی نے کلام کی تین قسمیں کی ہیں۔ ایجاز۔ مساوات۔ اطناب۔

۱۔ کم لفظوں میں زیادہ معانی بیان کیے جائیں۔ یہ ایجاز ہے۔

۲۔ جتنے معانی ہوں اتنے ہی الفاظ ہوں۔ یہ مساوات ہے۔

۳۔ معانی کے مقابلہ میں الفاظ زیادہ ہوں۔ یہ اطناب ہے۔

قرآن کریم میں کلام کی یہ تینوں قسمیں موجود ہیں اور جس مقام پر قرآن نے کلام کا جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ موقع محل کی نزاکت و ضرورت کے لحاظ سے اپنے اندر حسن بلاغت رکھتا ہے۔ لیکن جہاں تک قرآن حکیم کے ترجمہ کا تعلق ہے۔ اس میں قرآنی ایجاز کا لحاظ رکھنا بڑا مشکل کام ہے اور یہ مشکل کام صرف شاہ صاحب کے ہاں آسانی نظر آتا ہے۔

قرآن کریم جو بات مساوات یا اطناب کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ محرم زبان کے مترجموں کے لیے وہاں ادائے مطلب میں آسانی ہوتی ہے اور جہاں قرآن اپنی نشان ایجاز دکھاتا ہے وہاں مترجموں کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے لفظی ترجمہ کے نقص پر روشنی ڈالتے

ہوئے لکھا ہے۔

”پہلی چیز جو ایک لفظی ترجمہ پڑھتے وقت محسوس ہوتی ہے وہ روانی عبارت، زور بیان، بلاغت زبان اور تاثیر کلام کا فقدان ہے۔ قرآن کی سطروں کے نیچے آدمی کو ایک ایسی بے جان عبارت ملتی ہے جسے پڑھ کر نہ اس کی روح وجد میں آتی ہے نہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں“..... آگے لکھتے ہیں۔

رہی ادب کی وہ تیز و تند اسپرٹ جو قرآن کی اصلی عبارت میں بھری ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ ترجمے میں شامل نہیں ہونے پاتا۔ (مقدمہ تفہیم صفحہ ۱)

اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مودودی صاحب نے ترجمہ کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے جس میں قرآن کی عبارت کو پڑھ کر جو مفہوم موضوع کی سمجھ میں آتا ہے اسے وہ اپنی زبان میں منتقل کر دیتے ہیں اور اسے عربی مبین کی ترجمانی اردوئے مبین میں قرار دیتے ہیں۔ ص ۱۰

اصولی طور پر قرآن کریم کا ہر طالب علم اور قرآن کریم کی مختلف لسانی ادبی اور دستوری خصوصیات پر نظر رکھنے والا انسان متذکرہ بالا خیالات سے اتفاق کرے گا لیکن اسی کے ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کرے گا کہ شاہ صاحب کا باخاؤرہ اردو ترجمہ بڑی حد تک لفظی ترجموں کی اس کمی سے پاک ہے۔ اور موجودہ اردو تراجم میں قدیم اردو زبان رکھتے ہوئے یہ ترجمہ اپنے اندر خصوصیت کے ساتھ قرآنی ایجاز کی شان رکھتا ہے۔

علمائے معانی نے ایجاز کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔

ایک ایجاز اعلیٰ :-

وہ ایجاز جس میں عبارت کے اندر کوئی لفظ یا حرف حذف نہ کیا گیا

ہو اور وہ کلام فی نفسہ نہایت مختصر ہو اور اس مختصر کلام کے معنی بہت وسیع ہوں
اس کی مثال یہ ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوَةٌ (۱۸۹) اور تم کو قصاص میں زندگی ہے۔

اصل کلام میں جو ایجاز ہے وہی ترجمہ کے اندر بھی قائم ہے۔ لفظ قصاص
کا ترجمہ شاہ صاحب نے نہیں کیا۔ کیونکہ اس سے اوپر والی آیت میں اس کا ترجمہ فرما
چکے ہیں۔ یہاں اس اصطلاحی لفظ کو باقی رکھا ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ (التنزیل) حکم ہوا تم پر بدلہ برابر۔

بعض مترجموں نے قصاص سے مراد قانون قصاص لیا ہے اور ایک لفظ
مخدوف مانا گیا ہے۔

اے ایمان والو! تم پر قانون قصاص فرض کیا جاتا ہے، الخ۔۔۔ اور
اے لوگو! اس قانون قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے۔ (تساوی صبیح
شاہ صاحب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ فی نفسہ قانون قصاص بھی بہت بڑی
چیز ہے۔ لیکن اصل زندگی اس پر عمل کرنے میں ہے، اچھے سے اچھا قانون عمل
میں نہ آئے۔ اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ فوائد میں لکھتے ہیں۔

حاکموں کو چاہیے کہ قصاص دلانے میں قصور نہ کریں تاکہ آئندہ خون بند ہو
اس حکمت کے علاوہ ایک لفظ مخدوف ماننے سے اس بلیغ فقرہ کی شان
ایجاز میں فرق پڑ جائے گا۔۔۔۔۔ علماء معانی نے لکھا ہے کہ قصمائے عرب کے ہاں
پہلے یہ فقرہ مشہور تھا۔

قَتْلُ الْبَعْضِ اَحْيَاءُ الْجَمْعِ بعض کا قتل کرنا سب کی زندگی ہے۔

پھر اس کے بعد ایک دوسرا فقرہ وضع کیا گیا جو اس سے زیادہ فصیح و

بلغ ہے۔

اَكْثَرُ الْقَتْلِ لِيَقْتُلَ الْقَتْلُ قتل زیادہ کرو۔ تاکہ قتل کم ہو جائے۔
لیکن فصحاء قریش پھر اس سے بھی زیادہ فصیح ایک فقرہ وضع کیا۔
الْقَتْلُ اَنْفَى لِلْقَتْلِ قتل کو سب سے زیادہ روکنے والی
چیز قتل ہے۔

بلاشبہ یہ فقرہ پہلے تمام فقروں سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ لیکن ان سب
میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ القتل میں حق و ناحق دونوں قسم کا قتل داخل رہتا ہے
حالانکہ اصلی مراد وہ قتل ہے جو خونِ ناحق کے بدلہ میں سزائے موت کے طور پر دیا
جاتا ہے۔

فصحاء عرب میں یہ بحث چل رہی تھی اور کوشش کے باوجود آخری فقرہ
نے زیادہ بلیغ فقرہ ایجاد نہ ہو سکا تھا۔ کہ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہو گیا اور اس
میں یہ فقرہ نازل ہوا۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ

اس ایک مختصر جامع اور بلاغت و فصاحت کی تمام ظاہری اور معنوی
خوبیوں سے آراستہ فقرہ نے تمام فصحاء و عرب کو حیرت میں ڈال دیا۔ اہل کمال نے
ہتھیار ڈال دیئے اور ایمان دار مخالفین نے تسلیم کر لیا کہ قرآن کی بلاغت ہماری
طاقت سے باہر ہے۔

۱۔ وَلَكُمْ..... اور تمہارے لیے جار مجرور کو مقدم کیا۔ اس میں خطاب

ہے۔ عموم کے ساتھ تمام نوعِ انسانی مخاطب ہے۔ خطاب سے اہمیت پیدا
ہو گئی ہے۔

پھر یہ اشارہ ہو گیا کہ اس حکم میں حاکم مطلق خدا کا کوئی فائدہ نہیں۔ خود لوگوں کا تمدنی اور سماجی فائدہ ہے۔

۲:- فی القصاص..... کو مقدم کیا۔ تاکیدی کلام کے لیے، یعنی انسانی زندگی صرف قصاص ہی کی بدولت قائم رہے گی۔ ورنہ خونریزی کی وباء، سماج کا سارا نظام درہم برہم کر دے گی۔

۳:- قصاص کے معنی خونِ ناحق کا بدلہ لینا ہے۔ یہ مفہوم قتل کے لفظ میں موجود نہیں۔

پھر قصاص میں وسعت ہے۔ ناک کا بدلہ ناک سے اور آنکھ کا بدلہ آنکھ سے بھی اس میں داخل ہے۔

بہر حال اس قرآنی فقرہ میں ایک ایک لفظ فصیح ہے، پورا کلام بلاغت کا بہترین نمونہ ہے۔ بدیع کی تمام صنعتیں اس میں موجود ہیں۔ شوکت بیان اور مضمونی جامعیت میں اس کی عظمت کا کوئی جواب نہیں۔

قانون فوجداری کی اہمیت بیان کرنے والی بڑی بڑی عبارتوں کے مقابلے میں یہ قانونی فقرہ مختصر اور چھوٹا سا، اپنا جواب نہیں رکھتا۔

ایجاز کی دوسری قسم "ایجاز حذف" ہے اس میں کوئی لفظ یا حرف عبارت سے محذوف ہوتا ہے اور کلام کے بدعی اور مقصد میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔

قرآن کریم میں اس کی مثالیں بھی کثرت سے ملتی ہیں۔

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران ۳) میری راہ چلو کہ اللہ تم کو چاہے۔

یہاں فَإِنِ اتَّبَعْتُمُوهُ کا جملہ شرط محذوف ہے۔ یعنی اگر تم میری راہ چلو گے تو اللہ تمہیں چاہے گا۔ جواب شرط۔ قرینہ بن رہا ہے۔ اس لیے اس جملہ کے حذف

کرنے سے کلام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ (الحج ۷۸) اور محنت کرو اللہ کے واسطے۔

شاہ صاحب نے "فی" کو "ل" کے معنی میں لے کر حذف سے آیت کو بچا لیا۔

دوسرے حضرات نے "سبیل" کا لفظ محذوف مانا۔ یعنی خدا کی راہ میں جہاد کرو۔

البقرہ کے آخر میں قرآنی ایجاز کا ایک بہترین نمونہ یہ آیت ہے۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ (۸۶) اسی کو ملتا ہے جو کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو کیا۔

مولانا تھانوی کا ترجمہ یہ ہے۔

اس کو ثواب بھی اس کا ملے گا اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہو گا جو ارادہ کرے

شیخ الہند نے صرف فعل کَسَبَتْ کی ضمیر ظاہر کر کے ترجمہ کو ذرا واضح کر دیا۔

اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا۔

شاہ صاحب نے ایجاز کی خاطر فعل کی ضمیر کو ظاہر نہیں کیا۔ مگر اس کے باوجود

شاہ صاحب کا ترجمہ نہایت چست اور صاف و دلنشین ہے۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب کے ترجمہ میں طوالت آگئی مگر پھر بھی بلاغت کا

حسن پیدا نہ ہو سکا۔ اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی

مولانا احمد سعید صاحب دہلوی نے ترجمہ کو طویل ضرور کیا۔ مگر اس کے اندر

روانی اور شستگی پیدا کر دی۔ اس کی کمائی کا نفع بھی اسی کے لیے ہے اور اس کے لیے

کا وبال بھی اسی پر ہے۔

ڈپٹی صاحب کا ترجمہ یہ ہے

جس نے اچھے کام کیے تو ان کا نفع بھی اسی کے لیے ہے اور جس نے

برے کام کیے ان کا وبال بھی اسی پر ہے۔
 مولانا احمد علی صاحب لاہوری کا ترجمہ یہ ہے۔ "نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا
 اور برائی کی زد بھی اسی پر پڑے گی۔"

مولانا ابوالاعلیٰ صاحب کا آزاد ترجمہ ملاحظہ ہو۔
 "ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو بدگئی
 ہے۔ اس کا وبال اسی پر ہے۔"

مولانا ابوالکلام آزاد کی ترجمانی کے الفاظ یہ ہیں۔
 ہر جان کے لیے وہی ہے جیسی کچھ اس کی کمائی ہے۔ جو کچھ اسے پانا ہے۔
 وہ بھی اس کی کمائی ہے اور جس کے لیے اسے جوائدہ ہونا ہے۔ وہ بھی اس کی کمائی ہے
 ان تمام ترجموں اور ترجمانیوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ شاہ صاحب نے
 قرآنی بلاغت کی بھرپور رعایت کرتے ہوئے آیت کا مفہوم کتنی خوبی اور فصاحت سے
 بیان کیا ہے۔

البقرہ نمبر ۱۴۱ کی آیت بھی اسی کی کے ساتھ دیکھو۔
 تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ
 جو کما گئے اور تمہارا ہے جو تم کماؤ۔
 آیت نمبر ۳۴ میں پہلے جملہ کا ترجمہ کچھ بدل دیا اور لکھا۔ ان کا ہوا جو کمایا۔
 عربی میں "ل" اور "علیٰ" دونوں حرف جار ہیں۔ ل نفع کے موقع پر اور علیٰ۔
 نقصان کے موقع پر لایا جاتا ہے۔ اپنی دو حرفوں سے قرآن نے نفع و نقصان اور
 برائی اور بھلائی کا مفہوم پیدا کیا اور شاہ صاحب نے اس کے ترجمہ میں اپنی زبان دانی
 کا کمال دکھایا کہ ملتا ہے اور پڑتا ہے۔ دو لفظوں سے قرآن کا مفہوم واضح کر دیا۔

نہ کوئی لفظ محذوف مانا اور نہ کوئی اضافہ کیا۔

آل عمران میں آیت نمبر (۲۸) کا ترجمہ شاہ صاحب کے ہاں کس قدر ایجا ز اور جامعیت رکھتا ہے۔

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ
اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ
آمَنُوا، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ
لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے
ان کو تھی جو ساتھ تھے اس کے اور اس
نبی کو اور ایمان والوں کو اور اللہ والی
ہے مسلمانوں کا۔

پہلے جملہ کا ترجمہ کتنا سلیس اور سہل ہے اس کے مقابلے میں ڈپٹی صاحب
کا ترجمہ یہ ہے۔

”ابراہیم کے ساتھ خصوصیت کے بڑے حقدار تو وہ لوگ تھے۔ الخ“
مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ یہ ہے۔

”بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حق دار وہ تھے۔ الخ“
یہ اپنے دور کے بڑے فصیح تراجم کہلاتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب کے پرانے
ترجمہ کی سادگی، فصاحت اور جامعیت میں اس وقت تک کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔
البقرہ میں قرآن کریم کا یہ فقرہ کتنا جامع ہے۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ (۲۸۸)
اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ ان پر
حق ہے موافق دستور کے۔

تین قرآن میں جو ایما ز موجود ہے وہی ترجمہ کے اندر نظر آ رہا ہے اور مفہوم
قرآن واضح ہے۔

اب اس دور کی جدید اردو کے ترجمے ملاحظہ ہوں۔

۱:- عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ (مودودی صاحب)

۲:- اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق۔
(بریلوی)

۳:- عورتوں کے لیے بھی اس طرح کے حقوق مردوں پر ہیں جس طرح کے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ (مولانا آزاد)

ایجاز حذف کی پہلی مثال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ..... اس کا ترجمہ فارسی والوں نے خوب کیا۔ یعنی۔ بِنَامِ خدائے بخشنا شدہ مہربان۔ اصل کلام میں فعل محذوف ہے۔ ترجمہ کے اندر بھی محذوف ہے۔ اردو والے فعل محذوف کو ظاہر کرتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ (شاہ صاحب)

قرآن نے فعل (متعلق یہ) کو حذف کر کے کلام میں عمومیت اور وسعت پیدا کی ہے۔ یہی ایجاز کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے

شروع کرتا ہوں۔ کھاتا ہوں۔ پیتا ہوں۔ لکھتا ہوں وغیرہ اللہ کے نام سے ہر فعل اس میں داخل ہو سکتا ہے۔

پھر شروع کرتا ہوں میں شروع کرتا ہے وہ، یا شروع کرتے ہو تم متکلم۔ مخاطب۔ غائب اور حاضر سب کے لیے یہ جملہ لایا جاسکتا ہے۔

جس کلام میں ایجاز ہوتا ہے اس کا یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اور اس میں فہم و ادراک کے لیے ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے۔

الزخرف کی پہلی آیت ہے۔

وَقِيلَ يَا رَأِيتَ اِنْ هُوَ لَآءٍ.....
قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے
قوم! (کُفْرُ مَنُونِ)،
رب یہ لوگ ہیں کہ یقین نہیں لاتے۔

یہ ترجمہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس آیت میں ایجاز قرآنی
کا کمال نظر آ رہا ہے۔ وَقِيلَ، ایک لفظ ہے۔ بہت مختصر مگر ترکیب نحوی کے لحاظ
سے اس میں کئی پہلوئیں۔ مفسرین نے آٹھ دس نحوی ترکیبیں بیان کی ہیں۔ (دیکھو
حاشیہ جلالین صفحہ ۷۱)

مترجمین میں شیخ شریف لکھتے ہیں۔

مے داند خدا قول پیغمبر را، خدا تعالیٰ اپنے رسول کے اس قول کو جانتا ہے
کہ یہ لوگ الخ۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں..... ویسا... دماغ پیغمبر کہ اے

پروردگار۔

اسی کو شاہ رفیع الدین نے اختیار کیا۔ اور بہت کہا کرتے تھے۔ پیغمبر کہ اے

میرے رب تحقیق یہ قوم ہیں

مولانا تھانوی لکھتے ہیں..... اور اس کو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے

اس کہنے کی بھی خبر ہے کہ

حضرت شاہ صاحب نے "واؤ" کو قسم کے لیے لیا ہے اور بغیر کسی فعل یا

اسم کو محذوف مانے آیت پاک کا نہایت عمدہ مفہوم بیان کر دیا ہے۔

مولانا ابوالاعلیٰ صاحب اکثر جگہ یوں تو شاہ صاحب کے ترجمہ کا نام لیے

بغیر ان کا مفہوم اختیار کرتے ہیں۔ مگر اس موقع پر ان کا قلم شاہ صاحب کے ترجمہ کی تحسین

و تعریف کے اظہار پر مجبور ہو جاتا ہے۔

لکھتے ہیں..... یہ قرآن مجید کی نہایت مشکل آیات میں سے ہے جس میں
ضموکا یہ پیچیدہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وَقِيلَہ میں واؤ کیا ہے؟ اور اس لفظ کا
تعلق اوپر کے سلسلہ کلام میں کس چیز کے ساتھ ہے؟۔ مفسرین نے اس پر بہت کلام
کیا ہے۔ مگر کوئی تشفی بخش بات مجھے ان کے ہاں نہیں ملی۔ میرے نزدیک سب سے
زیادہ صحیح بات یہی ہے۔ جو شاہ عبدالقادر صاحب کے

یعنی اس میں واو عطف کا نہیں بلکہ قسیمہ ہے اور اس کا تعلق فَاتَى یُوْفِیْکُوْنَ سے ہے
اور قیلہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرتی ہے۔ جس پر یہ آیت
اِنَّ الْخُفْرَ فُتْرٌ صَرَحَ دِلالت کر رہا ہے (تفہیم ج ۴ ص ۵۴۴)
مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی آیت کے دونوں معنوی پہلوؤں کی وضاحت
کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

یعنی بنی کا یہ کہنا بھی اللہ کو معلوم ہے اور اس کی اس مخلصانہ التجا اور
درد بھری آواز کی اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت مدد کرے گا اور اپنی رحمت
سے اس کو غالب و منصور کرے گا۔ (محافل ص ۶۴۳)

مطلب یہ کہ قرآن کریم جس ایجاز و اختصار کے ساتھ بات کہہ رہا ہے۔ اسی
ایجاز کے ساتھ شاہ صاحب اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں۔

کمال ایجاز کی ایک آیت

سورۃ ہود کی حسب ذیل آیات کو قرآنی ایجاز کا درجہ کمال حاصل ہے
قوم لوج کے طوفان اور اس کی ہلاکت کے بارے میں فرمایا۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَ
 يَا سَّمَاءُ اقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَ
 تَضَى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى
 وَبَاقِي الْأَمْثَلُ وَالْقَوْمُ الظَّالِمِينَ (۴۴)
 اور حکم آیا! اے زمین! نگل جا پانی اپنا
 اور اے آسمان! تھم جا، اور سکھا دیا
 پانی اور ہوجکا کام، اور کشتی ٹھہری جو رہی
 پہاڑ پر۔ اور حکم ہوا کہ دور ہوں قوم
 بے انصاف۔

یہ کل ۱۶ لفظ ہیں۔ جن میں طوفانِ نوح کی پوری داستان بیان کر دی گئی ہے
 علمائے معانی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں بلاغت اور بدیع کے ۱۵۰ لفظی اور
 معنوی محاسن پوشیدہ ہیں۔

علم معانی کے مشہور امام علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی نے مفتاح العلوم
 مصری ص ۱۶ تا ۱۸ میں اس آیت پاک کے معارف و محاسن پر ایک مفصل تقریر کی
 ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

۱۔ قِيلَ۔ اس میں مجاز ہے اور مراد مشیت الہی ہے جو اس قول کا
 سبب ہے۔

۲۔ زمین و آسمان سے خطاب بطور استعارہ ہے۔ اس میں جہادات
 کو اور باب عقول سے تشبیہ دی گئی ہے۔

۳۔ ابْلَعِي..... نگل جا..... میں استعارہ بالکنا یہ ہے۔ پانی کو غذا سے
 تشبیہ دے کر بَلْعَ نگل جانے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مراد ہے جذب کرنا۔
 پانی کا انسانوں، حیوانوں اور درختوں اور کھیتوں کے لیے غذا اور قوت
 ہونا ظاہر ہے۔

۴۔ مَاءَكَ..... میں اضافت بطور مجاز ہے زمین کو مالک سے تشبیہ

دی گئی ہے۔ مراد ہے وہ پانی جو زمین کی سطح پر ہے۔

۱۵۔ مہبوں کے صیغے استعمال کئے گئے۔ کون حکم دینے والا ہے۔

کون پانی خشک کرنے والا اور کام تمام کرنے والا ہے۔؟

اس کا نام نہیں لیا گیا، اس میں کنایہ ہے کہ وہ ذات بالاتر ایک ہی ہو سکتی

ہے۔ کوئی نام لے یا نہ لے اتنے عظیم کاموں کو انجام دینے والی ذات خداوند عالم کے
سوا کوئی نہیں ہو سکتی۔

۱۶۔ حروفِ ندا میں ”یا“ استعمال کی گئی جو منادی بعید کے لیے لائی جاتی

ہے۔ حالانکہ زمین و آسمان خدا کے سامنے حاضر ہیں۔

اس میں منادی کی پستی اور لاچارگی اور ندا دینے والے (منادی) کی عظمت

اور قہاری کا اظہار مقصود ہے۔

۱۷۔ {بَلِّغِیْ کَا مَفْعُوْلٍ مَّاءَ لَکَ}.... ظاہر کر دیا، ورنہ زمین پر جو کچھ ہے پہاڑ

درخت اور دریا، تمام شامل ہو جاتے اور زمین سب کو اپنے اندر جذب کر لیتی۔

۱۸۔ وَاسْتَوَتْ.... معروف کا صیغہ لایا گیا۔ کیوں کہ اوپر کشتی کا ذکر موجود

ہے۔ جو فاعل ہے۔ پھر صیغہ مہبوں لاکر کلام کی لطافت کو کیوں کم کیا جاتا۔

۱۹۔ بَعْدُ انکرہ ہے اور یہ تنکیرِ عظمت کی ہے۔ یعنی بہت بڑی دوری،

اور لعنت۔

۱۱۰۔ لِلْقَوْمِ.... میں لام جار، لام استحقاق و ملکیت کا ہے۔ یعنی یہ قوم اس

لعنت کی مستحق ہو چکی تھی۔

۱۱۱۔ منادی (ارض و سماء) کی امر پر تقدیم اس لیے ہے کہ منادی اور مانو

متنبہ ہو جائیں اور اس امر کی اہمیت ان کے ذہن میں جاگزیں ہو جائے۔

۱۱۲۔ زمین کو آسمان سے مقدم کیا۔ کیونکہ طوفانِ نوح زمین ہی سے شروع ہوا تھا۔ وَكَا مَآلِ التَّنْوُورِ... تنور سے پانی ابلا... کہا گیا ہے۔

۱۱۳۔ بلاغت کے تمام محاسن کے علاوہ اس آیت کے ایک ایک لفظ میں لفظی اور معنوی فصاحت موجود ہے۔ ہر لفظ سہل ہے۔ ہر لفظ کے معنی واضح ہیں۔

مثلاً اِسْتَوَتْ لایا گیا۔ حالانکہ اِسْتَقَرَّت بھی بولا جاسکتا تھا۔ مگر اِسْتَوَتْ برابر لگ گئی، کا فعل لایا گیا۔ کیونکہ یہ لفظ معنی مقصود سے زیادہ قریب ہے۔ اس لحاظ سے اس فقرہ کا جو ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب نے کیا ہے۔ وہ زیادہ قریب القی ہے۔ یعنی... اور لگی وہ کشتی اوپر... پہاڑ کے... حالانکہ تمام مترجمین۔ قرار گرفت اور ٹھہری، اٹھہری کے الفاظ لکھ رہے ہیں۔ صورت واقعہ بھی یہی ہو سکتی تھی کہ کشتی نوح جو دی پہاڑ کے برابر لگ گئی ہوگی تاکہ لوگ آسانی سے اتر جائیں جس طرح کشتیاں ساحل کے پلیٹ فارم کے برابر لگا دی جاتی ہیں۔

اس آیت میں بلاغت، بدیع اور فصاحت کے جو چند پہلو تھے انہیں اوپر بیان کر دیا گیا ہے ورنہ علامہ سکاکی نے تین صفحات پر اس آیت کے محاسن و معارف کی تشریح بیان کی ہے۔

آیت مذکورہ میں فصاحت اور بلاغت کے جو پہلو پوشیدہ ہیں انہیں سامنے رکھ کر دیکھو کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ میں ان تمام پہلوؤں کی کس قدر رعایت کی ہے۔

ایجاز محلی..... ایجاز محلی وہ ہے جس سے کلام میں غلغل واقع ہو جائے۔ بلا ضرورت عبارت میں کوئی لفظ یا جملہ گر دیا جائے اور اس حذف کی وجہ سے عبارت بگڑ جائے۔

قرآن کریم میں اس کی ایک ادنیٰ مثال بھی موجود نہیں ہے۔
وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّإِيمَانِكُمْ اور نہ ٹھہراؤ اللہ کو ہتھکنڈ اپنی قسمیں
أَنْ تَبْزُؤُوا الْحَرَ (البقرہ ۲۲۴) کھانے کا کہ سلوک نہ کرو۔ الخ۔

فائدہ میں لکھتے ہیں۔ یعنی خدا کی قسم اچھا کام چھوڑنے پر نہ کھائے مثلاً ماں باپ
سے نہ بولوں گا۔ یا اس فقیر کو نہ دوں گا۔ اور اگر کھادیٹھے تو قسم توڑے اور کفارہ دے
عربی لغت میں عُرْضَةٌ بَرْزَخٌ مَعْلُومٌ بمعنی معروضہ ہے۔ عُرْضٌ يَعْزِضُ
پیش آنا، واقع ہونا، ظاہر کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ اسی سے عُرْضَةٌ ہے جس کے کئی
معنی آتے ہیں۔ نشانہ کا ہدف، اقوت، ہمت، کشتی کا دایہ چرخ۔ (تسہیل العربیہ ص ۴۹۹)
متنوع حضرات کے تراجم اس طرح ہیں۔

۱۱۔ ونگردانید نام خدا را بہانہ برائے سوگند ان خود۔ (شرح شریف)

۱۲۔ وکنید نام خدا را دستمال برائے الخ

۱۳۔ اور مت کرو اللہ کو نشانہ

۱۴۔ اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعہ سے ان امور کا حجاب مت بناؤ۔

(تھانوی صاحب)

۱۵۔ اور اپنی قسموں (کے حیلے) سے خدا کو (یعنی اس کے نام کو) لوگوں کے

ساتھ سلوک کرنے اور پرہیزگاری رکھنے اور لوگوں میں ملاپ کرانے کا مانع اور مزاحم
نہ ٹھہراؤ۔ (ڈپٹی صاحب)

۱۶۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنالو (بریلوی صاحب)

۱۷۔ اور اپنی قسموں کے ذریعہ اللہ کو اڑنے بناؤ (مولانا احمد سعید)

۱۸۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود

نیکی اور تقویٰ اور بندگانِ خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ مودودی صاحب

۹۔ اور لوگو! نہ بنا لو اللہ کو مانع اپنی قسموں کے سبب (مولینا شائق الہی)

۱۰۔ اور ایسا نہ کرو کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے ..... کے خلاف قسمیں

کھنا کر اللہ کے نام کو نیکی سے بچ نکلنے کا بہانہ بناؤ۔ (مولانا آزاد)

۱۱۔ حضرت شیخ الہندؒ نے اس آیت میں شاہ صاحبؒ کے ترجمہ کو بالکل

بدل دیا ہے۔

اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے کہ سلوک کرنے

سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ۔

یہ گیارہ ترجمے آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں بعض ترجمے ترجمانی اور تشریح کے

دائرہ میں داخل ہوجاتے ہیں اور اتنی طوالت کے بعد بھی ایک عام قاری کا ذہن الجھتا ہے

بعض ترجمے مختصر ضرور ہیں مگر ان کا مطلب تشریح کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے عوضۃ کے معنی ہتھکنڈا، واؤ اور چال کیے اور

لائے نہی کو ”تبروا“ سے پہلے مقدر مانا اور آیت کے مفہوم کو اختصار اور ایجاز کے اندر

رکھتے ہوئے قریب الفہم کر دیا۔

اکثر مفسرین لائے نہی کو مقدر نہیں مانتے۔ اور تقدیرؒ لا کی تاویل سے اپنی

تاویل کو احسن و اجمود قرار دیتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحبؒ نے بعض مفسرین ہی کے قول

کو ترجیح دی ہے اور اسی کے مطابق ترجمہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ بعض کا قول زیادہ

احسن و اجمود ہے (حاشیہ جلالین ص ۲)

اطناب مساوات کی مثالیں

علم معانی میں اطناب کا مطلب یہ ہے کہ متکلم اپنی گفتگو میں مختصر مطلب کے لیے طویل عبارت اختیار کرے

اس طوالت کلام میں اگر اقتضائے حال کی رعایت ہے۔ مثلاً مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور اس کی رحمت کو مائل کرنا مقصود ہے تو وہ طوالت اور اطناب مستحسن ہے۔ اس سے کلام، بلاغت کے معیار سے نہیں گرتا۔

ہاں اگر متکلم بے فائدہ اپنی بات کو لمبا کر رہا ہے تو وہ عوامی کلام کہلانے کا اس کی بلاغت ختم ہو جائے گی۔

مساوات کا مطلب یہ ہے کہ مقصود مدعی جتنا ہو اس کے برابر ہی عبارت ہو، نہ کم نہ زیادہ۔

اطناب کی بہترین مثال

حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔

قَالَ رَبِّ ارْنِيْ دَهْنَ اُحْطَمْتُ
وَاَسْتَعْلَ الرَّاسُ شَيْمًا
اے رب میرے! بوڑھی ہو گئیں ہڈیاں
میری اور ڈھیک نکلے سر سے بوڑھا پلے
(مریم ۴۴) کی۔

حضرت زکریا علیہ السلام کو صرف اتنی بات اپنے خدا سے کہنی ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس بات کو کتنا لمبا کر کے پیش کیا ہے۔ صرف اس غرض سے کہ

خدا تعالیٰ کو ان پر ترس آجائے اور وہ رحم کھا کر اولاد عطا فرما دے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے پوچھا
مَا تِلْكَ بِمِثْلِكَ يَمُوسٰى
موسیٰ! تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔

قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا وَ
اَحْشَسُ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيْ فِيْهَا
مَا يَرْبٰى الْاُخْدٰى
بولا یہ میری لٹھی ہے۔ اس پر ٹیکنا ہوں
اور پتے جھاڑتا ہوں۔ اس سے اپنی
بکریوں پر، اور میرے اس میں کتے کا
پہن اور

حضرت موسیٰ نے اپنے جواب کو سوال سے زیادہ لمبا کر دیا۔ مگر یہ اقتضائے
حال کے مطابق تھا۔ بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا تھا اس کے اندر شوق ہونا چاہیئے
تھا کہ یہ ہم کلامی دراز تر ہو جائے۔ اگر یہاں اختصار ہوتا تو یہ کلام بلاغت سے خالی
ہو جاتا۔

تکرار کلام ..... عبارت میں تکرار سے اظہار پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے
تاکید مقصود ہوتی ہے۔

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ اِنَّكُمْ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ
کوئی نہیں۔ آگے جان لو گے۔ پھر بھی کوئی
نہیں، آگے جان لو گے۔

یہاں تاکید سے ترمیم (ڈرانا) پیدا ہوئی ہے۔

اِنَّ مِنْ اٰمَنُوْا بِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ
عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاَحْذَرُوا هُمْ وَاِنْ تَعَفَوْا
وَتَصَفَحُوا اَوْ تَعَفُوا وَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
بعض تمہاری جو روئیں اور اولاد دشمن ہیں
تمہاری۔ سوان سے بچتے رہو۔ اور اگر معاف
کر دو اور درگزر کر دو اور بخشو تو اللہ ہے۔

مَحْمُودٌ (تغابن ۱۳) بخشنے والا مہربان۔

یہاں تکرار سے تاکید اور تاکید سے عفو و درگزر کی ترغیب پیدا ہوئی ہے۔

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَى (البقرہ ۲۳۸) نماز سے

یہاں عام کے بعد خاص کا ذکر کیا۔ تاکہ فضیلت کا اظہار ہو۔

ان صورتوں کے علاوہ کلام کو طویل کر لے کی اور بھی شکلیں ہیں اور ان تمام شکلوں میں کوئی نہ کوئی خاص غرض ہوتی ہے۔ بے مقصد طوالت خدا کے کلام میں کبھی نہیں۔

مساوات کلام کی مثال۔

وَمَا تَقْدِرُوا إِلَّا أَنْفُسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ
أَجْرًا (الزلزلہ ۲) ثواب میں زیادہ۔

یہی بات قرآن نے ایجاز و اختصار میں کہنی چاہی تو دو جملوں میں بیان کر دی
لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارا ہے جو کم کماؤ۔

وہی بات تفصیل سے اس طرح بیان کر دی۔

بعض علماء معانی (صاحب جواہر البلاغۃ) نے مساوات کو عوام الناس کی روزمرہ بات چیت کا درجہ دیا ہے اور اسے فصاحت کی زبان کی گفتگو سے کم درجہ کا کلام قرار دیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی شان بالکل الگ ہے اس کا کلام کسی قسم کا ہو بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔

قرآن یہ دیکھتا ہے کہ مخاطب اس وقت کس قسم کے لوگ ہیں اور وہ کس ذہن سے بات سن رہے ہیں۔ مخاطب اگر ذہین ہے تو مختصر فقراتوں میں بات سمجھ لے گا اور

اگر مخاطب تفصیل چاہتا ہے تو اس موقعہ پر تفصیل سے بات کہنی ضروری ہوتی ہے۔ تاکہ ابھی طرح اس کے ذہن و دماغ میں بات اتر جائے۔

اسی طرح تعریف و توصیف کے موقعہ پر بھی کلام کا مفصل ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ تعریف کرنے والے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو۔

صنعت مشاکلت اور شاصا کا اسلوب

مشاکلت، بدیع کی ایک صنعت ہے۔ علم بدیع وہ علم ہے جس میں کلام کو ظاہری حسن و خوبی سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ بدیع کے مختلف اسلوبوں میں سے ایک اسلوب مشاکلت بھی ہے۔

صنعت مشاکلت یہ ہے کہ ایک ہی شکل و صورت اور ایک ہی مصدر و مادہ کے دو لفظ ساتھ ساتھ بولے جائیں۔ اور دونوں لفظوں سے الگ الگ معنی و مفہوم مراد ہوں۔

عرب میں گفتگو و کلام کو ظاہری اور خارجی حسن سے مزین کرنے کے لیے صنعت مشاکلت کا استعمال عام تھا۔

قرآن کریم بھی انہی عربوں کی عابول چال کے مطابق اتر آیا ہے۔ عربوں کے محاورات اور ان کے مقبول عام اسلوب خداوند عالم نے اپنے مقدس کلام میں استعمال کیے ہیں۔

ایک عام پڑھنے والا جب کلام خداوندی میں عربوں کے عوامی محاورات اور بول چال کے عوامی طریقوں کو دیکھتا ہے تو اسے الجھن پیش آ جاتی ہے۔

البتہ قرآن کریم کی زبان (عربی) کا جاننے والا ان سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ صنعت مشاکلت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے۔ قرآن کریم کی جن آیات میں مشاکلت کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ انہیں محض لغت عربی کی مدد سے نہیں سمجھا جاسکتا، بلکہ عربی زبان کے محاورات کی روشنی میں ان کا مفہوم ذہن میں بیٹھ سکتا ہے۔

وَمَكْرُؤٌ وَّمَكْرَدَلَّةٌ وَاَدَلَّةٌ وَخَيْرٌ اور فریب کیا ان کافروں نے۔ اور الْمَاكِرِينَ۔ (آل عمران رکوع ۶) فریب کیا اللہ نے اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔

متکلم کہتا ہے اس نے ہمیں فریب دیا۔ اور ہم بھی انہیں فریب دیں گے۔ ہم ان سے کمزور نہیں ہیں۔ متکلم اپنی طاقت اور اپنے زور کا اظہار کرتا ہے۔ اور اپنی گفتگو میں جوا لفا اپنے مخالف کی طرف منسوب کرتا ہے وہی اپنی طرف کرتا ہے۔ حالانکہ ان کا مطلب دوسرا ہوتا ہے۔

ہمارے ہاں اردو میں ان موقعوں پر دوسرا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ ہم اسے سمجھیں گے۔۔۔ کوئی کہتا ہے۔۔۔ وہ بڑا چالاک بنتا ہے۔ ہم بھی اس سے کم نہیں ہیں۔

ہر زبان اور ہر لہجہ میں الگ الگ اسلوب ہوتا ہے اس آیت میں معاملہ خداوند عالم کا ہے اور اس کی طرف مکر و فریب جیسے الفاظ کی نسبت خلاف ادب ہے۔ مکر و فریب کمزور انسان کرتا ہے۔ طاقتور سستی کو مکر و فریب کی کیا ضرورت۔ وہ جس طرح چاہے غلط کاریوں کو سزا دے سکتا ہے

دشمنوں کی سازشوں کو جس طرح چاہے ناکام بنا سکتا ہے۔

پھر وہ اپنی طرف مکر و فریب کے الفاظ صرف محاورہ کے مطابق منسوب کر رہا ہے اور جو قوم اس کی مخاطب ہے اسی کی بول چال میں اسے جواب دے رہا ہے۔

حاصل یہ کہ..... انہوں نے مکر کیا، اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ اس کا مطلب طاقت کا اظہار ہے۔ دشمنوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ خدا کو عاجز اور مغلوب سمجھیں اس کے پاس جبر و قہر کی طاقت بھی بھرپور ہے اور اس کے پاس رحم و کرم کے خزانے بھی بے حساب و بے شمار ہیں۔

قرآن کریم میں مکر، کید، دغا اور فریب و استہزاء کی جتنی آیات آئی ہیں ان میں دشمنانِ حق کی سازشوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہی سازشی اور چالاک دشمن ان آیات کے مخاطب ہیں اور انہی کو خدا تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے۔
ظاہر ہے کہ ایک چالاک دشمن کو اس کی چالاکیوں سے آگاہ کرنے اور اسے باز رکھنے کے لیے یہی انداز بیان مؤثر ہو سکتا تھا۔

اور سہر زبان میں اس طرح کے اسلوب مستعمل ہوتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے البقرہ نمبر ۵۷ کے حاشیہ پر صنعتِ مشاکلت کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے لکھتے ہیں ”کچھ عربی کی خصوصیت نہیں شاید سب زبانوں میں یہی قاعدہ ہے کہ ایک فعل مذموم کے بدلے میں سزا یا انتقام کے طور پر جو فعل کیا جاتا ہے اگرچہ فی نفسہ وہ مذموم نہیں ہوتا مگر بولنے میں اس کو لفظ مذموم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تاکہ جیسا کہ فعلاً انتقام لیا گیا۔ قولاً (زبان سے) بھی انتقام کا لینا ظاہر ہو۔“

مثلاً فارسی میں کہتے ہیں۔ ”بدی را بدی سہل باشد جزا“ ہندی میں گویا اسی

کا ترجمہ ہے۔

نیکی کا بدلہ نیک ہے   بدکردی کو ساتھ لے
کاتے لگا کاتے پھلیں   پھل پات بو پھل پاتے
کل جگ نہیں کر جگ پیہ   یادن کو سے اور رات لے
کیا خوب سودا نقد ہے   اس ہاتھ سے اس ہاتھ لے

یا "ہر جیسے کو تیس" کہ جیسا تیس دو نول کنایہ ہیں صفات مذموم سے لیکن جس طرح بدی کے بدلے میں جو فعل کیا جائے صرف کہنے کو بدی ہے اسی طرح جیسے کے بدلے میں تیس گالی نہیں،

اسی قبیل سے ہے وَیَنْکُرُونَ دِیْنَکُمْ اَللّٰهُ اور اسی قبیل سے ہے
اَللّٰهُ یَسْتَهْزِیْ بِہُمْ (۴۵)

غور کیجئے عربی زبان کے ایک عالم کو اس قسم کی آیات میں کیا الجھن پیش آ سکتی ہے۔ اسی طرح جب اس طرح کی آیات کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو مترجم حضرات کو بڑی دشواری پیش آتی ہے۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر گناہ کی شکل و صورت اس گناہ کے مثال اور اس جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر نیکی کا بدلہ بھی اس نیکی کے ہم شکل ہوتا ہے۔

مکر کی آیات پر ایک نظر

جن آیات میں خدا تعالیٰ نے اپنی طرف مکر کے فعل کو منسوب کیا ہے۔ وہ حسب ذیل ہیں

۱۔ آل عمران کی آیت نمبر ۴۵ اور پرگزری جس کا ترجمہ شیخ شریف نے

مکر کی سزا دیتا ہے۔

اور مکاروں کو بہترین سزا دینے والا ہے۔ کیا ہے۔ مولانا تھانویؒ نے خفیہ تدبیر فرمائی لکھا ہے۔ ڈپٹی صاحب نے واؤ کیا "لکھا ہے۔ مولانا احمد سعید صاحبؒ نے "اللہ تعالیٰ ان کے ٹوڑ کے لیے دوسری چال چلا" لکھا ہے، مولانا ابوالاعلیٰ صاحبؒ نے لکھا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔" مولانا آزادؒ نے لکھا۔ یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کے خلاف مکر کیا۔ (یعنی مخفی اور باریک طریقے مخالفت کے کام میں لائے) اور خدا بھی ویسے ہی طریقے کام میں لیا۔ یعنی مسیح علیہ السلام کی حفاظت کے پوشیدہ اسباب و ذرائع پیدا کر دیئے۔ اور مخفی طریقوں سے کام لینے والوں میں اس سے بہتر کوئی نہیں۔" مولانا احمد علی صاحب لاہوریؒ نے بھی مخفیہ تدبیر کے الفاظ استعمال کیے، اور خفیہ تدبیر اور اچھی تدبیر کے الفاظ مولانا احمد رضا خاں صاحبؒ نے بھی لکھے۔ یہ لفظ سب سے پہلے حضرت تھانویؒ کے ہاں ملتا ہے۔ بعد والوں نے انہی کا یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی صاحبؒ نے حضرت تھانویؒ کے الفاظ میں تبدیلی کر کے یوں کر دیا۔ "اور تدبیر خفیہ طور پر کی۔"

ان حضرات کے علاوہ شاہ ولی اللہ شاہ رفیع الدینؒ نے مکر کا ترجمہ مکر کیا دونوں جملوں میں اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہؒ نے دونوں جملوں میں فریب کیا۔ "ترجمہ کیا۔"

۱۔ مولانا احمد سعید صاحبؒ نے لکھا ہے کہ اس قسم کی تمام آیات کے ترجمے حضرت مفتی اعظم محمد کفایت اللہؒ کے ارشاد فرمودہ ہیں۔

۲۔ دَيْمَكُوْدُنْ وَيَمَكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِوْنِ (الفاتحہ)

جزائے مکرمے (مہارشیخ) بدسگال مے کرد (شاہ ولی اللہ) مکر کرتا تھا۔
(شاہ رفیع الدین) اللہ بھی فریب کرتا تھا۔ (شاہ عبد القادر) اللہ میاں تدبیر کر
رہے تھے۔ (تھانوی صاحب)

مولانا احمد سعید صاحب نے پہلا ترجمہ کیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب
نے پہلا ترجمہ داؤ کی لکھا ہے۔ .... مولانا احمد علی صاحب لکھتے ہیں۔ تدبیر کر
رہا تھا۔ وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا (خال صاحب)
شیخ الہند نے اس جگہ ڈپٹی صاحب کے الفاظ رکھے۔ ”وہ بھی داؤ کرتے تھے
اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا۔“

۳۔ قُلِ اللهُ اَسَدٌ مُّكْرًا۔ (یونس ۲۱)۔ خدا کے زود تراست (شاہ ولی اللہ) اللہ بہت جلد
کرتے والے (شاہ رفیع) اسی وقت بنائے لگیں چیلے ہماری قدرتوں میں تو کہ

اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے چیلے (شاہ عبد القادر صاحب) تو ہماری آیتوں کے
بازنے میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا
بہت جلد دے گا۔ (تھانوی صاحب) شیخ الہند نے شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ
باقی رکھا ہے۔ مولانا احمد سعید صاحب نے حضرت تھانوی کے الفاظ رکھے ہیں
مولانا احمد علی صاحب نے شاہ عبد القادر صاحب کے الفاظ اختیار کیے ہیں۔ ڈپٹی
صاحب نے بالکل نیا لفظ لکھا۔ ہماری آیتوں کی مخالفت میں کارسازیاں کر چلتے ہیں
کہو، تمہاری کارساز یوں سے اللہ کی کارساز ی زیادہ چلتی ہوئی ہے۔ فارسی میں

کار سازی کا مفہوم اور ہے۔ اور اردو میں کار سازی چالاک اور داؤ کے مفہوم میں بھی بولا جاتا ہے۔

اس قسم کی آیات، الرعد نمبر ۴۲، الفاطر ۴۳، ابراہیم نمبر ۴۶، النمل نمبر ۵۰ بھی ہیں اور ان میں مترجم حضرات نے اوپر والے الفاظ ہی اُلٹ پُلٹ کے لکھے ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے ابراہیم میں (داؤ) لکھا ہے، النمل نمبر ۵۰ میں قیرب الفاطر کے اندر بھی داؤ لکھا ہے۔

مولانا احمد سعید صاحبؒ نے النمل میں ایک متبا لفظ ”خفیہ سازش“ استعمال کیا ہے۔

۱۔ اَفَاٰمِنُوْا مَکْرًا دَلٰہُ ۲۔ کیا نڈر ہوئے اللہ کے داؤ سے سونڈ
فَلَا یَاْمَنُ مَکْرًا دَلٰہُ ۳۔ القوم نہیں اللہ کے داؤ سے مگر جو لوگ غراب
بِالْخَاسِرُوْنَ (الاعراف ۹۱) ۴۔ ہوں گے۔

اس آیت میں شاہ ولی اللہ شاہ رفیع الدینؒ نے مکر کا ترجمہ مکر ہی کیا ہے شیخ شریف نے گرفت خدائے (خدا کی پکڑ) ترجمہ کیا ہے۔ مولانا تھانویؒ اور مولانا احمد سعید صاحبؒ نے اسی لفظ کو اختیار کیا ہے۔

کیدا کا استعمال قرآن میں

کیدا کے لفظ کو قرآن مجید میں چند مقامات پر خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

القلم میں کہا۔
وَ اَمْلِیْ لَہُمْ اِنْ کِیْدٰی مَتِیْنٌ اور ان کو ڈھیل دیتا ہوں بے شک

میرا داؤ پکا ہے۔

(نمبر ۵)

یہی آیت الاعراض کے اندر بھی ہے۔

الطارق میں کہا۔

إِنَّهُمْ يُكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا
کيد ۱ (نمبر ۱۹)

البتہ وہ لگے ہیں ایک داؤ کرنے میں
اور میں لگا ہوں ایک داؤ کرنے میں

حضرت یوسفؑ کے متعلق کہا۔

كُنَّا إِلَافًا كِيدًا لِّيُؤَسَّفَ (نمبر ۷)

یوں داؤ بتا دیا ہم نے یوسفؑ کو۔

الفال میں فرمایا

وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدُ الْكَافِرِينَ
تدبیر کا فردں کی۔ (نمبر ۱۸)

اور جان رکھو کہ اللہ سست کرے گا

حضرت شاہ صاحبؒ نے ان تمام آیات میں بلا تکلف کید کا ترجمہ داؤ کیا
ہے کیونکہ اصل کلام میں صنعت مشاکلت کا جو زور بیان موجود ہے وہی ترجمہ
کے اندر بھی برقرار رکھا ہے۔

مطلب یہ کہ داؤ بیچ جو یہ شرارت پسند خدا کے دین کو اور خدا کے رسول
کو پریشان کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان سے خداوند قادر کے ہاتھ بھی غالی
نہیں ہیں۔

اس انداز بیان میں مخالفین کو دہشت زدہ کرنا ہے، براہیوں سے باز
رکھنا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحبؒ نے حضرت ابراہیمؑ کے اس قول میں کید کا
ترجمہ "علاج" کیا ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا كَيْدَ لَكُمْ أَصْنَاكُمْ اور قسم اللہ کی میں علاج کروں گا تمہارے
الانبیاء ۵۷ بتوں کا۔

یہاں کید کا لفظ مقابلہ میں نہیں آیا۔ صرف ایک محترم نبی کی زبان پر جاری
ہوا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ "علاج" کیا ہے۔ ایک رسول کی یہ
شان نہیں کہ وہ یکطرفہ طور پر اپنی طرف سے واقعہ کا اعلان کرے۔

خَدَا ع کا لفظ قرآن میں

یہ لفظ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو کر صرف ایک جگہ آیا ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ ۖ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (النساء ۶۲)
منافق جو ہیں دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا۔

یہ شاہ عبد القادر صاحب ہیں۔ شیخ شریف (کرے کنند و خدا جزائے مکر
دہندہ) کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ (فریب مے کنند و خدا نیز فریب مے کند) لکھتے
ہیں۔ شاہ رفیع الدین صاحب بھی (فریب) ترجمہ کرتے ہیں۔ تھانوی صاحب نے
(چال بازی کرتے ہیں اور خدا اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں)۔ ترجمہ کیا ہے۔
مولانا احمد سعید صاحب (اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ کی سزا دینے والا ہے)۔ مولانا احمد
رضا خاں صاحب لکھتے ہیں۔ منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے
ہیں اور وہی ان کو غائلہ کے مارے گا۔

یہ تاویل بعید ہے جو الفاظ قرآن سے کوئی جوڑ نہیں کھاتی۔

حضرت شیخ الہند نے شاہ صاحب کے ترجمہ کو باقی رکھا ہے۔ ٹپٹی صاحب
نے دھوکہ کے الفاظ دونوں جملوں میں رکھے ہیں۔ مولانا احمد علی صاحب صرف

(غریب) کا لفظ رکھا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے ان بھی یہی لفظ ہے۔

استہزاء کا استعمال

یہ لفظ خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کے ساتھ البقرہ نمبر ۵ میں آیا ہے۔
 اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ اِلٰمِ اللہ منسی کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا
 ہے ان کو ان کی شرارت میں لالچ

منافقین کہتے تھے۔ اِنَّمَا اَنْتُمْ مُسْتَهْزِؤْنَ
 ہم مسلمانوں کے ساتھ منسی کرتے ہیں
 اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے کہا..... اللہ ان کے ساتھ منسی کرتا ہے۔
 اس جواب کا مطلب وہ ہے جسے سورہ الحجہ نمبر ۹ میں اس طرح ادا

کیا گیا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
 ہم بس ہیں تیری طرف سے ٹھٹھے کرنے
 والوں کو۔

منسی مذاق سے خدا تعالیٰ پاک ہے جس طرح مکر و فریب کے عمل سے
 پاک ہے لیکن وہ دشمنوں کے لفظوں میں ہی ان کا جواب دے رہا ہے اور غرض
 اس جواب کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان منسی مذاق کرنے والوں سے کسی طرح کم نہیں ہے
 وہ بھرپور قدرت و طاقت والا ہے۔ ان کے کہہ تو توں کی سزا ضرور ان کو دے گا۔

مختلف حضرات کے تراجم حسب ذیل ہیں۔
 خدا جزائے استہزاء دے دے (شیخ) خدا تم سخرے کند (شاہ ولی اللہ)
 اللہ ٹھٹھا کرتا ہے ان سے (شاہ رفیع الدین) اللہ تعالیٰ بھی استہزاء کر رہے ہے

(حضرت تھانویؒ) اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ (مولانا احمد سعید)
ہم تو صرف مسلمانوں کو بناتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کو کیا بنائیں گے۔ اللہ ان
کو بناتا ہے۔ اور ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ یہ ڈھیلی نذیر احمد صاحب ہیں۔

نسیان اور ذاتِ حق تعالیٰ

نسیان بھول کی نسبت بھی خدا تعالیٰ کی طرف حقیقی معنی میں نہیں کی جاسکتی
لَا يُضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى (طہ ۲) نہ بہکتا ہے۔ میرا رب اور نہ بھولتا ہے
یہ شان ہے حق تعالیٰ جل مجدہ کی، مگر خود حضرت حق نے تقریباً چار جگہ اس
لفظ کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

اعراف نمبر ۱۵ میں فرمایا
فَالْيَوْمَ نُنَسِّاهُمْ كَمَا نَسِوا لِقَاءَ
يَوْمِهِمْ هَذَا
سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے وہ
بھولے اپنے اس دن کا ملنا۔

یہ حضرت شاہ صاحبؒ ہیں۔

اسی طرح التوبہ نمبر ۱۷، النجادہ نمبر ۱۶، الباقیہ نمبر ۴۴ میں بھی حضرت حق

تعالیٰ نے نسیان کو اپنے لیے استعمال فرمایا ہے

تمام حضراتِ اعراف والی آیت میں فرد گزاریم، فراموش کنیم، بھول جاویں
گے۔ بھلا دیں گے۔ ترجمہ کر رہے ہیں۔ جو عربی لغت کے اعتبار سے حقیقی ترجمہ ہے
لیکن حضرت تھانویؒ (سو ہم بھی آج ان کا نام نہ لیں گے) مولانا احمد سعید (ہم بھی
آج ان سے بھول جانے والوں کا سا معاملہ کریں گے) تحریر فرما رہے ہیں۔ (تو
آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ جیسا انہوں نے ان دنوں کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا

یہ مولانا بریلوی ہیں۔

فارسی اور اردو کے اہم تراجم آپ کے سامنے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ہی حضرات اپنے اپنے ترجموں کو اعتراض اور شبہات سے بچانے کی کوشش فرما رہے ہیں لیکن حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کے ہاں قرآن کے الفاظ کا وہی ترجمہ نظر آتا ہے جو لغت عربی کے لحاظ سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ حضرات مجازی معنی اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں فرماتے شاہ عبدالقادر صاحب نے الجاثیہ نمبر ۳۲ کے حاشیہ پر ایک جگہ یہ ضرور وضاحت کی ہے ”بھلا دیں گے یعنی تم پر مہربانی نہ کریں گے“

یہ دونوں بزرگ مکر، خدع، السیان اور استہزاء کے الفاظ کا حقیقی مفہوم تحریر فرما کر اصل کلام میں صنعت مشاکلت کا جو رنگ ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اور عربی محاورہ کے مطابق دشمنوں کو جواب دیتے ہوئے خدا تعالیٰ نے جس غصہ اور قہر کا اظہار کیا ہے وہ لفظوں کی صورت میں بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی حاصل ہے مشاکلت کا۔

قرآن کریم کے اسلوب پر اعتراض

محض اردو ترجمہ کی مدد سے قرآن کریم کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے بڑی بھول ہیں ہیں۔ شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موضح قرآن کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ۔

ہر چند ہندوستانیوں کو معنی قرآن اس ترجمہ اردو سے آسان ہوئے۔ لیکن ابھی استاد سے سند کرنا لازم ہے اول معنی قرآن بغیر سند معتبر نہیں دوسرے

ربط کلام با قبل و بالبعد پچاٹنا اور قطع کلام سے پچنا بغیر استاد نہیں آتا۔ چنانچہ قرآنِ نبا عربی ہے اور عرب بھی محتاج استاد تھے۔

علامہ سید رشید رضا مصری نے اصولِ تفسیر میں لکھا ہے۔

قرآنِ نبی کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے اور نفس کے اندر نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ ہر شخص کے لیے آسان ہے اور اس آیت کا یہی مطلب ہے۔

وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ (سورہ قمر کو ۱۶) ہے کوئی سوچنے والا۔

قرآن کو سمجھنے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کلامِ الہی کے احکامِ قصص۔ امثال و عبرتوں میں جو گہرے معانی گہرے مطالب و لطائف پوشیدہ ہیں ان کا علم حاصل ہو۔ یہ درجہ اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو قرآنی الفاظ کے لغوی معانی کے ساتھ اصطلاحی مفہوم قرآنی زبان کے اسلوب اور طرزِ ادا کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔

بریلوی فاضل کا اعتراض شاہ صاحب پر

مولانا احمد رضا خان صاحب کے ترجمہ کنز الایمان کے محاسن پر ایک پاکستانی عالم نے تبصرہ کیا ہے اور اس تبصرہ میں انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے ترجمہ کو نشانہ بنایا ہے۔

۱۷ مارچ ۱۹۷۶ء ملک شیر محمد خاں اعوان کی کتاب محاسن کنز الایمان

پر تبصرہ۔

نشانہ بظاہر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بنائے گئے ہیں۔ کیونکہ حضرت شاہ صاحب کا نام لے کر ان کے ترجمہ پر اعتراض کرنے کی مؤلف کو کیسے جرأت ہو سکتی تھی۔ لیکن چونکہ شیخ الہند کا ترجمہ اصل میں شاہ صاحب ہی کا ترجمہ ہے اس لیے ملک صاحب کے سارے اعتراضات کی رد شاہ صاحب ہی کے ترجمہ پر ہوتی ہے۔ مؤلف کی عبارت یہ ہے۔

”وغاء کا لفظ کس قدر رکیک ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اور جب اس لفظ کو خدا کی ذات اقدس واعظم سے منسوب کیا جائے تو اعدائے دین کو زبانِ طعن دراز کرنے کا موقع مل جائے۔“

دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

”بھول جانے کے الفاظ خدا سے منسوب کیے ہیں جن سے یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ خداوند تعالیٰ کو بھی لسیان لاحق ہو سکتا ہے۔“

اس اعتراض کا جواب اوپر تفصیل سے دیا جا چکا ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ اس جواب سے غیر مطمئن نہیں رہ سکتے البتہ شرارت پسند جس کا مقصد ہی قرآن کریم پر لے دے کہنا ہو اس کے لیے قدیم قدیم پر اعتراض کر کے کاراستہ کھلا ہوا ہے۔

کیا مولانا احمد رضا خاں صاحب کا ترجمہ اس طبقہ کو مطمئن کر دے گا؟

مولانا بریلوی نے دوسرے حضرات کی طرح اس قسم کی آیتوں میں مجازی معنی کر کے آیات کو اعتراض سے بچانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ لیکن ”اعدائے دین“ کو زبانِ طعن دراز کرنے کا موقع مولانا کے ترجمہ سے مل ہی نہیں سکتا۔ اسے کوئی بڑھا لکھا ادنیٰ تسلیم نہیں کرے گا۔

مثال کے طور پر چند آیات کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ
اور وہ ان کو غافل کر کے مارنے کا (النساء ۴۲)

۲۔ فَسَيُهِمُ
تو اللہ نے اسے چھوڑ دیا۔ (التوبہ ۶۷)

۳۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا (البقرہ ۳۷)

۴۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ
اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے (")

۵۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ
کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض

اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا (الحمدید ۱۱)

۶۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ
یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر

اللَّهُ عَلَىٰ تِلْكَ أَلَمُ (نبی محمد ۱۶)

۷۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَتْ
یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور

اللَّهُ فَأَصْحَبُكُمْ وَأَعْمَى
انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں

أَبْصَارُهُمْ (محمد ۳۲)

۸۔ خُذْ أَمْرًا عَالِيًا
خدا تعالیٰ کا بندوں کو غفلت میں ڈال کر مارنا، کیا کوئی اچھی بات

ہے۔ اگر دعاء دینا خدا کے لیے اچھا نہیں ہے تو غفلت میں ڈال کر مارنا بھی کوئی

تعریف کی بات ہے۔

اگر ترجمہ کو تفسیر و ترجمانی بنانا ہے تو پھر حضرت کھانوی رحمۃ اللہ علیہ

سے بہتر کسی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے لکھا ہے "خدا اس چال کی سزاء ان

کو دینے والے ہیں۔" مفسرین نے یہی تفسیر بیان کی ہے صاحب جلالین لکھتے ہیں

مَجَانِمًا لَهُمْ عَلَىٰ خُدَايِهِمْ
یعنی ان کے خدایہ کا بدلہ انہیں دے گا

۹۔ نَسِيانَ
نسیان کا ترجمہ مولانا بریلوی چھوڑ دیا "کیا ہے مؤلف

نے اس ترجمہ کی بڑی تعریف کی ہے اور حضرت شاہ صاحبؒ کے ترجمہ ”بھول گیا“ پر گرفت کی ہے لیکن چھوڑ دینے کے الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف کیا بہت اچھے معلوم ہو رہے ہیں؟

اردو زبان جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ ”دوست نے دوست کو چھوڑ دیا“..... خاوند نے بیوی کو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ”بولتا ہاں“ ہے یہی چھوڑ دیا۔ بریلوی ترجمہ کے مسنف نے اپنے ترجمہ میں رکھ دیا ہے۔

التوبہ آیت ۶۷ میں ہے **فَسْأَلُكَ فَتَنَسِيَهُمْ**..... مفسرین نے لکھا ہے۔ **فَسْأَلُكَ** اسی ترکوا **فَتَنَسِيَهُمْ**۔ اسی تو کلمہ من لفظہ (جلالین ص ۱۶) یہاں دونوں جگہ نسیان کے مجازی معنی اختیار کیے گئے ہیں۔ کیونکہ بھول جانے پر شرعاً کوئی مواخذہ نہیں ہے پھر دہرہ کیوں ہے؟

جواب دیا گیا ہے کہ نسیان اور بھول کے لازمی معنی مراد ہیں جس چیز کو آدمی بھول جاتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے اسی لیے الجاثیہ نمبر ۱۲ کے حاشیہ پر لکھا ہے۔ بھلا دیں گے یعنی تم پر مہربانی نہ کریں گے۔

مولانا بریلوی نے تفسیر کے اسی لفظ (ترک) کا ترجمہ اردو میں کر دیا ہے۔ لیکن جو ترجمہ کیا ہے وہ فصاحت انہیں رکھتا۔ اس سے بہتر ترجمہ اس طرح ہو سکتا تھا۔

تو اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ الاعراف ۵۱ میں حضرت یحیٰیؑ کا ترجمہ کتنا اچھا ہے۔ سو آج ہم بھی ان کا نام نہ لیں گے۔ التوبہ آیت نمبر ۶۷ کا ترجمہ بھی کتنا بھلا لگتا ہے۔ انہوں نے خدا کا خیال نہ کیا۔ پس خدا نے ان کا خیال نہ کیا۔

اردو میں خیال نہ رکھنا یا ”نام نہ لینا“ محروم کر دینے کے مفہوم میں بولا جاتا

ہے۔ بعد والی آیات میں خدا تعالیٰ کا استہزاء فرماتا، بندوں سے قرین مانگنا دلوں پر
 مہر کر دینا۔ بندوں کی آنکھیں پھوڑ دینا۔ کیا اعدائے دین کے لیے قابل اعتراض الفاظ
 نہیں ہیں؟

اور آنکھیں پھوڑ دینے میں تو مولانا بریلوی نے بازاری اردو کا پورا زور
 صرف کر دیا ہے۔ اس سے ہلکا لفظ "اندھا کر دیا" ہو سکتا تھا جو دوسرے حضرات
 نے اختیار کیا ہے۔

ڈپٹی نذیر احمد صاحب اقران کے ترجمہ میں بازاری مجاہد سے استعمال کرنے
 میں بڑی شہرت رکھتے ہیں مگر انہوں نے اس آیت میں بریلوی ترجمہ کے بھونڈے لفظ
 سے گریز کر کے یہ ترجمہ کیا ہے۔ "اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔"

اردو محاورات کا استعمال

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اردو محاورات کو برعمل استعمال کرنے میں بڑی مہارت اور بڑی قدرت رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب کے بعد دوسرے حضرات نے بھی اردو محاورات کا استعمال کیا ہے مگر ان کے ہاں بعض مقامات پر صاف نظر آتا ہے کہ یہ مترجم کلام خداوندی کے ترجمہ میں ٹھونسٹھانسی کر رہا ہے۔

اردو کا محاورہ عربی عبارت خاص کہ کلام الہی کے ترجمہ میں لانا کوئی آسان کام نہیں۔ عربی الفاظ کا مفہوم نہ چھوٹے، کلام الہی کے پردتار انداز بیان میں کوئی فرق نہ پڑے۔ اور پھر ترجمہ کو عام فہم اور موثر بنانے کے لیے اردو کا محاورہ استعمال کیا جائے یہ بات حضرت شاہ صاحب کے ہاں ملتی ہے۔

پھر متعدد محاورات میں سے ایک محاورہ کا انتخاب شاہ صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ دوسو برس گزر جانے کے بعد بھی نہ اس محاورہ کا کوئی بدل آج تک کسی کو مل سکا ہے اور نہ آئندہ امید کی جاسکتی ہے۔

کوئی بزرگ اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محاورہ کی جگہ کوئی دوسرا لے لے آئے ہیں تو اس تبدیلی سے عبارت کے حسن یا اور قوت میں کمی تو پیدا ہو گئی ہے

ترجمہ میں کوئی نیا حسن یا تاثیر میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔
ذیل میں مختلف مثالیں دی جا رہی ہیں۔

اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي
السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
(البقرہ ۲۰۸)

اے ایمان والو! داخل ہو مسلمان بنو
پورے اور مت چلو قدموں پر شیطان کے
وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔

اس آیت کی نحوی ترکیب میں مفسرین کے دو قول ہیں۔
۱۔ ”کافۃً“ بحال ہے داخلین سے یعنی ادخلوا کی ضمیر خطاب سے، مترجمین
میں فارسی کے دونوں حضرات نے اسی ترکیب پر ترجمہ کیا ہے۔ شیخ شریف جرجانی کہتے
ہیں۔ ”اے آہنا کہ گرویدیدہ در آئید در اسلام ہمہ یک بار“۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
نے ترجمہ کیا۔ ”اے کسانیکہ ایمان آورید۔ در آئید باسلام ہمہ یکجا۔ یعنی اے ایمان
والو! تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ اور سب مل کر اسلام کی پیروی کرو یہ
وہی بات ہے جو آیت آل عمران ۱۰۳ میں کہی گئی ہے۔

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر

۲۔ دوسری ترکیب یہ بیان کی گئی ہے کہ ”کافۃً“ بحال ہے ”السلم“ ہے
حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ دوسرا قول زیادہ صحیح ہے اور اس کا مطلب

یہ ہے کہ مسلمانوں کو شریعت اسلام کے تمام احکام، اور مکمل نظام زندگی قبول کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔

صحابہ اور تابعین میں حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، طاؤسؓ، عطاءؓ، عکرمہؓ اور قتادہؓ اور سندی سے جو تفسیر منقول ہے وہ یہی ہے۔ اعملوا بجمیع الاعمال ووجوه البتہ۔

عکرمہ سے ایک تفسیر یہ منقول ہے کہ اس آیت کا خطاب ان نو مسلم یہودیوں سے ہے۔ جن میں حضرت عبداللہ ابن سلام داخل ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہمیں ہفتہ کا احترام کرنے اور رات کے وقت تورۃ کے احکام پڑھنے کی اجازت دی جائے۔

ابن کثیر کہتے ہیں، یہ قول ضعیف ہے۔ عبداللہ ابن سلام ایک محقق عالم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام نے ہفتہ کے احترام کے سابق حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور اس کی جگہ جمعہ کو مسلمانوں کی عید مقرر کر دیا ہے۔ پھر وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس قسم کی اجازت کیسے مانگ سکتے تھے۔ (ابن کثیر جلد اول ص ۱۴۸)

اس کا حاصل یہ کہ اس آیت کا خطاب مسلمانوں سے ہے اور انہیں اسلام کی مکمل اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور مترجمین میں شاہ رفیع الدین نے حسب ذیل ترجمہ کیا۔

اے لوگو کہ ایمان لائے ہو داخل ہو بیچ اسلام کے سارے۔ یہ ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہؒ کے اختیار کردہ مفہوم کے مطابق معلوم ہوتا ہے۔ یعنی تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔

شاہ عبدالقادر صاحبؒ کے ترجمہ سے دونوں مفہوم نکل رہے ہیں۔ داخل

ہو مسلمان فی میں پورے ۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے اپنے اس ترجمہ میں قرآن کریم کے اصل متن کی شان جامعیت کو برقرار رکھا ہے۔ قرآن کریم کے لفظی ترکیب میں دونوں احتمال رکھے اور شاہ صاحبؒ کے ہاں بھی دونوں احتمال موجود ہیں۔

۱۔ مسلم کا ترجمہ اسلام بمعنی فرمانبرداری نہیں کیا بلکہ مسلمان بمعنی اسلامی زندگی ترجمہ کیا۔ اس میں اسلام کا مفہوم نکلتا ہے یعنی صرف فرائض و ارکان کی تعمیل کافی نہیں بلکہ پوری اسلامی زندگی جس میں معاشرتی آداب و طریقے بھی شامل ہیں، اختیار کرنا ضروری ہے۔

۲۔ ”پورے“ کا لفظ لاکر شاہ صاحبؒ نے ”ادخلوا کاہ“ کا مفہوم ادا کیا ہے۔ یعنی تم پورے اور سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔

اردو کے دوسرے تراجم میں یہ شان جامعیت نظر نہیں آتی۔

شاہ عبدالقادر صاحبؒ اور شاہ رفیع الدین صاحبؒ کے بعد ڈپٹی نذیر احمد صاحبؒ کا ترجمہ ہے وہ لکھتے ہیں ”مسلمانوں اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ مولانا تھانویؒ نے ترجمہ کیا۔ ”اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو۔ مولانا احمد رضا خاں صاحبؒ نے لکھا ہے۔ ”اے ایمان والو! اسلام میں پورے داخل ہو“ مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے لکھا۔ ”اے ایمان لانے والو! تم پورے کے

پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر شریعی نوٹ لکھا۔ یعنی کسی استثناء اور تحفظ کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ۔ حضرت شیخ الہندؒ نے شاہ صاحبؒ کے ترجمہ سے مسلمان کا لفظ ہٹا کر اس طرح ترجمہ کیا۔ ”اے ایمان والو! داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے۔“

اس پر مولانا شبیر احمد صاحب کا تشریحی نوٹ یہ ہے :- یعنی ظاہر و باطن اور عقیدہ و عمل میں صرف احکام اسلام کا اتباع کرو۔ یہ نہ ہو کہ اپنی عقل یا کسی دوسرے کے کہنے سے کوئی حکم تسلیم کر لو یا کوئی عمل کرنے لگو۔ سو اس سے بدعت کا قلع قمع مقصود ہے۔ کیونکہ بدعت کی حقیقت یہی ہے کہ کسی عقیدہ یا کسی عمل کو کسی دوسرے نے مستحسن سمجھ کر اپنی طرف سے دین میں شمار کر لیا جائے۔ (محافل مثلاً)

مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے اس آیت کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ عبد اللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے۔ ہفتہ کی تعظیم کرتے اور اونٹ کا گوشت اور دودھ سے پرہیز کرتے۔ (کنز الایمان ص ۳۳)

مراد آبادی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ بے سند ہے۔ مفسرین نے بعد از مانگنے کی روایت تک کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور مراد آبادی صاحب قائم رہنے اور عمل کرنے کی بات لکھ رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کی تحقیقی رائے اور گزیدہ علی ہے۔

حاصل یہ کہ ان تمام حضرات نے "کافۃ" کو "اسلم" سے حال قرار دے کر ترجمہ کیا ہے۔

مولانا احمد سعید صاحب علوی کے ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا دواؤں قولوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اسے ایمان والو! تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مولانا کا یہ ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ تمام اردو تراجم میں اقلیازر لکھتا ہے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری کا ترجمہ یہ ہے۔ اسے ایمان والو! اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ یہ ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ

کے ترجمہ کا مفہوم ادا کر رہا ہے جس میں کافہ "کو اذخلوا" کی ضمنی خطاب سے حال بنایا گیا ہے۔

اسلام کا ترجمہ شاہ صاحب کے ہاں

اوپر ہم نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے اسلام کا ترجمہ مسلمانوں کے پوری اسلامی زندگی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسلام کے لغوی معنی اختیار نہیں کیے جیسا کہ دوسری آیات میں کیے ہیں۔ آل عمران آیت ۸۵ میں ترجمہ یہ کیا ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
اور جو کوئی چاہے سوا حکم برداری کے کوئی
اور دین سوا اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا۔

یہاں اسلام کے لغوی معنی اختیار کیے۔

وَمَا صَدِّقْتُ لَكُمْ إِلَّا الْإِسْلَامَ دِينًا
(المائدہ ۳)
اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے دین
مسلمانی

منافقین نبی کی مجلسوں سے شگ جاتے ہیں

منافقین دکھاوے کے لیے رسول پاک، صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تو ہو جاتے تھے۔ مگر حضور کا وعظ و نصیحت کرنا گلاں گزرتا تھا اور وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر مجلس سے کھسکنے لگتے تھے اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی صحابی اپنی کسی ضرورت سے کھڑے ہوتے تو یہ ان کی آڑ میں چھپ کر باہر چلے جاتے۔ قرآن کریم نے اسی بات کو سورہ النور میں اس طرح بیان کیا ہے۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ اللَّهَ بِاتِّبَاعِهِ ان لوگوں کو تم میں سے

مِنْكُمْ لَوْ اِذَا ۱۳ نمبر جو شک جاتے ہیں آنکھ بچا کر

آیت میں دو لفظ ہیں۔

۱۔ ایک تَسَلَّلْ، سَلَّ۔ سَلَّ سے تلوار سونٹنا، کسی کا آہستہ سے جلدی نکل جانا کھسک جانا۔

۲۔ لَوْ اِذَا، لَا ذِيْلُوْذْ کسی کی پناہ میں آنا اور چھپ کر نکل جانا۔

فارسی والوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔

۱۔ اندک اندک مے رونداز شاہ در حالت پناہ۔ (شیخ شریف) ایک ایک دھود کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ کسی کی آڑ میں "لَوْ اِذَا" کو مَلَا ذِيْن کے معنی میں لے کر حال بنا دیا ہے۔

۲۔ بسبکی بیروں مے رونداز شاہ پناہ جو بان۔ (شاہ ولی اللہ)۔ پناہ تلاش کر کے نکل جاتے ہیں۔

۳۔ چھپ کر نکل جاتے ہیں تم میں سے نظر بچا کر (شاہ رفیع الدین) محاورہ میں "نظر بچا کر" اور "آنکھ بچا کر" دونوں طرح بولا جاتا ہے۔

۴۔ جو تم میں سے چھپ کر شک جاتے ہیں۔ ڈپٹی صاحب انہوں نے "شک جاتے ہیں" شاہ صاحب کا محاورہ اختیار کیا ہے۔ اور "لَوْ اِذَا" کو شاہ صاحب کی طرح دوسرے معنی میں لیا ہے۔

۵۔ جو آڑ میں ہو کر تم میں سے کھسک جاتے ہیں۔ تھانوی صاحب مولانا احمد سعید صاحب نے متعدد الفاظ جمع کر دیئے ہیں۔ "جو تم میں سے کسی کی آڑ میں ہو کر چپکے سے بلا اجازت کھسک جایا کرتے ہیں"۔ .... حضرت شیخ الہند نے شاہ صاحب کے الفاظ ہی کو برقرار رکھا ہے۔ کیونکہ جو ایجاز اور روانی

شاہ صاحب کے ترجمہ میں ہے پھر دونوں لفظوں کا با محاورہ ترجمہ بھی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔

سٹک جانا سانپ کے نکل جانے سے بنا ہے۔ سٹک چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں جو نہایت پھرتی سے کھسک جاتا ہے۔..... تلوار کو بھی اتنی ہی جلدی میناں سے باہر کیا جاتا ہے۔ اس محاورہ میں کھسک جانے سے زیادہ بلیغ ہے، جرأت نے اس محاورہ کو باندھ لیا ہے۔

مرگ شکستہ پانہ بغیر اس کے آئی اور

صبر گریز پا تو کبھی کا شک گیا

مومن خاں نے کھسکنے کا محاورہ لکھا ہے۔

وہ چلا جان چلی، دونوں پہلے کھسکے

اس کو تھاموں کہ اسے پاؤں پڑوں کس کس کے

حضرت موسیٰ کا عصا چھوٹا سانپ پھراڑ دیا

حضرت خن ذوالجلال والا کرام نے اپنے پیغمبر حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام

کو مخاطب فرمایا۔

إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ

الْعَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا

جَانٌ الْقِصَصُ نَمْبَرُ ۳۱

میں ہوں اللہ جہاں کا رب، اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی، پھر جب دیکھا۔ اس کو پھینچنا تے جیسے سانپ کی

سٹک ہے۔

عربی میں اِهْتَزَّ کے معنی حرکت کرنے اور ہلنے کے آتے ہیں اور اسی مہم

سے عام مترجمین لہراتے اور حرکت کرتے کے الفاظ اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب سنانپ کی حرکت کے لیے اردو میں جو لفظ ہے اسے استعمال فرما رہے ہیں۔ یعنی پھینچنا۔

شاہ صاحب نے سنانپ کی شک کہہ کر یہ اشارہ کیا ہے کہ حضرت کو علیہ السلام کا عضو زمین پر گرتے ہی پہلے تو معمولی سنانپ ہوتا تھا۔ اور جب فرعون کے پاس پہنچتا تھا تو وہ بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔

شک اردو میں پتلے اور پھوٹے سنانپ کو کہتے ہیں۔ پتلا سنانپ تیز رفتار بھی ہوتا ہے۔ اس لیے شک جانا، سنانپ کی طرح چپکے سے جلدی چلے جانے کے معنی میں آتا ہے۔ شک حق کی نرم اور لمبی نئے کو بھی کہتے ہیں۔ جو سنانپ ہی جیسی معلوم ہوتی ہے۔

قرآن نے بعض آیات میں فَاِذَا هِيَ تَعْبَانُ مُبِينٌ ..... (اعراف)

کہا ہے یعنی ..... "اسی وقت وہ ہوا اژدہا صریح"۔ شاہ صاحب نے اس ظاہری لفظی اختلاف کو دور کرنے کے لیے النمل آیت نمبر ۱۸ کے فوائد میں لکھا ہے ..... "اول شک سی بن گئی تھی۔ جب فرعون کے آگے ڈالی تو ناگ ہو گئی۔ بڑھ کر۔"

شہ صاحب کے ہاں اصول معاورہ کی پابندی

اظہار ندامت کے لیے عربی کا معاورہ

وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيِّدِهِمْ وَمَا أَوْا
أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا - قَالُوا لَئِنْ لَمْ
يَرْحَمْنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ - (اعراف ۱۴۹)

اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے
کہنے لگے - اگر نہ رحم کرے گا - ہم کو
رب ہمارا - اور نہ بخشے تو بے شک
ہم خراب ہوں گے۔

سَقَطَ فِي أَيِّدِهِمْ ..... کا لفظی ترجمہ ہے "جب وہ گرا دیئے گئے
اپنے ہاتھوں میں ..... لیکن یہ جملہ دراصل ایک عربی معاورہ ہے جو ندامت
اور افسوس کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ (کشاف ص ۱۵۴)

امام رازی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عرب سقوط فی الید
کو ندامت کے معنی میں کیوں استعمال کرتے تھے۔ اور اس کی متعدد وجوہ بیان کی
ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ عرب میں جب کوئی شخص کسی بات پر نادم اور
متاسف ہوتا تو اپنا ہاتھ کاٹتا اور پھر اپنے ہاتھ سے اپنی رانوں کو پیٹتا۔ اس طرح
اس کے ہاتھ اوپر سے نیچے کرتے تھے۔ اس لیے ان لفظوں سے عرب ندامت اور
افسوس سے کنایہ کرتے تھے۔ (عاشیہ جلالین ص ۱۴۱)

پس حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ اور حضرت شاہ عبد القادر صاحبؒ
نے اس جملہ کا سیدھا، سادہ، نادم شدہ اور جب پچھتاوے "ترجمہ کیا، اور

حضرت تھانویؒ نے بھی جب نادام ہوئے لکھا۔

ان حضرات کے علاوہ متقدمین اور متاخرین میں سے بعض حضرات نے کچھ لفظی اور کچھ نے محاورے کا ترجمہ کیا۔ شیخ شریف نے لکھا ”افگندہ شد پشیمانی در پیش آنها“ یعنی ان کے سامنے پشیمانی ڈال گئی .... ایدیم کا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے ”وچوں افگندہ شد دردستہامی شان“ یعنی جب ڈالایا ان کے ہاتھوں میں۔ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ”اور جب پشیمان ہوئے بیچ ہاتھوں اپنے کے۔“

ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے بالکل الگ ترجمہ کیا۔ اور جب ان کا کیا ان کے آگے آیا۔ اس پر ایک حاشیہ لکھتے ہیں۔

”سقط فی ایدیم“ عربی کا ایک خاص محاورہ ہے اور ندامت، پشیمانی اور افسوس اور پچھتانے کے عمل پر استعمال کیا جاتا ہے، لفظی معنی ہیں۔ ”ان کے ہاتھوں میں گرا دیا گیا۔“

آگے لکھتے ہیں ”ہم نے اصل خیال کو پیش نظر رکھ کر کسی قدر لفظوں سے ملتا ترجمہ کر دیا ہے۔ اگر لفظوں کا خیال نہ کرتے تو نادام ہوئے یا پشیمان ہوئے یا پچھتا ترجمہ کرتے“ (۲۲۳)

ملا شبہ ڈپٹی صاحب نے لفظی ترجمہ کی حد تک اس جملہ کا اچھا ترجمہ کیا۔ کہ جب ان کے سامنے ان کا فعل ڈال دیا گیا اور انہوں نے گنو سالہ پرستی کی برائی کو اپنے سامنے دیکھ لیا تو اب سمجھے کہ وہ بڑی گمراہی میں پڑ گئے۔ لیکن ڈپٹی صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جملہ ایک عربی محاورہ ہے تو پھر لسانیات کے ایک عالم کی حیثیت سے ڈپٹی صاحب کو سمجھنا چاہیے تھا کہ محاورہ کا لفظی ترجمہ نہیں

کیا جانتا۔

واصف صاحب مصدر نامہ میں محاورہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں
 واضح ہو کہ مفرد الفاظ جب محاورہ میں ترکیب پاتے ہیں تو ترکیب کی وجہ سے
 مرکب میں ایک نئے مراد می معنی پیدا ہو جاتے ہیں جو پورے مرکب ہی میں دائر
 ساثر رہتے ہیں یا یوں کہو کہ محاورہ میں الفاظ و معانی کی انفرادیت کا اعتبار نہیں
 رہتا۔ دیکھو ایک محاورہ سے لکھیاں مارنا یعنی بیکاری میں وقت گزارنا لغت
 کی رو سے بیکاری کے معنی نہ مانا میں ہیں نہ لکھیاں ہیں۔ لیکن مرکب ہو کر نئے مراد می
 معنی پیدا ہو گئے۔ یہ مراد می معنی بحالت ترکیب بھی محاورہ کے اجزاء میں سے
 کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے، (ص ۳۱۵)

مولانا ابوالکلام صاحب آزاد اردو محاورات میں اکثر ڈپٹی صاحب کے
 ساتھ چلتے ہیں۔ مگر اس مقام پر مولانا نے عجیب ترجمہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔ پھر
 جب ایسا ہوا کہ (افسوس و ندامت سے) ہاتھ ملنے لگے۔ (ترجمان ج ۲ ص ۳۵۶)
 افسوس و ندامت کا مفہوم پورے جملہ سے نکلتا ہے اور سقوط اور
 ایدیم دونوں مل کر یہی دیتے ہیں۔ پھر ایدیم کے لفظ کا الگ ترجمہ کرنے کی قاعدہ
 کی رو سے کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ اور پھر سقوط کرنے سے ملنے کے معنی
 کس طرح پیدا ہو گئے۔ ؟

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں قرآن کے لفظی معنی
 کا لحاظ کرتے ہیں۔ لیکن اس جگہ صرف محاورہ کے معنی تحریر فرما رہے ہیں۔ کیونکہ
 محاورہ کے مراد می معنی اور اس جملہ کے دونوں لفظوں کے لغوی معنی کے درمیان
 کوئی مجوز نہیں لگ سکتا اور یہ بات لسانیات کے قاعدہ کے بھی خلاف ہے

باغ والا، باغ کی تباہی پر ہاتھ نچاتارہ گیا

سورۃ الکہف آیات (۴۰ تا ۴۲) میں ایک متکبر اور سرکش باغ والے کی تمثیل بیان کی گئی ہے۔

اور وہ یہ ہے کہ ایک دولت مند باغ والے سے اس کے مومن و غریب دوست نے کہا کہ اس پرورگار کی خدائی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے، پھر لطف سے پھر تمہیں ایک تندرست و توانا انسان بنا دیا۔

اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو اس پرورگار کے انعامات کا شکریوں ادا نہیں کرتا۔

اور تو ایک غریب کی باتوں کو اگر ٹال دے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ مالک مجھے تیرے باغ سے زیادہ اچھا باغ عطا فرما دے گا اور تیرے باغ کو کوئی آسمانی آفت برباد کر دے گی۔

اس مغرور باغ والے نے اس خیر خواہ ناصح کی نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی اور خدا تعالیٰ نے اس باغ کو ایک آفت سے برباد کر دیا۔

اس بربادی کی داستان قرآن کریم نے ایک فقرہ میں اس طرح بیان فرمائی "یعنی اس باغ والے کے پھلوں کو آنت نے گھیر لیا اور وہ اس پر ہاتھ ملتارہ گیا۔"

یہ اس فقرہ کا لفظی ترجمہ ہے :-

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے اس آیت پاک کے ترجمہ میں الفاظ قرآنی کے مفہوم کو نہایت سادہ انداز بیان میں اردو کے محاورہ کی چاشنی کے ساتھ

ادا کیا ہے اور لکھا ہے۔

اور سمیٹ لیا اس کا سارا پھل پھر مرج کورہ گیا ہاتھ نہ چاتا۔

اب دوسرے فارسی اور اردو مترجمین کے ترجمے دیکھئے۔

۱۔ کف بر کف نے رد۔ (شیخ شریف برہانی)

۲۔ مے نالید واد۔ ست خود را۔ (شاہ ولی اللہ)

۳۔ ملتا تھا ہتھیلیاں اپنی۔ (شاہ ربیع الدین)

۴۔ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ (حضرت تھانوی)

۵۔ اس کی پیاد اور غدا ب کے پھیر میں آگئی۔ تو وہ اس

لاگت پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ (ڈپٹی نذیر احمد)

ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یہ ٹھیکہ اردو کا محاورہ سب سے پہلے ڈپٹی صاحب نے

استعمال کیا پھر بعد والوں میں سے مولانا تھانوی، مولانا احمد سعید، مولانا آزاد اور

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اسی محاورہ کو اختیار کیا۔

مولانا ابوالکلام آزاد اور دوزبان کے شہنشاہ ہیں۔ ان کا پورا ترجمہ یہ ہے

اور پھر (دیکھ) ایسا ہی ہوا کہ اس کی دولت، بربادی کے گھیرے میں

آگئی اور وہ ہاتھ مل کر انفسوس کرنے لگا کہ ان باغوں کی درستگی پر میں نے جو کچھ خرچ

کیا تھا وہ بسب برباد ہو گیا۔

ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اتفاق کا ترجمہ بھی اردو محاورہ کے مطابق لاگت

کیا۔ یعنی جو لاگت باغ پر لگائی تھی تھی وہ برباد ہو گئی۔ پھر احاطہ کا ترجمہ (پھیر میں آ

گئی) اس میں لغت و محاورہ دونوں کی رعایت کی گئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ڈپٹی صاحب جہاں سنجیدہ محاورہ بندنی کی کوشش

کرتے ہیں وہاں وہ اپنے بعد والوں کے لیے اپنی پیروی کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ اب ہمارے شاہ صاحب کے ترجمہ پر غور کر دو۔
 ا۔ احاطہ کا ترجمہ (سمیٹ لیا) کتنا اچھا ہے۔ چونکہ آگے (شرا) پھل کا ذکر ہے۔ اس لیے اس کی رعایت سے گھیر لیا۔ گھیرے میں لے گیا یا پھیر کے مقابلے میں (سمیٹ لیا) سب سے زیادہ قریب المراد معلوم ہوتا ہے۔
 پھر ہاتھ ملنا رہ گیا کی جگہ (رہ گیا ہاتھ پختا) کا محاورہ الفاظ قرآنی سے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ صورت حال کی بہترین وضاحت کر رہا ہے۔
 قرآنی الفاظ (قلب کفین) ہتھیلیوں کا الٹنا پلٹنا ہے۔ اس کی رعایت ہاتھ پچانے والے محاورہ میں زیادہ ہے۔ پھر اس محاورہ میں اظہار افسوس کے ساتھ ساتھ اظہار تعجب بھی ہوتا ہے۔

کسی انسان کا جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو فطری طور پر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر پچاتا ہے۔ مائے یہ کیا ہو گیا۔ اور اتفاقی حادثہ پر تعجب کا اظہار بھی کرتا ہے۔ افسوس کے موقع پر دونوں ہاتھ ملنے کا محاورہ بھی درست ہے۔ لیکن دونوں ہاتھوں کو الٹنا پلٹنا جبریت اور افسوس دونوں کے اظہار کے لیے ایک فطری حرکت ہے۔ اور الفاظ قرآن کے لغوی معنی سے بھی یہ محاورہ قریب ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کے اس محاورہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور اسی ترجمہ کو اپنے ہاں باقی رکھا۔

اس بارغ پر جو آفت آئی۔ قرآن نے اسے (حسان) کہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حسان جمع ہے حسابانہ کی جس کے معنی صاعقہ ہیں (جلالین بحوالہ زمخشری) صاعقہ کے معنی ہیں بجلی کی کڑک (شاہ رفیع الدین شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ)

آواز مولناک (شیخ شریف) آواز ہائے پرچوں (شاہ ولی اللہ) (البقرہ نمبر ۱۹)
 الکہف میں حسابان کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ عذاب سخت (شیخ شریف) عذاب
 از آسمان (شاہ ولی اللہ) تقدیری آفت (حضرت تھانوی)
 اندازہ کی ہوئی بات اتار دے۔ (مولانا آزاد)

حضرت شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ بھیج دے اس پر ایک بھبھوکا۔
 بھبھوکا اردو میں کئی معنی رکھتا ہے۔ شعلہ، گرم ہوا کا بھونکا، استعارہ کے طور پر
 گہرے سبز رنگ والے کو بھی بھبھوکا کہتے ہیں۔

موقع و محل کے لحاظ سے شاہ صاحب نے اس آسمانی آفت کو بھبھوکا کہا ہے
 ظاہر ہے کہ وہ آفت کوئی گرم ہوا یا آگ کا کوئی شعلہ ہو گا جس نے ہرے بھرے باغ
 کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔

مجاورہ کی تبدیلی

سید عبداللہ لاہوری کی اصلاحات پر تبصرہ کے دوران اجمالی طور پر
 بتایا گیا ہے کہ حضرت سید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محاورات کی جگہ بعض مقامات
 پر دوسرے محاورات رکھنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں رہی۔ اس کی
 تفصیل یہ ہے

سورۃ التوبہ نمبر ۵ میں منافقین کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ جہاد سے
 بھاگتے ہیں۔

لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغَارًا أَوْ
 مَدَخًا لَّوْكُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ۔
 اگر پادیں کہیں بھاگ دیا کوئی گڑھی یا سر
 گھسانے کی جگہ تو اٹے بھاگیں اسی طرف

رسیاں تڑپا تے۔

یہ ترجمہ بعض قدیم نسخوں سے لیا گیا ہے اور ہمارے خیال میں شاہ صاحب کے اصلی الفاظ یہی ہے۔ سید عبداللہ نے اس محاورہ کی جگہ "باگیں تڑپا تے" کا محاورہ لکھا ہے۔ اور کچھ نسخوں میں وہ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ "رومن انگریزی دالے نسخہ نے بھی یہی محاورہ نقل کیا ہے۔" (began Turakht began Surakht صفحہ ۱۷۱)

عربی میں جَمَحٌ، يَجْمَحُ، اجْمَحًا و جُمُوحًا کے معنی گھوڑے کا منہ زور اور سرکش ہونا آتے ہیں۔ الف من الجموح۔ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو لگام سے قابو میں نہ آ سکے۔ باگیں تڑا کر بھاگ جائے۔

سید عبداللہ صاحب اور ان کے اصلاح کنندگان رفیقوں نے عربی لغت کی رعایت سے حضرت شاہ صاحب کا محاورہ ہٹا کر باگیں تڑپانے کا ترجمہ کر دیا۔ لیکن جب ہم اس لفظ کا ترجمہ اردو محاورہ میں ادا کریں گے تو محاورہ وہی بولا جائے گا جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

اردو میں باگیں تڑپانے کا محاورہ نہیں بولا جاتا اورسیاں تڑپانے کا محاورہ استعمال ہوتا ہے۔

چنانچہ شاہ صاحب کے بعد ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اس قرآنی فقرہ کا ترجمہ تبدیلی کے ساتھ شاہ صاحب دالے محاورہ سے ہی کیا۔ "تورسیاں تڑپا تے" کہ اس کی طرف دوڑ پڑیں۔ ڈپٹی صاحب نے محاورہ میں تصحیف کر کے اسے ذرا ثقیل کر دیا۔ لیکن اسے تبدیل نہیں کیا کیونکہ وہ اہل زبان تھے اور اس نکتہ کو سمجھتے تھے کہ اس موقعہ کے لیے یہی محاورہ موزوں ہے۔

لہٰذا دلی میں رسیاں توڑتا ہوا بولا جاتا ہے۔ ڈپٹی صاحب نے اپنے اطراف کی بول چال

مولانا احمد رضا خاں صاحب نے بھی شاہ صاحب کے محاورہ کو استعمال کیا اور لکھا: "تور تیاں ترڑاتے ادھر پھر جائیں گے۔"

مولانا ابوالکلام آزاد، زبان کے شہنشاہ ہیں۔ مگر مولانا نے اس محاورہ کو کچھ فرق کے ساتھ لکھا ہے۔

"ان منافقین کے دلوں کے خوف و نفرت کا یہ حال ہے کہ اگر انہیں پناہ کی کوئی جگہ مل جائے یا کوئی غار یا کوئی چھپ بلیٹھنے کا سوراخ تو تم دیکھو کہ یہ فوراً اس کا رخ کریں۔ اور حالت یہ ہو کہ گویا اسی توڑ کر بھاگے جارہے ہیں۔"

یہ اصل محاورہ میں تصرف ہے اور محاورہ میں تصرف کا حق کسی کو نہیں پہنچتا چونکہ عربی لغت میں یہ لفظ گھوڑے کی سرکشی سے مطلق سرکشی اور دوڑنے کے معنی میں بولا جانے لگا۔ اس لیے دوسرے اردو مترجمین نے اس لفظ کا ترجمہ سرکشی کرتے ہوئے کیا (شاہ رفیع الدین) "شتاب کنان (شاہ ولی اللہ) تو یہ ضرور منہ اٹھا کر ادھر چل دیتے (حضرت تھانوی) تو یہ ضرور دوڑے ہوئے جلدی سے اس طرف چلے جائیں۔"

(مولانا احمد سعید)

حضرت شیخ الہند نے شاہ صاحب کے محاورہ کی لذت کو محسوس کیا۔ اور اپنی جگہ برقرار رکھا۔ البتہ حاشیہ پر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے ایک اچھا لفظ لکھا غرض حکومت اسلامی کا خوف نہ ہے تو سب دعویٰ چھوڑ کر بے حاشا اسی طرف بھاگنے لگیں۔ چونکہ نہ اسلامی حکومت کے مقابلہ کی طاقت ہے نہ کوئی پناہ کی جگہ ملتی ہے۔ اس لیے تمہیں کھا کھا کر بھوٹی باتیں بناتے ہیں (حائل شریف ص ۲۵۳)

کا محاورہ لکھا ہر گا، ڈپٹی صاحب کا اصل وطن بجنور تھا۔

بتوں کا جھپٹا

حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق ان کی گمراہ قوم نے کہا۔

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا
بِسُوءٍ (ہود ۵۴)

کسی ہمارے ٹھا کر دے نے بری طرح۔

اس آیت کا صحیح لفظی ترجمہ حضرت سید شاہ دلی اللہ نے اس طرح کہا ہے۔

”میں نے گوندا والا کہہ دیا کہ بعض آندے بتوں بعض معبودان ضررے۔“

یعنی ہم سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ تجھ کو ہمارے بعض دیوتاؤں

نے نقصان و تکلیف پہنچائی ہے۔

سوال یہ ہے کہ ان گمراہوں نے کس بات کو ”سوء“ برائی اور تکلیف سے

تعبیر کیا ہے؟

حضرت ہود علیہ السلام کے جہاننی عیب اور نقصان بچا کر

صاف ہوتا ہے۔ عارضی طور پر بھی حضرت ہود علیہ السلام کسی بیماری میں مبتلا نہیں

تھے۔ پھر ان کی قوم انہیں کس ضرر کا طعنہ دے رہی ہے۔

علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ حضرت ہود کے خیالات کو ان کی قوم نے غلط اور

پاگل بنا قرار دیا اور اسے اپنے خداؤں کا غصہ بتایا۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی

لکھتے ہیں۔

یعنی تم جو بہکی بہکی باتیں کرتے ہو اور سارے جہاں کو بے وقوف بتلا کر اپنا

دشمن بنارہے ہو۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے دیوتاؤں میں سے کسی نے آسیب

پہنچا کر تمہیں مجنون اور پاگل کر دیا ہے۔ ..... کیوں کہ تم ان کی شان میں گستاخی

کرتے ہو۔

یہ بات ان کی قوم بہت سنجیدگی اور ہمدردی سے کہتی ہوگی۔ کیونکہ وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ ہمارے ہی جیسا ایک انسان چند باتوں کی خاطر ساری دنیا کو اپنا مخالف کیسے بنا سکتا ہے۔ یہ صرف دیوتاؤں کو برا کہنے کی سزا ہی ہو سکتی ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ (معاذ اللہ)

یہ لوگ اگر نبوت کی حقیقت کو جان لیتے تو یہ بات منہ سے نہ نکالتے۔ آیت کی اسی تفسیر کو سامنے رکھ کر عام مترجم حضرات نے آیت کا ترجمہ کیا ہے شیخ شریف نے فارسی میں آسیب ترجمہ کیا ہے۔ شاہ رفیع الدین اردو میں بھی ”آسیب پہنچا“ ہے ”تجھ کو“ ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہی ترجمہ شیخ الہندؒ نے اختیار کیا ہے۔

ڈپٹی صاحب نے لکھا ہے ”تجھ پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے“۔ مولانا تھانویؒ لکھتے ہیں ”ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کسی خرابی (مثل جنون وغیرہ) میں مبتلا کر دیا ہے۔ مولانا نے حاشیہ میں سب حضرات کے الفاظ جمع کر کے لکھا ہے۔ ”تجھ کو بری طرح جھپٹ لیا ہے اور کسی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔“ عربی لغت میں..... عَرَا - يَعْرُو - عَرَاؤًا وَاَعْتَرَا کے معنی واقع ہو جانا، پیش آ جانا، پہنچنا، آنا ہے۔ یہ لازمی ہے۔ مگر آیت میں ب کے ساتھ متغری معنی میں بولا گیا ہے۔

اس وضاحت کے بعد غور کیجئے کہ قرآن کریم کے مراد معنی کو اردو محاورے میں کونسا ترجمہ ادا کر رہا ہے؟

اردو میں ”جھپٹنا“ مصدر ہے اس کے معنی آتے ہیں۔ حملہ کرنے کے لیے کسی کی طرف تیزی سے لپکنا۔ ہاتھ مار کر کوئی چیز چھیننا۔ تیزی سے روانہ ہونا۔

دلخ کا شعر ہے ۔

نکلا جہرہ شوخ ہوا شور دیکھنا
دل کو جھپیٹ کے کوئی ادھر سے نکل گیا

اسی مصدر سے جھپٹنا اور جھپیٹ کے الفاظ بنے ہیں۔ تیزی سے چلنے والی سواری یا کسی چیز کی زد میں آجانے کو جھپیٹ کہتے ہیں اور جن بھوت (عوام کے خیال کے مطابق) کی زد میں آجانے کو جھپیٹا کہتے ہیں۔ اور اچانک حملہ کو جھپیٹ کہتے ہیں پس شاہ صاحبؒ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود سے کہا کہ تجھے ہمارے کچھ دیوتاؤں نے جھپیٹ لیا ہے یعنی تو ہمارے دیوتاؤں کی جھپیٹ میں آگیا ہے۔ تب ہی تو تیری عقل خراب ہو گئی ہے۔

بعض کا لفظ کہہ کر یہ لوگ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تمام دیوتاؤں سے ناراض ہو جاتے تو خدا جل نے تیرا کیا حال ہوتا۔ چند دیوتاؤں کے بگڑنے سے تیری عقل جاتی رہی۔

شاہ صاحبؒ نے بسو کو فعل سے متعلق بنایا ہے اور اس کا ترجمہ بُری طرح کر کے ترجمہ میں جان ڈال دی ہے۔ جبکہ شاہ ولی اللہ اور دوسرے حضرات اسے مفعول ثانی بنا رہے ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں صاحبؒ نے شاہ صاحبؒ کا لفظ جھپیٹ استعمال کیا ہے۔ مگر جو انداز اختیار کیا ہے اس نے ترجمہ کو محاورہ سے گرا دیا ہے لکھتے ہیں "ہمارے کسی خدا کی تمہیں جھپیٹ پہنچی۔"

اردو میں جھپیٹ پہنچی "کا محاورہ نہیں" جھپیٹ لینا "کا محاورہ ہے۔"

جھپیٹ کے معنی اچانک حملہ کے ہیں۔ اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے۔ کہ

پشت مت پھیرنا۔

محاورہ کو چھوڑ دیا

کہیں کہیں شاہ صاحب کی نظروں سے بڑے موقعہ کا محاورہ رہ بھی گیا ہے آخر انسان ہی تو ہیں۔ انسانی کمال خدائی کمال کے برابر کب ہو سکتا ہے، عظمت صرف کلام خداوندی کو حاصل ہے کہ زبان و ادب کی کوئی خوبی اور معنی و مطلب کی کوئی برتری ایسی نہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔۔۔۔۔ لیکن اس کا ترجمہ اصل کے برابر کیسے ہو سکتا ہے ؟۔

وَاطِيعُوا لِلَّهِ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
كَادُورَ اَپسِ مِیں نہ جھگڑو۔ پھر نام نہ ہو
اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ (الانفال ۲۶)
جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری باؤ
اور ٹھہرے رہو اللہ ساتھ ہے ٹھہرنے
والوں کے۔

شاہ صاحبؒ تے تہذیب ریکم کا ترجمہ لفظی کیا ہے۔ حالانکہ یہاں اردو کا ایک بڑا اچھا محاورہ استعمال ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے کہ شاہ صاحبؒ کے دور میں یہ محاورہ نہ بولا جاتا ہو۔ لیکن یہ محاورہ اردو کا بہت قدیم عوامی محاورہ ہے جسے ڈپٹی نذیر احمد صاحبؒ نے استعمال کیا ہے۔ لکھتے ہیں ”اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی“ مولانا غصا لویؒ نے ڈپٹی صاحب کا یہ محاورہ قبول کر کے استعمال کیا۔

مولانا احمد رضا خاں صاحبؒ دل کے اس محاورہ کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اطراف کا محاورہ لانے کی کوشش کی۔ اب اس

میں وہ کتنے کامیاب ہیں۔ اس کا فیصلہ اربابِ ذوق ہی کر سکتے ہیں۔ مولانا بریلوی لکھتے ہیں۔ اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کر دے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی۔
بزدلی کرنا اور ہوا کا جاتا رہنا۔ بہت کمزور اردو ہے۔

شاہ صاحب کے محاورے کا کوئی بدل نہیں

(النخل ۷) میں کہا گیا ہے۔ ..... لَمْ تَكُونُوا بِلِغْدِ الْإِبْشِقِ
الْأَنْفُسِ ..... تم پیچھے دہاں مگر جان توڑ کر۔

یعنی وہ جانور تمہارا سامان ان مقامات پر پہنچاتے ہیں۔ جہاں اگر تم خود پہنچانا چاہتے تو تمہیں جان توڑ کوشش کرنی پڑتی۔ ..... لیکن وہ اسے آسانی کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔

اس فقرہ کے مختلف تراجم دیکھئے۔

۱۔ مگر مشقت جاننا۔ (شاہ ولی اللہ) مگر ساتھ آدھی جان کے۔

(۲) بدون جان کو محنت میں ڈالے ہوئے (تھانوی صاحب) (۳) تم بے جان کا ہی نہیں پہنچ سکتے۔ (ڈپٹی صاحب) (۵) اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر (مولانا احمد سعید) (۶) مگر جان مار کر (شیخ الہند) نے یہ محاورہ شاہ صاحب کے محاورہ کی جگہ استعمال کیا ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے۔ .... شق ..... ش کے برابر زیر کے ساتھ مشقت

اور محنت اور شق کے معنی آدھا حصہ (حاشیہ جلالین ص ۱۱۱) اور شق مصدر کے معنی پھاڑنا آتے ہیں۔

مذکورہ تراجم میں تین ترجمے اردو محاورہ کے مطابق ہیں۔ شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ (اُسی جان) عربی لغت اور اردو محاورہ دونوں کے لحاظ سے بہت بلند ہے۔ شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ (جان توڑ کر) بھی (شق کے مصدری معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے) اردو محاورہ کی بہترین مثال ہے۔ تیسرے ترجمہ میں اردو کا محاورہ (جان مار کر) لایا گیا ہے۔ جو بہت اچھا ہے۔ مگر عربی لغت کی رعایت سے اردو ترجموں میں بالکل واضح ہے۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب نے بھی اس عربی فقرہ کا ترجمہ اردو محاورہ میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں: ”تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادھر مرے ہو کر“ خاں صاحب بریلوی نے ایک چوتھا محاورہ بہت اچھا ڈھونڈ نکالا۔ مگر یہ محاورہ بھی (شق الانفس) کے لغوی معنی سے اتنا ہی دور ہے جتنا تیسرا ترجمہ۔

إِنَّ مَا بَيْنَكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ - (بنی اسرائیل ۲۰) چاہے اور کستا ہے۔

کسی نے لکھا، تنگ کرتا ہے۔ کسی نے، بند کر دیتا ہے۔ ڈپٹی صاحب نے لکھا۔ پی تلی کر دیتا ہے۔ لیکن شاہ صاحب کے کستا ہے۔ کا جواب نہیں ہو سکتا۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب کو شاہ صاحب کے اس لفظ کو قبول کرنا پڑا اور لکھا۔

”تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا ہے اور کستا ہے“

اردو میں کشادہ کرنا آتا ہے، کشادہ دنیا نصیح نہیں ہے۔ مولانا نے شاہ صاحب کے پہلے لفظ کو بدل کر اپنے ترجمہ کو کمزور کر دیا۔

بَلْ اِذَا دَا رَكَ عَلِمَهُمْ هَارِ گری ان کی دریافت

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ
مِنْهَا عَمُونَ (نمل آیت نمبر ۶۷) اس سے اندھے ہیں۔

معنی کے لحاظ سے یہ بڑی پیچیدہ آیت ہے، حضرات قراء میں ابی عمر اور
ابن کثیر اس لفظ کو اَدْرَاک پڑھتے ہیں۔ باقی اکثر قراء اِذَا رَكَ پڑھتے ہیں۔ جو
ہمارے ہاں مشہور و متداول ہے۔

لغت میں اَدْرَاک کے معنی پہنچنا۔ ادراک پہنچنا۔ باب تفاعل میں اگر تدارک
ہوا اور پھر صرف کے مشہور قاعدہ ادغام کے بعد ادراک رہ گیا۔ ادراک کے معنی
پے درپے اور مسلسل پہنچنا۔ صاحب جلالین لکھتے ہیں۔ .... اَمِی بَلِغُ الْحُجْنِ اِدْرَاکُ
کے معنی اور متابع و تلاحق، اِدْرَاک کے معنی (ص ۳۲۳)

حضرت تھانویؒ نے بیان القرآن کے حاشیہ پر لکھا۔

لغت میں اس لفظ کے یہی معنی ہیں مگر مجازاً یہ لفظ اضمحلال اور فناء کے
مفہوم میں بھی بولا جاتا ہے۔ یہ لازم معنی کے اعتبار سے ہے۔ (۸۷ ص ۸۷)

مطلب یہ ہے کہ جو چیز مسلسل اور پے درپے پہنچتی ہے۔ وہ ختم ہو جاتی
ہے۔ اس لیے اِدْرَاک کے معنی کمال کو پہنچنا اور فنا ہو جانا، دونوں آتے ہیں اور
یہ معنی لازم ہیں یعنی ملزوم بول کر لازم مراد لیا جاتا ہے۔

اب حضرات تابعین کے تفسیری اقوال ملاحظہ ہوں۔

قتادہ کہتے ہیں۔ لَمْ يَنْفَعْهُمْ اِلَّا خُدْرَةٌ۔ ان کا علم آخرت کے

بارے میں حقیقت، تک پہنچا ہی نہیں۔ یعنی فنا ہو گیا۔ عطاء خراسانی اور مجاہد کہتے ہیں..... یُدْرَاکَ وَ یُکْمَلُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ حَیْثُ لَا یَنْفَعُهُمْ..... اُن کا علم قیامت کے دن مکمل ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ قیامت کی حقیقت آنکھوں سے دیکھ لیں گے مگر ان کے حق میں یہ علم سودمند نہیں ہوگا۔

حسن بصری فرماتے ہیں۔ ”اَضْمَحِلْ عَلَیْهِمْ فِی الدُّنْیَا حَیْنَ عَانُوا الْآخِرَةَ“ جب وہ دنیا میں بوقت موت آخرت کے آثار کا معاینہ کریں گے۔ تو ان کا علم، (کہ آخرت نہیں آتی) شکست کھا جائے گا (ابن کثیر ص ۳۲۳)

صاحب جلالین کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ اُمّ الدُّوْک پڑھتے تھے۔ اور بک کو استفہامیہ قرار دیتے تھے۔ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ”کیا ان کا علم قیامت کے وقوع تک پہنچ گیا۔ یعنی انہیں معلوم ہو گیا اور یقین آ گیا کہ قیامت آئے گی۔ جو یہ لوگ اس کے وقت کا سوال کر رہے ہیں؟ (ص ۳۲۳) اب فارسی اور اردو مترجمین کے تراجم ملاحظہ فرمائیے۔

۱:- بلکہ نہ رسید دانش اینہا در آخرت (شیخ شریف جرجانی) یہ امام قتادہ کے قول کی طرف گئے۔

۲:- بلکہ پے در پے متوجہ شد علم ایشان در باب آخرت (شاہ ولی اللہ) انہوں نے لغت کے حقیقی معنی اختیار کئے۔

۳:- بلکہ کہاں رسید علم ایشان در آخرت۔ یہ ترجمہ ایران کے شیعہ علماء کا ہے۔ (مطبوعہ ایران)

انہوں نے امام مجاہد کے قول کو ترجیح دی ہے۔

۴:- بلکہ مختلف ہوا ہے علم ان کا پہنچ آخرت کے (شاہ رفیع الدین)

۵۔ ان کے علم کا خاتمہ ہی ہو گیا۔ (ٹپٹی نذیر احمد)

تجادد کے قول کے مطابق ہے۔

۶۔ آخرت کے بارے میں ان کا علم نیست ہو گیا (حضرت تھانوی)

یہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔

۷۔ کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت جلنے تک پہنچ گیا (مولانا احمد رضا خاں)

انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کا قول اختیار کیا ہے۔

۸۔ اصل بات یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں ان منکروں کاظم تھک

کر رہ گیا (مولانا احمد سعید)

۹۔ بلکہ تھک کر گر گیا ان کا فکر آخرت کے بارے میں (شیخ الہند)

ان تمام ترجموں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو صاف صاف محسوس ہوتا

ہے کہ شاہ عبد القادر صاحبؒ کا ترجمہ اپنے اندر بڑا زور رکھتا ہے۔ ایک ”مار“

دوسرے ”گری“ پھر علم کا ترجمہ دریافت ..... شاہ صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب

یہ ہے کہ ان منکرین کی دریافت آخرت کے بارے میں شکست کھا گئی۔ کیونکہ

یہ لوگ وحی الہی کی روشنی کے بغیر آخرت کی حقیقت کو پا نا چاہتے تھے۔ مگر نہ پاسکے۔

اور نہ پاسکتے تھے۔

شاہ صاحبؒ حاشیہ پر لکھتے ہیں۔ عقل دوڑا کر تھک گئے۔ آخرت کی حقیقت

نہ پائی، کبھی شک کرتے ہیں۔ کبھی منکر ہوتے ہیں۔

تھکنے کا لفظ شاہ صاحبؒ نے ترجمہ کے اندر ..... داخل نہیں کیا۔ بعد

میں جب فوائد لکھے تو عوام کو سمجھانے کے لیے حاشیہ پر یہ لفظ لکھ دیا۔

ترجمہ کے اندر ”مار گری“ ہی اختیار کیا، کیوں کہ تھکنے میں وہ بات کہاں

جو بار کر گرنے میں ہے۔ مارنے کے لفظ میں ذلت و تحقیر ہے۔ جو قرآن کی حقیقی مراد ہے کہ یہ منکر لوگ وحی الہی کی روشنی کے بغیر آخرت کو جاننے کے معاملہ میں بار گئے۔ ان کا علم و فکر شکست کھا گیا۔ یہ زبان سے مائیں یا نہ مائیں۔ .... بار کر گئے۔ شاہ صاحب کے زمانہ میں اس مرکب لفظ کا استعمال ہو گا۔ یہ مارنے اور گرنے کا مرکب ہے۔ آج کل یہ لفظ مستعمل نہیں۔

اردو مصدر رانے کے مصنف نے لکھا ہے کہ گرنا، کمزور اور ناتواں ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے اور مارنے کے معنی میں بھی۔ (مصدر نامہ ص ۳۳) اسی طرح ہرانا مصدر کے متعلق لکھتے ہیں کہ ہرانا، تھکانا اور کمزور کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ (ص ۳۶)

اپنی دونوں مصدروں سے یہ مرکب لفظ بنا ہے جس کا استعمال شاہ صاحب کے بعد ختم ہو گیا۔ اور اب تھکا ہارا، بولا جاتا ہے، شاہ صاحب نے تھکا کا لفظ فرائڈ میں استعمال کیا ہے۔

حضرت شیخ الہند نے اسی وجہ سے شاہ صاحب کے لفظ میں ترمیم کر کے اسے اس طرح کر دیا۔ .... تھک کر گیا .... اور مولانا احمد سعید صاحب نے جدید مدار کے مطابق اس طرح کر دیا۔ تھک کر رہ گیا۔ .... اعزات میں دوزخی قوموں کے متعلق کہا گیا کہ جب سب قومیں دوزخ میں گر کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گی تو پھر ایک قوم دوسری قوم کو مطعون کرے گی اور اسے لعنت ملا مت کرے گی۔

حتیٰ اذا اذاکوا فیہا جمیعاً (۲۸) جب تک گر چکے اس میں سارے۔ دوسرے حضرات "اذا رکوا" کے معنی پہنچ جائیں گے۔ مل جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ کر رہے ہیں۔ مگر شاہ صاحب "گر چکے" لکھ رہے ہیں جو لغت عرب

اور اصل واقعہ کے بالکل مطابق ہے۔

القلم میں بھی تذکرہ کا لفظ آیا ہے۔

لَوْلَا اَنْ تَذَاكَرُكَ نَحْنُ مِنْ ذِكْكَ اَكْرَمُ سُبْحَانَكَ
لَنْبِذٍ بِالْعَصَا اَوْ هُوَ مَذْمُومٌ
(نمبر ۵)

یہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یونس علیہ السلام پر خدا کا فضل و کرم نہ ہوتا تو وہ مچھلی کے پیٹ سے نکل کر اسی چٹیل میدان میں بسے جانوں پر بے رہتے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی رحمت نے ان کو سنبھالا۔ کھڑا کیا۔ اور یہ غیر انہ اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کے مشن پر واپس کیا۔ فَلَجُتَبَاہُ سَابِقَةً فَجَعَلَهُ مِنْ الصَّالِحِينَ۔ (نمبر ۵) کہہ دیا اس کو نیکوں میں۔

شاہ صاحبؒ نے اس آیت میں تَذَاكَرُكَ کے لغوی معنی کی جگہ مرادنی معنی اختیار کیے۔ اس کے لغوی معنی پہنچا اور لاحق ہوا۔ ہیں۔ یعنی اس کے رب کا احسان اس کے پاس پہنچا۔ چونکہ جس کے پاس خدا کا فضل و احسان پہنچتا ہے۔ تو وہ اس کو سنبھالتا ہے۔ اس کی دستگیری کرتا ہے۔ اسے مصائب سے نکالتا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لازم معنی اختیار کیے اور موقعہ کے لحاظ سے اس کا ترجمہ سنبھالتا، کیا کیونکہ آگے پھینکنے کا ذکر آیا ہے اس کی مناسبت سے سنبھالتا کا ترجمہ ہی موزوں تھا۔

فارسی والے حضرات لغوی ترجمہ سے یافتی اور دریافت اور اُکڑ رہے

ہیں۔ شاہ رفیع الدینؒ پالیا اس کو نکھ رہے ہیں۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اردو کا سب سے پہلا ترجمہ ڈپٹی صاحب
 کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”اگر پروردگار کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو برے حالوں
 چٹیل میدان میں پھینکے پڑے رہتے۔“
 مولانا تھانویؒ اور مولانا احمد سعید صاحب نے ڈپٹی صاحب کا لفظ
 دستگیری ہی اختیار کیا۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب نے لکھا: اگر اس کے رب کی نعمت اس
 کی خبر کو نہ پہنچ جاتی..... ”تدارک“ کا لغوی ترجمہ کیا: شیخ الہند نے شاہ صاحبؒ
 ہی کا ترجمہ باقی رکھا۔ صرف (ہی) کا لفظ پھینکا گیا کے بعد بڑھا دیا۔
 فاجتنبہ کا ترجمہ شاہ صاحبؒ نے ”نوازا“ کیا۔ ”چھایا منتخب کیا۔“
 نہیں لکھا۔ اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ حضرت یونسؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام (اس
 واقعہ کے وقت بنی تھے۔ خدا تعالیٰ نے اس امتحان کے بعد مزید نوازا اور ان پر مزید
 فضل و کرم فرمایا۔

دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ حضرت یونس اب تک بنی نہیں تھے۔ خدا تعالیٰ
 نے اس موقع پر انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ شاہ صاحبؒ کے ترجمہ نے پہلے قول
 کو ترجیح دی ہے۔

شاہ صاحبؒ کے ہاں اجتنابی کے معنی

شاہ صاحبؒ عام طور پر ”اجتنابی“ کے معنی ”چن لیا“ کرتے ہیں۔ النخل میں
 حضرت ابراہیمؑ کے متعلق فرمایا گیا۔

ثُمَّ اجْتَنَبَهُ وَهَدَاهُ (نمبر ۱۲۱) اس کو اللہ نے چن لیا اور چلا یا سیدھا

راہ پر۔

یہاں اشارہ یہ کیا ہے کہ اس موقع پر خدا تعالیٰ نے ابراہیمؑ کو نبوت اسے
سرفراز فرمایا۔

حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق طہ میں آیا ہے۔

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ أَوْرَثَكُمْنَا آدَمَ نَاصِيئَتِهِ فَكَفَّيْنَاكَ لَكَ رَبُّكَ
أَجْتَبَيْتَهُ رَبُّكَ فَأَتَاكَ عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِ مِن مَّاءٍ فَكَانَ مِنْكَ نَافِلًا
ہدیٰ نے پھر متوجہ ہوا۔ اور راہ پر لایا۔

یہاں بھی شاہ صاحبؒ نے "اجتبا" کا ترجمہ "نوازا" کیا اور یہ ترجمہ کر کے
مفسرین کے دو قولوں میں سے ایک قول کو ترجیح دی۔

حضرت آدم علیہ السلام لغزش کے وقت نبی تھے، یا بعد میں آپ کو نبوت
عطا کی گئی؟۔ مفسرین کے دونوں قول ہیں۔ شاہ صاحبؒ نے پہلے قول کو ترجیح
دی۔ یہی لفظ سورۃ الحج میں بھی آیا ہے اور دہاں شاہ صاحبؒ نے مناسب حال
ترجمہ فرمایا۔

هُدًىٰ أَجْتَبَيْتَكُمْ وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (نمبر آیت ۸) تم پر دین میں کچھ مشکل۔

دوسرے مقام پر امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو بہترین
امت اُمْلَئُہٗ وَ سَطَا کہا گیا ہے۔ اسی کے مطابق اس جگہ بھی شاہ صاحبؒ نے
پسند کیا ترجمہ فرمایا۔ یعنی تم پسندیدہ امت ہو۔

بوجھوں مڑنا گناہگار

سورۃ فاطر آیت نمبر ۸ میں فرمایا۔

اور نہ بوجھ اٹھاوے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا..... اور اگر پکارے کوئی بوجھوں مرتا، اپنا بوجھ بٹانے کو۔ کوئی نہ بوجھ اٹھاوے اس میں سے اگرچہ ہونگے والا۔

آیت پاک کا متن اس طرح ہے۔

وَأَنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَا لَا يُمْسِلُ مِنْهُ شَيْئًا (الفطّر)

اس قرآنی جملہ کا جو ترجمہ حضرت شاہ صاحبؒ نے کیا ہے وہ شاہ صاحبؒ کی زبان دانی کا بہترین نمونہ ہے۔ دوسو برس پرانے ان دو عالمی ادبوں کا ابھی تک کوئی بدل و جو دیں نہیں آیا۔ حالانکہ اردو کو اپنی ترقی پر بڑا ناز ہے اور یہ ناز بجا ہے۔ غور کرو۔

اور اگر پکارے کوئی بوجھوں مرتا اپنا بوجھ بٹانے کو

فارسی کے مترجم حضرات کے پاس صرف ایک لفظ ہے... گراں باز یا گراں بار شدہ.... شاہ رفیع الدینؒ صاحب تحت اللفظ ترجمہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں.... بوجھ والا۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب محاورہ بندی کے استاد ہیں مگر ان کے پاس بھی شاہ صاحبؒ کے محاورہ سے بہتر کوئی لفظ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے شاہ صاحبؒ کی تقلید سے استعارہ کیا اور لفظی ترجمے پر اکتفا کیا۔ لکھتے ہیں: اور کسی پر بھاری بوجھ ہو۔

حضرت تھانویؒ نے اس طرح ترجمہ کیا۔ اور اگر کوئی بوجھ کا لدا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔

حضرت شیخ الہندؒ نے یہ ترجمہ فرمایا۔ اور اگر پکارے کوئی بوجھ اپنا بوجھ

بٹانے کو۔

مولانا احمد سعید صاحب نے فارسی والوں کا لفظ ”گراں بار“ اختیار کیا ہے انہیں بھی اردو کا اس سے بہتر لفظ نہ مل سکا اور فارسی لفظ کا سہارا لینا پڑا۔
مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے شاہ رفیع الدین کا لفظ ”بوجھ والا“ استعمال کیا۔

حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مُثَقَّلَہ کا ترجمہ ”بوجھو لڑتا“ کر رہے ہیں جس میں عربی لغت اور قرآنی مراد دونوں کی رعایت موجود ہے۔ ہر بوجھ والا دوسروں کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں پکارتا۔ وہی شخص پکارتا ہے جس نے اپنا بوجھ برداشت نہیں ہوتا اور وہ اپنے بوجھ میں دب کر پریشان ہو جاتا ہے وہی بوجھوں میں تباہ ہوتا ہے۔

دوسری رعایت شاہ صاحب کے ہاں یہ ہے کہ بوجھ بٹانے کے لیے لکھتے ہیں اٹھانے کے لیے نہیں لکھتے۔ کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا سارا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اٹھا سکتا ہے تو تھوڑا بہت بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اسے تھوڑا سا ہلکا کر سکتا ہے۔ سارا بوجھ اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔

اسی خیال کے مطابق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں لکھتے کہ کوئی بوجھوں میں اپنا سارا بوجھ اٹھا لے کے لیے کسی کو آواز دے گا بلکہ تھوڑا بوجھ بٹانے کے لیے آواز دے گا۔

اس آیت کے ترجمہ میں مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے اردو دنی کا پیر احمد مذاق پیش کیا ہے اسے بھی دیکھتے چلے۔

مولانا لکھتے ہیں:

اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے " آیت میں نفس مؤنث ہے جسے حذف کر دیا گیا ہے اور متقللہ اس کی صفت ہے جو موصوف کی رعایت سے مؤنث کے صیغہ سے لائی گئی ہے۔ مولانا نے عربی کی تانیث کا اردو میں تانیث کے ساتھ ترجمہ کر ڈالا۔ حالانکہ اردو میں نفس کا لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث استعمال نہیں ہوتا۔ مولانا بریلوی کا ترجمہ اسی دور کا ہے۔

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی کا ترجمہ دوسو برس پرانا ہے۔ اس میں اگر تذکیر و تانیث کا فرق ملتا ہے تو یہ قابل اعتراض نہیں۔

مثلاً شاہ رفیع الدین صاحب نے لکھا ہے۔ "اور اگر پکارے کوئی جان بوجھ والا" آج اردو میں جان کا لفظ مؤنث بولا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کے وقت میں یہ لفظ مذکر ہو گا۔

شاہ عبدالقادر صاحب کے ہاں مذکر اور مؤنث کی جو رعایت ہے وہ آج تک اسی طرح متعل ہے کسی لفظ کے ترجمہ میں اعتراض کی گنجائش آج دوسو برس کے بعد بھی نہیں نکلتی۔

قَالَ مَوْعِدًا كَهَذَا يَوْمَ النَّارِ يَنْتَقِرُ (ط ۵۹) کہا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلہ کر کے یس کے لیے ان کے قومی میلہ کا دن مقرر کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دن کا ترجمہ جشن کا دن "قرار ہے میں کوئی روز آرائش، کوئی دن زینت کا، کوئی وہ دن جس میں میلہ ہوتا ہے ترجمہ کر رہا ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے ٹھیکٹ محاورہ کا استعمال کیا ہے۔

وَاعْبُدْ مَا بَكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الحجر نمبر ۹۹) اور بندگی کر اپنے رب کی جب تک پہنچے تجھ کو یقین۔

اس آیت میں یقین سے مراد موت ہے۔ البو حیان اندلسی نے لکھا ہے کہ عربوں کے ہاں موت کے ناموں میں سے ایک نام "یقین" بھی ہے۔ چونکہ موت آنا یقینی ہے۔ اس لیے موت کو عرب لوگ یقین کے لفظ سے بھی یاد کرتے ہیں۔ (حاشیہ جلالین صفحہ ۲۱۵)

یہی وجہ ہے کہ سید شریف جرجانی سے بے کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ مولانا تھانویؒ ان تمام حضرات نے یقین کا ترجمہ موت کیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اس یقینی کیا ہے اور اسی لفظ کو بعد میں حضرت شیخ الہندؒ نے پسند کر کے اپنے ترجمہ میں اختیار کیا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب نے محاورہ میں لاکر اس طرح لکھا ہے "اور سرے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو"۔

اس آیت کا خطاب براہِ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ اوپر سے کئی آیات میں آپ ہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔

سورہ مدثر رکوع ۲ میں بھی یقین کا لفظ موت کے معنی میں آیا ہے۔
وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الَّذِينَ حَثَّىٰ
أَنَّا نَالِ الْيَقِينَ (آیت نمبر ۴) دِنَ كُوجِبَ تَكَ اِبِهِنِجِي هِم بِرَقِينِ اَنُوَالِ
شاہ صاحب حاشیہ پر لکھتے ہیں "یعنی موت"

یہ تعجب ہے کہ اسی قسم کے الفاظ اگر تقویت الایمان میں مولانا شبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیئے۔ تو خان صاحب بریلوی کے حلقہ نے مولانا کے خلاف آسمان سربراہ اٹھایا ہے۔

ایک حدیث میں بھی یقین بمعنی موت آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَا أَجْوَازُ لَهُ الْخَيْرُ**۔ یعنی اس کے پاس موت آگئی اور میں اس کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں۔

اس ساری تشریح کا مقصد یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے الحجر کی آیت میں عربی زبان اور حدیث کے استعمال کے باوجود یقین کا ترجمہ یقین ہی کیا۔ موت نہیں کیا۔ مدثر میں البتہ یقین کے ساتھ آنے والی کا لفظ بڑھا دیا۔

دور اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ شاہ صاحبؒ موت کے لیے لفظ یقین کو برقرار رکھ کر موت کی حقیقت کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں۔ کہ وہ ایک یقیناً آنے والی چیز ہے۔ اور یقین کے ساتھ پہنچنے کا لفظ لکھ کر اس شبہ سے بچانا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں یقین کے معنی تصدیق و اذعان کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یا نہیں۔ اگر شاہ صاحبؒ پہنچنے کی جگہ آئے لکھ دیتے تو ضروریہ احتمال پیدا ہوتا کہ یہاں یقین کے معنی ایمان تصدیق کے ہو سکتے ہیں۔

ترجمہ میں یقین کا لفظ لکھنے کے ساتھ ہی مدثر میں بھی اور اس سورۃ میں بھی توضیحی حاشیہ بڑھا دیتے۔ اس جگہ لکھا: یعنی موت کہ بے شک ہے۔ البتہ حاصل یہ کہ شاہ صاحبؒ نے اِثْنَان کا ترجمہ آنے کے بدلے پہنچے اور پہنچ کر کے یقین کو موت کے معنی میں متعین کر دیا۔ دوسرے حضرات نے یقین کی جگہ موت ہی کا لفظ اختیار کر لیا۔

فَلَمَّا مَأَى الْقَمَرُ بَارِئًا عَنَّا پھر جب دیکھا چاند چمکتا۔

(سورہ انفار مجید)

فَلَمَّا مَأَى الشَّمْسُ بَارِئًا مِّنَّا پھر جب دیکھا سورج چمکتا۔

لغت میں بَزْغ کے معنی طَلَع (طلوع ہونا) آتے ہیں مفسرین نے بازغاً کے معنی طالعائے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے فارسی ترجمہ میں بھی دونوں جگہ طلوع کردہ ترجمہ کیا ہے۔ شاہ رفیع الدین نے دونوں جگہ روشن کیا ہے۔ لیکن شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چاند کے ساتھ چمکتا اور سورج کے ساتھ جھلکتا ترجمہ کیا ہے جھلکتا کے معنی کسی چیز کا پردہ میں سے محسوس ہونا لکھا ہے۔ (مصدق نامہ ص ۱۸)۔ شاہ صاحبؒ یہ لفظ لا کر یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کے نکلنے ہی اس پر نظر ڈالی اور فرمایا۔ کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔؟ اسی طرح جب سورج طلوع ہوا تو اس کی طرف دیکھا اور فرمایا۔ کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ پس جب چاند کے نکلنے ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ روشن تھا۔ اور جب سورج کے طلوع ہوتے ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ جھلک رہا تھا پھر آہستہ آہستہ اس کی روشنی صاف اور نمایاں ہوئی۔

سورج کو طلوع ہوتے ہی چاند کی طرح چمکدار نہیں کہا جاسکتا۔ جھلکتا ضرور کہا جاسکتا ہے۔

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرْبَىٰ
مُحَصَّنَاتٍ أَوْ فِي مَوَارِثٍ
(الحشر نمبر ۱۳)

کتنا مقفی ترجمہ ہے اور فصیح بھی البتہ صرف قرنی محصنہ کی ترکیب میں صفت نوصوف کا ترجمہ مضاف مضاف الیہ قرار دے کر کیا ہے۔ شاہ صاحبؒ نزدیک آیت کا مطلب یہی ہے۔

صفت نوصوف کے ترجمہ میں اس طرح کیا جائے گا۔ حفاظت والی بستیوں

میں یاد یواروں کی آرٹیں تھافویٰ
حضرت شیخ الہند کو شاہ صاحب کا یہ مقفی ترجمہ بہت پسند آیا ہے۔ اور
حضرت نے اسے باقی رکھا ہے

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ
فِي نَزْوِجْهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ
(المجادلہ نمبر ۱)
سن لی اللہ نے بات اس عورت کی
جو جھگڑتی ہے تجھ سے اپنے خاوند کے
حق میں اور جھینکتی ہے اللہ کے آگے
دوسرے حضرات "شکایت کرتی ہے" ترجمہ کر رہے ہیں۔ مگر شاہ صاحب
رحمۃ اللہ علیہ ماورہ میں ترجمہ فرما رہے ہیں جھینکنا کے معنی شکایت کرنا یا اپنا
دکھڑایا بیان کرنا۔
داغ کہتے ہیں ۵

دل میں لے لگا یا ہے مگر دیکھئے کیا ہو
سب جھینکتے ہیں اپنے پرائے مرے آگے

یہ آیات اوس بن صامت کی بیوی کے متعلق نازل ہوئی۔ ان کا نام خولہ تھا
اس نے انہیں "اپنی ماں" کہہ دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر مسئلہ
پوچھا اس وقت تک ظہار کا کوئی حکم نہیں اتر ا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ
وہ عورت تجھ پر حلال نہیں۔ اس پر خولہ حضور سے حجت کرنے لگی اور بولی اس نے
ان الفاظ سے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر حضور ۱۰
کیسے ہو گئی؟

اسی کے ساتھ خولہ (رضی اللہ عنہا) اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گرانے لگی کہ

اے میرے مولیٰ میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اے اللہ اپنے
نبی کی زبان سے میری اس پریشانی کو دور کر دے۔

اس پر یہ وحی آئی اور ظہار کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ بیوی کو ناں کہہ دینے سے
بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی بلکہ کفارہ لازم آتا ہے۔

اس کے لیے جھینکنے کا لفظ کتنا اچھا ہے۔ اردو میں یہ لفظ خاص طور پر عورتوں
میں بولا جاتا ہے اور عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔

موقع اور زباندونوں کی نزاکت کا بیان

”پکڑو اس کو“

خُذُوهُ.....

فَاعْتَلَوْهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ اور دھکیل لے جاؤ بیچو بیچ دوزخ
(الذخاں ۴۷) کے

تمام حضرات نے کھینچو اور گھسیٹو ترجمہ کیا ہے۔ لیکن حضرت شاہ صاحبؒ
یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ”سواء الجحیم“ ایک نہایت پست مقام ہے جسے دوسری
جگہ ”ادیر“ کہا گیا ہے اور پستی کی طرف لے جانے کو دھکیلنا کہا جاتا ہے۔ گھسیٹنا
اور کھینچنا بلندی کی طرف یا ہموار جگہ پر ہوتا ہے۔

شاہ صاحبؒ ہی اس نزاکت کی رعایت کر سکتے تھے کہ اس موقع پر کیا لفظ
موزوں ہو سکتا ہے۔

اس کی مثال سورۃ الطور میں ہے۔

يَوْمَ يَدْعُ عُونِ اِلٰى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَاً جس دن دھکیلے جائیں دوزخ کو دھکیل

(آیت نمبر ۱۳)

دَع کے معنی دھکیلنا آتے ہیں اور اس جگہ تمام حضرات نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے اس واضح لفظ مطابق ہی الدخان میں دھکیل ترجمہ کیا ہے۔

بے جا بات تک نہیں تیری طرف دیکھتے نہیں یہی حال مشترکین کا ہے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ ان بے جا باتوں کو دیکھتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بے جا بات اور بے حقیقت ہیں بھلا وہ آپ کو کیا دیکھتے۔
وَتَذَهُم يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (الاعراف ۱۹۸)
کچھ نہیں دیکھتے۔

فارسی والوں کے ہاں ”نظر کنند اور نہ نگہ نہند“ کے الفاظ ہیں جو لفظی ترجمہ ہے۔ اس سے بے جا باتوں کے دیکھنے کی حقیقت واضح نہیں ہوتی۔ شاہ رفیع الدین صاحبؒ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور لکھا ہے۔ ”آنکھیں کھل رہے ہیں تیری طرف“ لیکن اس اشارہ سے یہ فقرہ محاورہ کے خلاف ہو گیا ہے۔ اردو میں آنکھیں کھلنا محاورہ نہیں۔ آنکھیں دکھانا محاورہ ہے اور اس کے معنی بے وفائی کرنا آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحبؒ کے دور میں اس محاورہ کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دیکھنے کی صورت بنا رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ .... ڈپٹی صاحبؒ نے بھی اس فرق کو ظاہر کیا ہے۔ .... ان کے الفاظ یہ ہیں۔ ”وہ تجھ کو ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ گویا وہ تیری طرف ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ دیکھتے بھالتے خاک بھی نہیں۔ حضرت تھالویؒ نے لکھا ہے۔ کہ گویا وہ

آپ کو دیکھ رہے ہیں۔
 مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے مداحوں کا بڑا دعویٰ ہے کہ اعلیٰ
 حضرت کے ہاں حضور کے لیے بڑا ادب ہے اور ہر لحاظ سے یہ ترجمہ سب پر فائق
 ہے۔ اس کا نمونہ حسب ذیل ہے۔

اور تو نہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں
 سوچھتا۔

مولانا آزادؒ نے اس فقرہ کا ترجمہ صورتِ حال کے لحاظ سے اچھا کیا لکھتے
 ہیں ”تمہیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تمہاری طرف تک رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ
 ہے کہ دیکھتے نہیں۔“ مولانا کے ہاں ایک لفظ (دکھائی دیتا ہے) ڈپٹی صاحب کا ہے
 اور ایک لفظ (تک رہے ہیں) شاہ عبدالقادر صاحب کا ہے۔

شاہ صاحب کے لفظ ٹکنے میں بڑی جان ہے۔ اردو میں ٹکنا کے معنی نظر جا کر
 دیکھنا۔ ٹکلی باندھ کر دیکھنا۔ آتے ہیں۔ داغ کہتے ہیں۔
 جہاں میں داغ نے دیکھا ہے کس کو
 یہ ٹکنا چار سو کیا جانے کیا ہے

بے جان توں کے دیکھنے کی ظاہری صورت کو ٹکنے کا محاورہ بڑی خوبی سے
 ادا کر رہا ہے۔

سیاق کلام کے اعتبار سے اگرچہ اس آیت کا تعلق مشرکین کے بتوں سے
 ہے لیکن حقیقت کے لحاظ سے ان مشرکین کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی
 وہ لوگ حضور کو بظاہر تو دیکھتے تھے مگر درحقیقت جمالِ نبوت کی دید سے انکی آنکھیں
 محروم رہتی تھیں۔

بنی اسرائیل میں کہا گیا۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
حِجَابًا مَّسْتُورًا
جب تو پڑھتا ہے قرآن دیتے ہیں کہ بڑج
تیرے اور ان لوگوں کے جو نہیں ملتے
پھملا دینا ایک پروا ڈھانکا۔

مشرکین کہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ حجاب اور پردہ
تھا۔ جو انہیں حضور کی حقیقی دید سے محروم رکھتا تھا۔

یہ پردہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا بلکہ خود بھی یہ پردہ پردہ میں ڈھنکا ہوا تھا
کیوں کہ۔

یہ پردہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اور پر نہیں تھا بلکہ ان ضدی
مشرکین کی آنکھوں، کانوں اور دلوں پر پڑا ہوا تھا۔

”حضرت شاہ صاحب نے اس پر تفسیری فائدہ لکھا۔“

یعنی اس قرآن میں ایسی تاثیر ہے اور کافروں پر اثر نہیں ہوتا۔ یہی واسطہ کہ
اوٹ میں ہیں۔ آفتاب سے جہاں روشن ہے، اور جس کی اس طرف پلٹھ ہے۔
اس کے حساب میں کہیں نہیں۔

برائی کے جواب میں بھلائی کرتا۔

حضرت حق نے ایمان والوں کے صبر و تحمل اور شرافت و احسان کی شان
بیان کرتے ہوئے کہا۔

وَلَا تَدْرِي بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ
أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَةُ الدَّارِ
اور کرتے ہیں برائی کے مقابل بھلائی ان
لوگوں کو ہے پھملا گھر۔

مفسرین نے اس آیت کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔

۱۔ یہ لوگ ظلم و زیادتی کے جواب میں نیکی اور بھلائی کرتے ہیں۔

۲۔ یہ لوگ اپنے گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں اور اپنی برائی کے اثر کو اپنی

نیکی، توبہ، استغفار اور صدقہ و خیرات سے دور کرتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ فرمایا ہے اس کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ شاہ صاحبؒ کے نزدیک پہلا قول رائج ہے اور پہلی تفسیر آیت کریمہ کے الفاظ سے زیادہ قریب ہے۔ شاہ صاحبؒ نے مقابل کا لفظ لا کر اپنے اقتیاد کردہ مفہوم کو واضح کیا ہے۔

بعد والوں میں سب ہی حضرات نے شاہ صاحبؒ کے ترجمہ کی پیروی کی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نے شاہ صاحبؒ کے ترجمے کو برقرار رکھا ہے البتہ مقابل کی جگہ مقابلہ میں کر دیا ہے اور یہ لفظ سب سے پہلے ڈپٹی صاحب کے ہاں ملتا ہے مولانا تھانویؒ نے لغت عربی کی رعایت سے یہ ترجمہ کیا ہے۔ ”بدسلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں“ لغت میں دُرّاً..... دُرّاً کے معنی زور سے ہٹانا۔ دفع کرنا آتے ہیں اور مہمانات کے معنی خوش اخلاقی سے پیش آنا آتے ہیں۔

شاہ صاحبؒ نے لفظ مقابل ”لا کر دور کرنے اور دفع کرنے کے مفہوم کو ادا کیا ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ نے اس آیت پر جو تفسیری حاشیہ لکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کے نزدیک شاہ صاحبؒ کا ترجمہ دونوں تفسیروں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں۔ یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں اور اگر کبھی کوئی برا کام ہو جائے تو اس کے مقابلہ میں بھلا کام یعنی توبہ

کرتے ہیں۔ (حماثل ص ۳۶۶)

مولانا کی تشریح کے مطابق شاہ صاحب کا ترجمہ تفسیر کے دونوں قولوں

کی گنجائش رکھتا ہے۔

سورة القصص میں بھی اسی مفہوم کی ایک آیت ہے۔ اس میں شاہ صاحب

کا ترجمہ اس سے مختلف الفاظ رکھتا ہے۔

وہ لوگ پاویں گے اپنا حق دوسرا اور
بھلائی دیتے ہیں برائی کے جواب میں اور
السیئۃ وہم انما نفعهم یتفقون
دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔

(نمبر ۵۴)

القصص کی آیت کے ترجمہ میں ڈپٹی صاحب نے ایک نیا انداز اختیار

کیا ہے۔ ”اور نیکی سے بدی کا دفعہ کرتے ہیں۔“ فارسی والے ”دفع مے کند“

لکھ رہے ہیں، اسی دفع کرتے ہیں کو ڈپٹی صاحب نے اردو کے محاورہ کا جامہ

پہنا دیا ہے۔ پھر بعد میں مولانا تھانویؒ کے ہاں بھی ”دفعہ کرتے ہیں“ کے الفاظ

آئے ہیں۔ شاہ رفیع الدین صاحب کے ہاں بھی اس جگہ ایک نیا لفظ آیا ہے۔

اور ٹالتے ہیں یعنی بدل ڈالتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو۔ مولانا عثمانیؒ نے اس آیت

کے تحت بھی اپنے فائدہ میں تفسیر کے دونوں قولوں کو نمایاں کیا ہے۔ لکھا ہے

”یعنی دوسر کوئی ان کے ساتھ برائی سے پیش آئے تو یہ اس کے جواب میں مزدت

و شرافت سے کام لے کر بھلائی اور احسان کرتے ہیں یا یہ مطلب کہ کبھی ان سے

کوئی برا کام ہو جائے تو اس کا تدارک بھلائی سے کر دیتے ہیں تاکہ حسنات کا پلہ سیات

سے بھاری رہے۔“ (ص ۵۷)

یہ دفتر بولتا ہے اس سے کیا مراد ہے ؟

اعمال نامہ کے متعلق قرآن کہتا ہے ۔

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ یہ ہمارا دفتر ہے بولتا ہے تمہارے کام

ٹھیک

(الباقیہ نمبر ۲۹)

مدنیہ کے مطبوعہ قرآن کریم کی پیشانی پر یہ آیت پاک لکھی ہوئی ہے ۔ ایک صاحب علم دوست اس آیت کے ترجمہ کو ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قرآن کے لیے "بولتا ہے" کا لفظ کیا اچھا لگتا ہے ۔؟

میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن کریم نہیں ہے بلکہ نامہ اعمال اور دفتر حساب مراد ہے ۔

اس آیت پاک کو قرآن کریم کی پیشانی پر لکھنا اس کا بے محل استعمال ہے ۔

الباقیہ کی طرح ایسی ہی ایک آیت المؤمنون میں بھی آئی ہے ۔

وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ اور ہمارے پاس لکھا ہے جو بولتا ہے

صبح

(المؤمنون نمبر ۶۲)

یہاں بھی اعمال نامہ مراد ہے اور شاہ صاحب نے "لکھا ہے" ترجمہ کر کے صاف اشارہ کر دیا ہے ہم سجدہ میں انسانی اعضاء جو ارج کا یہ قول نقل کیا گیا ہے ۔

قَالُوا اَلْاَطَقْنَا اللّٰهَ الَّذِیْ اَنْطَقَ وہ اعضاء بولے ہم کو بلوایا اللہ نے

جس نے بلوایا ہے ہر چیز کو

کُلِّ شَیْءٍ (نمبر ۲۱)

قرآن کی پیشانی کے لیے تو یہ آیت موزوں ہو سکتی ہے ۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ ۖ أَمَّا الْقَرْنُ فَكَانَ يُنَادِيهِمْ أَنِ اسْمِعُوا ۚ (بنی اسرائیل نمبر ۹) سیدھی ہے۔

قرآن کے لیے خدا تعالیٰ نے کسی آیت میں بولتا ہے۔ (یطلق) کا لفظ استعمال نہیں کیا۔

ایک جگہ اور پھر یہی "کا لفظ ہے اور ایک جگہ سورۃ النمل میں لقص کا

لفظ ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ ۚ (آیت نمبر ۶)

یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو

اعراف کس مقام کا ناک ہے؟

قرآن نے اصحاب الاعراف کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

وَعَلَىٰ الْأَعْرَافِ نَظِيرٌ ۚ يَوْمَ تُبْطَلُ الْأَعْرَافُ ۚ (الاعراف نمبر ۴۶) اور اس کے سر پر مزد ہیں کہ پہچانتے ہیں ان کو نشان سے۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا ۚ يَوْمَ تُبْطَلُ الْأَعْرَافُ ۚ (الاعراف نمبر ۴۷) اور پکارے دیوار کے سرے والے ایک مزدوں کو کہ ان کو پہچانتے ہیں نشان سے۔

(نمبر ۴۸)

اور پر کہا..... وَيُنَادِيهِمْ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ ۚ (الاعراف نمبر ۴۹) اور دونوں کے بیچ میں ہے ایک دیوار۔ لغت میں جباب کے معنی پردے کے ہیں۔ چونکہ سورۃ المدیہ میں جنت اور دوزخ کے درمیانی جباب کو سورۃ دیوار کہا گیا ہے۔ یسُو بِهَا لُكُؤًا ۚ (الاعراف نمبر ۵۰)

(نمبر ۱۳)

اس لیے شاہ صاحبؒ نے حجاب کا ترجمہ دیوار کیا ہے یعنی وہ پردے کی دیوار ہے۔ اسی کو اعراف کہا گیا ہے اعراف کے معنی اونچی جگہ کے ہیں۔

اسی اعراف پر جو لوگ مقیم ہوں گے انہیں اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ اب عام طور پر علی الاعراف کا ترجمہ اعراف کے اوپر کیا جا رہا ہے جس کی تشریح مولانا عثمانیؒ اس طرح کرتے ہیں۔ ”اسی دیوار کی بلندی پر جو مقام ہوگا۔ اسی کو اعراف کہتے ہیں۔“ اصحاب اعراف وہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ص ۲۷ لیکن شاہ صاحبؒ کے نزدیک اعراف دلوں کا مقام اس پردہ کی دیوار کی بلندی پر نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کے سرے پر ہوگا۔ فوائد میں فرماتے ہیں۔

”جنت اور دوزخ کے مچھ میں دیوار ہوگی اس کے سرے پر سردیہیں نبات دالے جو حشر اور حساب سے فارغ ہیں۔“

اصحاب الاعراف کی جو حیثیت بیان کی گئی ہے کہ وہ نہ جنت میں بھیجے جائیں گے اور نہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے بلکہ درمیانی حالت میں رہیں گے۔ اس کے لحاظ سے ان کو ”سرے پر“ رکھا جائے گا۔ مراد قرانی سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے۔ بجائے۔ ان کو بلند مقام کی بلندی پر رکھا جائے گا۔ کہا جائے۔

قوم لوط کی سزائے آسمانی

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس فعل بد میں مبتلا تھی۔ اس کی سزا اس طرح نازل فرمائی کہ اس بستی کو پلٹ کر رکھ دیا۔

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا (الحجر نمبر ۷۷) پھر کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے اردو میں اس شرمناک فعل کو اوپر تلے کہتے ہیں۔ اس محاورہ کی رعایت سے

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملہ کا ترجمہ کیا ہے جو الفاظ قرآنی کے بھی عین مطابق ہے۔

مولانا تھانویؒ لکھتے ہیں..... پھر ہم نے ان بستیوں کا اوپر کا تختہ تو

نیچے کر دیا اور ان پر کنگہ پتھر برسائے شروع کیے۔

شاہ صاحب کے ہاں محاورہ کی برجستگی اور ایجاز کی خوبی دونوں باتیں موجود

ہیں۔ سورہ ہود میں بھی یہ جملہ آیا ہے۔ اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں..... کر ڈالی

ہم نے وہ بستی اوپر تلے۔ اردو میں اس طرح بھی بولتے ہیں۔ مولانا عثمانی لکھتے ہیں

جو سزا اس قوم کو اوپر نیچے کرنے کی ملی وہ ان کی شرمناک حرکت سے ظاہری مناسبت

بھی رکھتی تھی۔ (صفحہ ۲۹۹)

کفارہ کا ٹھیکہ اردو ترجمہ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - پھر جس کو پیدائہ ہو۔ تو روزہ تین دن
ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِّأَيْمَانِكُمْ (المائدہ ۸۹) کا۔ یہ اتارہ ہے تمہاری قسموں کا۔

دوسرے حضرات ترجمہ کر رہے ہیں ”جو نہ پائے یا جن کو مقدور نہ ہو۔“

اور شاہ صاحب محاورہ کی رعایت سے نہایت فصیح جملہ تحریر فرما رہے ہیں جس کو

پیدائہ ہو“ پھر کفارہ کا ترجمہ تمام فارسی اور اردو والے کفارہ ہی کر رہے ہیں کسی

کے پاس کوئی دوسرا بھی لفظ کفارہ کے بجائے موجود نہیں ہے۔ لیکن شاہ صاحب

کے پاس موجود ہے۔ یعنی ”اتارا“..... اردو میں ”اتارا“ کے معنی آتے ہیں۔ کسی

کے سر کے چاروں طرف پھر اگر صدقہ کرنا یا اوپر سے نیچے لانا وغیرہ۔ اسی سے ”اتارا“

لفظ ہے جو سر کے گرد پھر کر دی جاتی ہے۔ (مصدر عامہ صفحہ ۲۹۹)

لَا كَفَرَاتٍ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (المائدہ ۷۸) تو میں اتاروں گا تم سے برائیاں تمہاری
دوسرے حضرات دور کردوں گا ترجمہ کر رہے ہیں اور شاہ صاحب "اتاروں
گا" ہمارا لفظ اسی سے بنا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بھروسے اپنی نعمتیں

الْمَرْءُ ذَا أَنْ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي
السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کائنات
تمہارے جو کچھ ہیں آسمان و زمین میں اور
بھروسے تم کو اپنی نعمتیں کھلیں اور چھپیں
(لقمان نمبر ۲)

دوسو برس کے بعد زبان کی تبدیلی امر مسلم ہے اور حضرت شیخ الہند نے
اسی تبدیلی کا لحاظ رکھ کر پہلے فقرہ میں (ہیں) کا اضافہ فرمایا۔ یعنی اللہ نے کام میں لگا
لیکن اس کے بعد شاہ صاحب کا پورا ترجمہ اردو ادب کا بہترین نمونہ پیش کر رہا ہے۔
اور کسی لفظ پر اس وقت تک پرانا پن طاری نہیں ہوا ہے۔

فارسی والوں نے اَسْبَغَ اَسْبَاغَ کا ترجمہ "تمام کرو اور مکمل کرو کیا ہے
شاہ رفیع الدین نے پورا کیا" لکھا ہے جو اس لفظ کا لفظی ترجمہ ہے۔ لیکن حضرت شاہ
صاحب نے اس لفظ کے ترجمہ میں اردو کا بہترین محاورہ استعمال کیا ہے۔ یعنی
"بھروسے تم کو"۔

شاہ صاحب کے بعد اردو زبان و ادب کے ماہروں نے اس محاورہ کو
بدل دیا۔ شاید ان حضرات نے اسے پرانا سمجھا یا انہیں اس محاورہ کے اندر کوئی کیف
محسوس نہیں ہوا۔

ڈپٹی صاحب نے شاہ رفیع الدین صاحب کا لفظ اختیار کیا۔ "پوری کی ہیں۔" مولانا تھانوی نے اسے کچھ بدل دیا اور لکھا۔ "پوری کر رکھی ہیں۔" حضرت شیخ الہند نے لکھا۔ "پوری کر دیں" مولانا احمد سعید صاحب دلی کی اردو کے بہترین واعظ اور شاہ صاحب کی قدیم اردو کے دلدادہ انہوں نے حضرت تھانوی کے الفاظ اختیار کیے۔

اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محاورہ کی مقبولیت اور تازگی پر غور کرے ایک لڑکا اپنی ماں سے لڑ رہا تھا۔ "بیٹی کو بھرے جاتی ہو۔ کہاں تک بھر دو گی" یہ دلی کی زبان ہے

اردو والوں نے لکھا ہے۔ بھرنا لازم اور متعدی دونوں طرح بولا جاتا ہے۔ کامل اور پورا ہونا۔ اور پورا اور مکمل کرنا۔

بھرنا حاصل مصدر بھی ہے۔ بولتے ہیں۔ ان کا بھرنا بھرو۔ طنزاً یہ جملہ کہا جاتا ہے یعنی انہیں اچھی طرح دے دو۔ پھر دوسرے کو دینا۔ داغ کہتے ہیں۔

مجھے تم دیکھتے ہی گالینوں پر کیوں اتر آئے

بھرے بیٹھے تھے کیا عقل میں بھرنا کیسی ہے

یعنی غصے میں بھرے بیٹھے تھے۔ ایک دم برس پڑے اور پے در پے بڑا

بھلا کہنے لگے۔

داغ ہی کہتے ہیں۔

کیا دھرا تھا اس تہی خم خانے میں

ہم بھی آکر اپنا بھرنا بھر چلے۔

بھرنادہ داری کے معنی میں بولا گیا ہے۔
 اس وضاحت کے بعد شاہ صاحب کے محاورہ سے لطف اٹھاؤ۔ خدا تعالیٰ
 نے اپنی نعمتوں سے ہمارا گھر بھر رکھا ہے۔ وہ اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرنور
 ہمیں عطا فرماتا ہے۔

قرآن کریم میں یہ لفظ صرف دو جگہ آیا ہے۔ ایک لقمان میں دوسرے سورہ
 سبا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرہ میں۔

وَاللَّهُ الْخَدَّيْدَانِ اَعْمَلُ   اور نرم کر دیا ہم نے اس کے آگے
 سَابِغَاتِ (السباغہ)   لولا کہ بنا کشادہ نہ رہیں۔

عربی لغت میں "سَبِغ" پورا ہونا، لمبا ہونا، کپڑے کا وسیع ہونا، رزق
 و روزی کا اور اُسْبِغ کے معنی لمبی زرہ پہننا، سَابِغَہ کے معنی لمبی زرہ۔ سَابِغَہ لمبا
 کپڑا جو زمین سے رگڑتا ہوا جاوے۔ صاحب جلالین نے سَابِغَات کی تفسیر کی ہے
 وہ لمبی زرہیں جو زمین سے رگڑتی جائیں۔ (۳۵۹)

سَابِغَات..... کا ترجمہ اردو والے پوری زرہیں کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب
 نے کشادہ زرہیں "ترجمہ کیا ہے۔ اور لفظ کشادہ سے سَابِغَات کا معنی اچھی طرح
 واضح ہو رہا ہے۔

نہ آسمان رو یا نہ زمین

فَمَا يَكُنْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ   پھر نہ رو یا ان پر آسمان اور زمین اور
 وَمَا كَانُوا مُنْظَرَيْنِ۔   نہ ملی ان کو ڈھیل۔

فرعون اور اس کے ساتھیوں کی بربادی پر یہ بات کہی گئی۔ کیونکہ مومن

کے بارے میں حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی موت پر آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کی روزی اترتی تھی اور اس کا عمل صارح اور پر جاتا تھا اور زمین کا وہ حصہ روتا ہے جہاں وہ خدا کی عبادت کرتا تھا۔ بخلاف ایک کافر کی موت کے۔ اس کی موت پر نہ آسمان روتا ہے اور نہ زمین۔

شاہ صاحب کا یہ ترجمہ عربی لغت اور مدارہ دونوں کی پوزی پوزی سے لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تمام اردو مترجمین نے انہی الفاظ کو دہرایا ہے۔ البتہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے نیا پن پیدا کیا ہے۔ لیکن اس نئے پن میں اردو کی جگہ عربی لفظ اختیار کر لیا۔ حالانکہ ڈپٹی صاحب اردو محاورہ استعمال کرنے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ دیکھئے ڈپٹی صاحب نے کیا لکھا ہے۔ .... ان پر آسمان و زمین کو رقت نہ آئی۔

ڈپٹی صاحب کی طرح حضرت تھانویؒ نے بھی شاہ صاحب کے الفاظ کی جگہ دوسرے الفاظ اختیار کیے۔ لیکن حضرت تھانویؒ صاحب نے اردو محاورہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ لکھا ہے۔ نہ تو ان پر آسمان و زمین کو رونایا اور نہ ہی ان کو ہملت دی گئی۔ محاورہ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس پر نہیں روبا اور یہ بھی بولا جاتا ہے کہ .... اسے اس پر رونا نہیں آیا۔

رونا مصدر بھی ہے اور حاصل مصدر بھی ہے۔ حضرت تھانویؒ نے حاصل مصدر اختیار کیا۔

سب نبر نے والا ہے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ هَٰذَا فَإِنَّ (الرحمن نبر ۲) جو کوئی زمین پر ہے نبر نے والا ہے۔

مَا لَفِدَاتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ نَبِطُوسِ بَاتِنِ الشُّدْكِ

(لقمان نمبر ۲۰)

نبیٹر نا ختم ہونا۔ فنا ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ شاہ صاحب اسی ٹھیکہ
ہندی کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔

مصدر نامہ کا مؤلف لکھتا ہے۔ نبیٹر نا کسی چیز کا ختم ہونا اور نبیٹر نا کسی
چیز کو ختم کرنا۔ پہلا مصدر لازمی ہے دوسرا متعدی ہے۔
استاد ذوق کہتے ہیں۔ ۷

اند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو

تجھ کو پرانی کیا پڑی اپنی نبیٹر تو

واع کہتے ہیں ۷

یاں تو نبا ہے جاتے ہیں شقی تباں کے ساتھ

زاہد نبیٹر لیں گے دلاں کی دلاں کے ساتھ

اپنی نبیٹر یعنی اپنا کام پورا کر۔ زاہد نبیٹر لیں گے یعنی بھگت لیں گے۔

اور سمیٹ لیا اس کا سارا پھل پھرنج

وَأَحْيَيْتُ ثَمَرَهُ فَاصْبِرْ يَقْلَبْ

کوزہ گیا ہاتھ پھٹا۔

كَفَّيْهِ (الکہف ۴۲)

دوسرے حضرات نے لکھا ہے۔

(۱) وحالتیکہ بر کف میزد (شیخ جبرانی) (۲) مے مالید دو دست خود را۔

(شاہ ولی اللہ) (۳) ملتا تھا ہتھیلیاں اپنی (شاہ رفیع الدین) (۴) اس پر ہاتھ ملتا رہ
گیا (مولانا تھانوی) یہ محاورہ ڈپٹی صاحب نے لکھا ہے جو حضرت تھانویؒ نے

اختیار کیا ہے۔ ڈپٹی صاحب کا پورا ترجمہ یہ ہے۔ ”اور اس کی پیداوار عذاب کے پھیر میں آگئی تو وہ اس لاگت پر اپنے دونوں ہاتھ ملتارہ گیا۔“ مٹھانوی صاحب نے لکھا۔ ”آنت نے آگھیرا“ پہلے فقرہ کا ترجمہ ہے۔ مولانا احمد سعید صاحب نے لکھا۔ ”آنت ناگہانی سے گھیر لیے گئے اس پر صبح کو اپنے ہاتھ ملتارہ گیا۔“ مولانا احمد رضا خاں صاحب کے لیے بھی ڈپٹی صاحب کے ممدارہ کو استعمال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا اور لکھا۔ ”اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو وہ اپنے ہاتھ ملتارہ گیا“ ان تمام ترجموں کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی خوبی پر غور کیجئے۔

۱۔ احاطہ کا ترجمہ پھلوں کی رعایت سے سمیٹنا ہی موزوں ہے۔ ”گھیرنا“ جو شاہ رفیع الدین صاحب سے لے کر آخر تک کے تمام حضرات نے اختیار کیا ہے۔ وہ لفظی ترجمہ تو بہت اچھا ہے مگر اگلے لفظ پھل کی رعایت شاہ صاحب ہی کے ہاں نظر آرہی ہے۔

۲۔ اسی طرح اصل عبارت قرآن میں (قلب کھین) ہتھیلیوں کو الٹنا پلٹنا ہے۔ اس مفہوم کی رعایت (ہاتھ پمانے) والے فقرہ میں ہے۔ نیز اس میں اظہار افسوس کے ساتھ اظہار تعجب بھی ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے حضرت شیخ الہند نے شاہ صاحب کے ترجمہ کو برقرار رکھا ہے مجموعی رد و بدل کیا ہے۔

دل کھول کر صدقہ دینے والے

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ

وہ جو طعن کرتے ہیں دل کھول کر خیرات

الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبة ۹)

کرنے والے مسلمانوں کو اور ان پر جو نہیں رکھتے مگر اپنی محنت کا بھران پر ٹھٹھے کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے عذاب الیم (التوبہ ۹)

ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کی فضیلت پر وعظ فرمایا اس پر حضرت عبدالرحمن ابن عوف حضور کی خدمت میں چار ہزار درہم لائے اور عرض کیا میرے پاس آٹھ ہزار درہم تھے حضور میں نے ان میں سے چار ہزار اپنے رب کو قرض دے دیئے اور چار ہزار اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے پاس رکھ لیے۔

یہ مالدار صحابی تھے .... ایک غریب صحابی حضرت ابو عقیل انصاری حضور کی خدمت میں ایک صاع کجھوڑیں لائے اور عرض کیا حضور! میں نے رات بھر بوجھ ڈھویا ہے اور دو صاع کجھوڑیں حاصل کی ہیں ایک صاع اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیے ہیں اور ایک صاع خدا کی راہ میں دے رہا ہوں۔ حضور نے ان کا صدقہ بھی قبول فرمایا۔

منافقین حضرات صحابہ کا یہ ایشاد دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عبدالرحمن کے صدقہ پر کہا یہ ریاکاری ہے اور اس غریب انصاری کے صدقہ پر کہا خدا تعالیٰ تو غنی ہے اسے ان معمولی کجھوڑوں کی کیا ضرورت پڑی ہے۔

یہ صدقہ چونکہ نفلی تھا اس لیے مفسرین نے المطوعین کی تفسیر المتغلبین (یعنی بطور نفل دینے والے) سے کی۔

مترجمین میں حضرت تھانوی نے بھی "نفلی صدقہ دینے والے" ترجمہ کیا۔

فارسی والوں میں شیخ شریف نے زیادہ دہندگان "ترجمہ کیا: شاہ ولی اللہ نے
"رغبت کنندگان" کیا یہی لفظ شاہ رفیع الدین لے رکھا ہے

لغت کے اعتبار سے مطوع کے معنی جہش اور رغبت سے کام کرنے
والے کے آتے ہیں۔ اسی سورت میں آیت نمبر ۵۲ میں کہا گیا۔

قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا۔ تو کہہ مال خرچ کر خوشی سے یا
ناخوشی سے۔

تمام مترجمین کے ہاں یہی الفاظ ہیں۔ الرعد نمبر ۱۵ میں آیا ہے۔
وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ اَرْضٍ وَ اَنْسٰمٍ اَوْ رُءُوسٍ۔ اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے
آسمان اور زمین میں خوشی سے اور
زور سے۔

فارسی والوں نے کہا.... خواہاں و ناخواہاں.... حضرت تھانوی نے
کہا.... خوشی سے اور مجبوری سے۔
حکم السجدہ نمبر ۱۵ میں آیا ہے۔

ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَاِلٰی اَرْضِهَا اَنْسَا
طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا
طَاعِعَيْنِ۔ پھر چڑھا آسمان کو اور وہ دھواں
سورتا تھا۔ پھر کہا اس کو اور زمین کو
اودو دونوں خوشی سے یا زور سے۔
بولے ہم آئے خوشی سے۔

یہاں تمام حضرات نے خوشی و ناخوشی ترجمہ کیا ہے۔ حضرت تھانوی
کے علاوہ جنہوں نے خوشی سے یا زبردستی سے لکھا ہے اور یہ لفظ ڈپٹی صاحب
کے ہاں سے لیا گیا ہے۔

المائدہ نمبر ۳ میں بابل اور قابیل کے تذکرہ میں آتا ہے کہ قابیل نے
بابل کو قتل کرنا چاہا۔

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ
فَقَتَلَهُ
پھر اس کو راضی کر لیا اس کے نفس
نے خون پر اپنے بھائی کے۔

طَوَّعَتْ بھی طَوَّعَ سے ہے۔ اس کا ترجمہ کسی نے کیا .... آسان کر دیا
اور نفس او۔ (پشخ) پس سہل ساخت نفس اور نظر او (شاہ ولی اللہ) پس رغبت
ولائی اس کو (شاہ رفیع الدین) اس کو آمادہ کر دیا (حضرت تھانوی) یہ ڈپٹی صاحب
کا لفظ ہے۔

فَطَوَّعَتْ کا ترجمہ بھی زبان (فارسی) میں سب سے پہلے شیخ شریف جرجانی
نے ”آسان کر دیا“ آسان کر دیا کیا۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا
ترجمہ آیا اور شاہ صاحب نے شیخ کے مفہوم کو باقی رکھ کر صرف الفاظ بدل دیئے
اور سہل ساخت کر دیا۔

اس کے بعد شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین
صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے آئے۔ ان ترجموں کا تقریباً ایک ہی وقت ہے
فارسی والے حضرات کا ترجمہ معنی لازم کے لحاظ سے کیا گیا جس بات کا
السان کے دل میں شوق ہوتا ہے وہ اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ یہ مجازی معنی ہیں۔
شاہ صاحبان نے لغوی معنی اختیار کیے۔ شاہ رفیع الدین صاحب
رحمۃ اللہ علیہ ”رغبت ولائی“ اور شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے راضی
کر لیا۔ ترجمہ کیا۔

اس کے بعد ڈپٹی صاحب کا دور آیا۔ ڈپٹی صاحب نے اگلوں سے

اگ انک نیا لفظ رکھنے کی کوشش کی اور آمادہ کیا ترجمہ کیا۔ آمادہ اور راضی کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ڈپٹی صاحب نے شاہ صاحب ہی کے مفہوم کو برقرار رکھا صرف لفظ بدل دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ قرانی مفہوم کو بیان کرنے کا حق شاہ صاحب ادا کر چکے تھے۔ بائبل کہتا ہے۔ بھائی! مجھے قتل نہ کر۔ خدائی فیصلہ کے سامنے سر جھکا دے۔ اور دیکھ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں ہرگز تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں۔

اپنے بھائی کی زبان سے محبت اور شرافت کے یہ جملے سن کر شقی دل بھائی قابیل کے اوپر اثر پڑا اور اس کا دل نرم پڑ گیا۔ مگر اس کے شرارت پسند نفس نے پھر اس کو بھڑکایا اور آخر کار بھائی کے خون پر راضی کر لیا۔

شاہ صاحب کے بعد جس قدر ترجمے کیے گئے وہ تمام ترجمے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ کی تشریح کہے جاسکتے ہیں۔ ورنہ "راضی کر لیا" کے بعد اردو کا کوئی دوسرا لفظ ایسا نہیں جو اس سے زیادہ مناسب اور قریب المراد ہو سکتا ہو اسی وجہ سے حضرت شیخ النبی نے شاہ صاحب کے اس ترجمہ کو برقرار رکھا اور اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہ سمجھی۔

حاصل یہ کہ طوع کے لغوی معنی شوق و رغبت کے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے ہر جگہ اس مفہوم کو موقع کے مناسب لفظ میں ادا کیا ہے۔

تو یہ ۷۹..... ہیں..... دل کھول کر..... کا لفظ بھی موقع کے لحاظ سے بہت اہم مفہوم ادا کر رہا ہے۔ اردو میں دل کھول کر خرچ کرنا، اسی وقت بولتے ہیں۔ جب خرچ کرنے والا شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہا ہو۔

اس ترجمہ میں شانِ نزول کی روایت کے لحاظ سے فعلی صدقہ دینے کا مفہوم بھی ہے۔ اور لغوی معنی کی رعایت سے شوقِ درِ رغبت سے دینے کا مفہوم بھی ہے۔

فقہ کی اصطلاح میں تطوع کے معنی فعلی عبادت کے آتے ہیں۔ کیونکہ فعلی عبادت (فرضوں سے زیادہ عبادت) وہی شخص کرتا ہے جس کے اندر عبادت کا شوق اور اس کی رغبت ہوتی ہے۔

زورِ بردستی اور مجبوری میں فرق

الرعد اور حم السجدہ کی آیات میں قانونِ قدرت کی اطاعت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین اور کل کائنات نے قانونِ قدرت کے تحت چلنا منظور کر لیا اور یہی ان کا سجدہ اور ان کی عبادت ہے۔ ان آیات میں شاہِ صاحب نے خوشی کے مقابلہ میں زور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ زور کا لفظ اردو میں طاقت اور حتیٰ دو معنی میں بولا جاتا ہے۔

اسی طرح لفظ زور کے ساتھ حق تعالیٰ کے کلام میں حاکمیت اور ربوبیت دونوں کا اظہار ہوتا ہے اور اس لفظ سے حق تعالیٰ کے کلام میں وقار پیدا ہو جاتا ہے مطلب یہ بنتا ہے۔ کہ اے میری مخلوق میرا تم پر زور ہے۔ میں تمہارا خالق ہوں محسن ہوں۔ میرے اس حق کا تقاضا ہے کہ تم میرے قانون کی پابندی کرو۔ اس کے مقابلہ میں۔

زبردستی اور مجبوری کے الفاظ میں وہ وقار نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کہتا ہے۔ تمہیں میرا حکم ماننا ہے۔ خوشی سے مانو یا زبردستی سے خوشی سے مانو یا مجبوراً

سے .... دونوں جملوں میں ہلکا پن ہے اس کی بجائے اگر وہ کہے خوشی سے مانو یا زور سے ۔ تو اس فقرہ میں وقار ہے ۔ یہ فقرہ بھاری بھر کم ہے ۔ خالق عالم اپنی مخلوق پر اپنا زور ظاہر کر رہا ہے ۔ اپنے انعامات اور احسانات کا زور ۔ اپنی قوت و طاقت کا زور ۔ دونوں اشارے اس ایک لفظ میں موجود ہیں ۔
مجبوری اور زبردستی میں صرف طاقت کا مظاہرہ ہے احسانات و انعامات کا اظہار نہیں ہے ۔

مجرموں کی پشیمانی، آخرت میں

فَاسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا أَدْرَا
أَلْعَذَابُ (یونس ۵۴) اور چھپے چھپے پھینکا دیں گے جب
دیکھیں گے عذاب۔

میدانِ محشر میں مجرم لوگ جب اپنا انجام سامنے دیکھیں گے تو اپنی گزشتہ حرکتوں پر دل ہی دل میں پشیمان ہوں گے اور وہ اس ندامت کو دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دیں گے۔ لیکن آخر کار مجرموں کی ندامت ظاہر ہو جاوے گی اور وہ اپنی زبان سے اپنی نافرمان زندگی پر حسرت و افسوس کرنا شروع کر دیں گے۔

يَا حَسْبُوْنِيْ عَلٰی مَا كُنتُمْ
يَا حَسْبُوْنِيْ عَلٰی مَا كُنتُمْ
ہائے افسوس! میں نے بڑی زیادتی کیا
کیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اسْرُوا النَّدَامَةَ کا فقرہ لغوی اعتبار سے
اضداد میں سے ہے یعنی اس کے دو مختلف معنی ہیں۔

۱۔ اسْرُوا اَنْیْ اَعْلَنُوْا۔ وہ اپنی ندامت کو ظاہر کریں گے۔

۲۔ اسْرُوا اَنْیْ كَتَمُوْا۔ وہ اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے۔

ڈپٹی نذیر احمد نے اس آیت کا ترجمہ اظہار کے معنی میں کیا ہے اور لکھا ہے اور جب لوگ عذاب کو اپنی نظر سے دیکھیں گے تو اظہار ندامت کریں گے۔ پھر حاشیہ پر اس کی تشریح کی ہے..... اخفاء لفظ ستر سے لیا گیا ہے جس کے معنی بھید کے ہیں اور اظہار "انساہیر الوجہ" سے لیا گیا ہے جس کے معنی ان شکنوں کے ہیں جو پیشانی پر پڑ جاتی ہیں۔ (ص ۷۸۱) پھر اس آیت کے دوسرے معنی بھی حاشیہ پر کیے ہیں... دل ہی دل میں پھبتا دیں گے۔

مترجمین نے فارسی کا پہلا ترجمہ یہ کیا۔ "ظاہر کنندیشیمانی را" (شیخ جرجانی) حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے معنی کیے۔ "در ضمیر خود داندیشیمانی"۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی رائے کو ترجیح دی۔ کیونکہ اس سے معنی اخفی زیادہ مشہور ہے۔ عام طور پر اصرار کے معنی چھپانے کے آتے ہیں۔ اسی شہرت کی وجہ سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو اختیار کیا قرآن نے دو معنی لفظ اس لیے اختیار کیا کہ آخرت کے دن مجرموں پر دونوں حالتیں طاری ہوں گی۔ شروع میں رسوائی کے خوف سے اپنے ضمیر کی ندامت کو چھپائیں گے۔ لیکن جب خدا کا فیصلہ سب کے سامنے آ جائے گا تو ندامت اور افسوس کا اظہار کرنے لگیں گے۔

قرآن کریم کے اس فقرہ کا لفظی ترجمہ شاریف الدین صاحب کے الفاظ

میں یہ ہے۔

"اور چھپا دیں گے پیشیمانی کو" اس کے مقابلہ میں شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ اردو محاورہ کے مطابق ہے چھپے چھپے پھبتا دیں گے۔ شاہ صاحب کے

بعد یہ محاورہ بدلا اور ڈپٹی صاحب کے الفاظ میں اس کی صورت یہ بنی۔ ”دل ہی
دل میں پھپھکتا نئیں گے۔“

مولانا آزاد کا دور اردو کے عروج کا دور ہے۔ لیکن ڈپٹی صاحب کی
زبان اس وقت تک تازہ ہے۔ مولانا نے اپنی کا محاورہ استعمال کیا ہے جب
انہوں نے عذاب اپنے سامنے دیکھا تو اپنی سرکشی اور انکار یاد کر کے دل ہی دل
میں پھپھکتا نئیں گے۔

مولانا اجدرضا خاں صاحب نے بلاوجہ ڈپٹی صاحب کے محاورہ کو
ثقیل کر دیا۔ اور لکھا۔ ”دل ہی دل میں چپکے چپکے پھپھکتا نئیں گے۔“
حضرت شیخ الحدیث نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محاورہ کو
بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ زبان کی تبدیلی اور ترقی کے باوجود شاہ صاحب
کے محاورہ میں مٹھاس موجود ہے۔

مروے کا مال سمیٹ کر کھانے والے

وَتَاكُلُوْنَ التَّرَاثَ اَكْلًا لَّمَّا فُتِحُوْنَ اور کھاتے ہو مروے کا مال سمیٹ
الْمَالِ حُبًّا جَمًّا کز سارا ادب پیار کرتے ہو مال کو جی بھر
شاہ صاحب نے ان دونوں جملوں کے ترجمہ میں زبان کی بلاغت دکھائی
ہے۔ اس کا اندازہ دوسرے تراجم کو سامنے رکھ کر لگایا جاسکتا ہے۔

شاہ صاحب سے پہلے ان دونوں فقرہ کی فارسی میں کیا لکھا
وہ بالکل سادہ اور لفظی ہے۔

دے خورید مال میراث خوردن بسیار و دوست مے دارید مال را۔ دوستی

بسیار شیخ شریف اور حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ قریب قریب ایک ہی ہیں۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے اردو میں ان آیتوں کا لفظی ترجمہ اس طرح کیا:۔۔۔ اور کھاتے ہو تم میراث کو کھانا پے درپے اور دوست رکھتے ہو تم مال کو دوست رکھنا بہت۔۔۔۔۔ اتنی وقت شاہ صاحب ہا محاورہ اردو میں ان آیتوں کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔

۱۔۔۔ میراث کا ترجمہ مردے کا مال کرتے ہیں۔ میراث کا اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہو سکتا۔

۲۔۔۔ اکل مفعول مطلق ہے جو تاکید کے معنی دے رہا ہے۔ یعنی خوب کھانا۔ شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا سارا۔

۳۔۔۔ لٹا کے دو معنی آتے ہیں۔

۱۔۔۔ مصدری معنی۔ جمع کرنا اور چننا

۲۔۔۔ دوسرے معنی لم جس کی جمع طوم۔ بے شمار گروہ بے شمار

حصے اور ٹکڑے، اس کا ترجمہ کیا۔ سمیٹ کر۔ مصدری معنی کے لحاظ سے۔

ایک دولت کا پجاری مردے کا مال کھاتا ہے اور سارا ہضم کر جاتا ہے۔

نہ حلال و حرام کو دیکھتا ہے اور نہ تعلیموں اور حق داروں کا لحاظ کرتا ہے سارا مال ہر طرف سے سمیٹتا اور جمع کرتا ہے

قرآن مجید کی حقیقی مراد اس سے زیادہ بہتر لفظوں میں محاورہ کی چاشنی کے ساتھ بیان نہیں کی جاسکتی۔

چنانچہ شاہ صاحب کے بعد والے ان دو فقروں کے ترجمہ میں اس سے بہتر تو کیا اس کے برابر بھی کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکے۔ پہلے ڈبٹی صاحب کو دیکھئے۔

اور مردوں تک کا ترک سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔

حُبًّا حُبًّا..... محبت کثیرہ بہت چاہت، اس کا ترجمہ ”جی بھر کر“ بے مثال

ترجمہ ہے۔ اس سے زیادہ مبالغہ ممکن نہیں۔ ڈپٹی صاحب کا لفظ بہت عزیز ہے،

تھانوی صاحب کا لفظ بہت محبت“ اس کے مقابلہ میں صرف لفظی ترجمہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ زور جو قرآنی الفاظ میں ہے وہ اس سے ادا نہیں ہو سکا۔ مولانا تھانوی

مولانا احمد سعید صاحب وغیرہ نے شاہ صاحب ہی کے الفاظ کو تھوڑی بہت

رو و بدل کے ساتھ نقل کر دیا۔ کوئی نئی بات ان ترجموں میں پیدا نہیں ہو سکی ہے۔

البتہ مولانا احمد رضا خاں صاحب نے ایک نیا محاورہ استعمال کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔

اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔

خالص صاحب کا محاورہ ہپ ہپ بچوں کی زبان ہے قرآن کریم کے ترجمہ

کے لیے یہ محاورہ موزوں نہیں معلوم ہو رہا۔

بعض مقامات پر

جہنم کی تفسیر سے الگ راہ اختیار کی

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے متعلق خدا تعالیٰ سے درخواست کی۔

مَرْبِّنا اَطِيسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ وَاَشْدُّ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَقًّا يَدُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ (یونس)

اے رب! مٹا دے ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دل کہ نہ ایمان لائیں۔ جب تک دیکھیں دکھ کی مار۔ اس پر شاہ صاحب بہترین فائدہ تحریر ہے۔ فرماتے ہیں۔

”سچے ایمان کی ان سے امید نہ تھی۔ مگر جب کچھ آفت پڑتی تو جھوٹی زبان سے کہتے کہ اب ہم مانیں گے۔ اس میں عذاب تقم جاتا۔ کام فیصل نہ ہوتا۔ اس واسطے مانگا کہ یہ جھوٹا ایمان نہ لادیں۔ دل ان کے سخت رہیں تا عذاب پڑ چکے۔ اور کام فیصل ہو۔“

اس ہیئت کا مطلب حضرت شاہ صاحبؒ نے جو بیان فرمایا۔ اس میں شاہ صاحبؒ بالکل منفرد ہیں۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منشاء یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اے پروردگار! فرعون اور اس کی جماعت کے متعلق یہ بات تو صاف ہوگئی حالات سے اور تجربات سے کہ یہ لوگ سچا ایمان اور دل سے یقین کرنے والے نہیں

ہاں جب کوئی آفت نازل ہوتی تو یہ لوگ زبان سے جھوٹا اور ریاکاری کا اقرار توجہ کر لیتے ہیں۔ اس اقرار کی وجہ سے وہ آفت دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ پھر سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اور اس دکھاوے کے ایمان کی وجہ سے فیصلہ کن عذاب ان کے حق میں نہیں آتا۔

اب آپ ان کے دل اس قدر سخت کر دیجئے کہ یہ لوگ جھوٹا اقرار بھی نہ کر سکیں اور ایک فیصلہ کن بربادی سے دوچار ہو جائیں۔

اس آخری عذاب میں مبتلا ہو کر اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی نجات کا باعث بنیں ہوگا۔

اور اس طرح خدا کی زمین ان کے ناپاک وجود سے پاک صاف ہو جائیگی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تادیل میں سورۃ الاعراف نمبر ۴۴ کو سامنے رکھا ہے۔ جس میں خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب ان لوگوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو یہ عہد کرتے اور جب مومنوں علیہ السلام کی دعا سے دور ہو جاتی تو پھر اپنا عہد توڑ دیتے۔

لَقَدْ كُشِفَتْ عَنْ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ.... فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ.... الخ۔ شاہ صاحب نے جمہور کی تفسیر سے الگ راہ کیوں اختیار کی اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کافر کے لیے ایمان سے محروم رکھنے اور کفر پر مرنے کی دعا کرنا جائز نہیں۔ ایسی دعا کرنا منصب رسالت کے خلاف ہے۔ رسالت کافر میں ہدایت دے کر جنت میں پہنچاتا ہے۔ نہ اس کے برعکس مفسدین لکھتے ہیں۔ الدعاء علی الکافر المجهول العاقبة بموته علی الکفر فلا یحل (جلالین مکتب)

جہور کی طرف سے اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو وحی الہی کے ذریعہ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ فرعون ایمان سے محروم رہے گا۔ اس لیے اس کے حق میں یہ بدعاء کر دی۔

پس حضرت موسیٰ دراصل خدا کی مراد اور منشا کے ترجمان تھے۔ لیکن اس جواب پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ ایک رسول ظاہری حالات کی رعایت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مگر یقیناً کادائرہ شریعت کے دائرہ سے الگ ہے۔ رسول صاحب شریعت ہے۔

یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان نبھاؤ نہ ہو سکا پس۔

حافظ ابن کثیر نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی یہ بدعاء دراصل حق کی خاطر ایک دشمن پر بغض و غضب کا اظہار تھا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے..... مَا بِكَ لَا تَذَرُنَا عَلَى الْإِيمَانِ مِنَ الْكَافِرِينَ... الخ میں اپنی قوم کے لیے بدعاء کی تھی (ابن کثیر ج ۲۹ ص ۲۶۹)

اس جواب سے جہور کی تاویل اعتراض سے محفوظ ہو جاتی ہے لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ ایک رسول کی طرف کسی معنی میں بھی کفر پر مرنے کی دعاء کو منسوب کرے۔ اس لیے شاہ صاحب نے اوپر والی تاویل اختیار کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے ریاکارانہ اقرار کے بارے میں دعا کی تھی کہ وہ بھی اس کی زبان پر جاری نہ ہو کیونکہ وہ بار بار ایسا جھوٹا اقرار و عہد کر کے فیصلہ کن عذاب سے بچ جاتا تھا۔

اس دعاء کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئی وہ یہ تھی۔

قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ دَعْوَتُكُمْ
فَاسْتَقِيمُوا وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔
فرمایا، قبول ہو چکی دعا تمہاری سو تم
دونوں ثابت رہو اور مت چلو راہ ان
کی جو انجان ہیں۔

دوسرے حضرات نے "قبول کی گئی۔ قبول کر لی گئی" ترجمہ کیا ہے۔ اور
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ "قبول ہو چکی" میں تاکید و اطمینان زیادہ ہے۔
مَا بَنَا الظِّمْسُ.... کا ترجمہ حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے
"مسخ کن"۔ مسخ کہ دے۔ کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی دولت کنکبہ پتھر
ہو گئی تھی۔ ڈپٹی صاحب محاورہ میں لائے اور لکھا۔ جھاڑو پھیر دے ان کے
مالوں پر۔

شاہ صاحب کی اس منفرد تادیل سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت شاہ
صاحب کو قرآن فہمی کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا اور شاہ صاحب بعض مقامات پر اپنی
اس انفرادیت میں سلف و خلف کے اندر بالکل ممتاز نظر آتے ہیں۔

فعل ماضی، مضارع اور امر کے ترجمہ میں

شاہ صاحب کا اسلوب بدیع

حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کے اندر مختلف افعال کے ترجمہ میں بڑی ندرت اور معنوی بلاغت و حکمت سے کام لیا گیا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ تفسیر قرآن سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت غور طلب ہے۔ علماء معانی نے لکھا ہے کہ اگرچہ فعل کی اصل یہ ہے کہ وہ معروف ہو لیکن کلام عرب میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فاعل کو حذف کر کے فعل مجہول استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے مختلف وجوہ و اسباب ہوتے ہیں۔

مثلاً..... ۱۔ فاعل انشا مشہور ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (النساء ۲۸) پیدا کیا گیا آدمی ناتواں (شاہ رفیع الدین) خداوند عالم کی ہستی بحیثیت خالق کے اتنی مشہور ہے کہ اسے ذکر بہن نہیں لایا گیا۔ اور مفعول (مخلوق) انسان کو نمایاں کرنے کے لیے صیغہ مجہول سے اس امر کا اعلان کر دیا گیا کہ انسان فطری طور پر کمزور ہے۔

یہاں حضرت شاہ صاحب نے قرآن کے مقصد کو اور زیادہ ابھارنے کے لیے یہ کیا کہ خَلَقَ جو متعدی ہے اس کا ترجمہ فعل لازم کا کر دیا۔ فعل لازم معروف ہوتا ہے مجہول نہیں ہوتا اس لیے مجہول کی بجائے معروف کا ترجمہ کرنا ضروری ہو گیا شاہ صاحب کا ترجمہ یہ ہے..... اور انسان بنا ہے کمزور۔ جو بات مقصد

کے طور پر کہنا چاہتا ہے وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ سے پوری طرح واضح ہو گئی۔ اور ایک نظر میں یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ انسان ضعیف اور کمزور بنا ہے۔

۱۲۔ فعل مجہول لانے کی غرض کبھی یہ ہوتی ہے کہ فاعل کو برا سمجھے۔ اور اسے حقیر قرار دینے کے لیے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے.....
 وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
 (الفاطر ۴)

شاہ صاحب کا ترجمہ یہ ہے۔ ..... اور اگر تجھ کو جھٹلا دیں تو جھٹلانے گئے کتے رسول تجھ سے پہلے اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام۔ فعل مجہول (كَذَّبَتْ) لاکر مفعول (بِغَيْرِهِمْ السَّلَام) کی مظلومیت کو نمایاں کر دیا اور آیت میں یہی بات بطور مقصد کے ظاہر کرنی تھی۔

اگلے جملے کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے۔ اور طرف اللہ کے پھیرے جاتے ہیں سب کام۔ قرآن کریم میں پھیرنے والے اور لوٹانے والے خدا کو مشہور ہونے کی وجہ سے ذکر میں نہیں لایا گیا۔ تاکہ پڑھنے والے کا ذہن فوری طور پر مفعول (امور) کی طرف پہنچ جائے۔

شاہ صاحب نے اس مقصد کو اور زیادہ ابھارنے کی خاطر فعل متعدی کو بمعنی لازم لیا اور مجہول کو معروف قرار دے کر ترجمہ کر دیا۔ اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام۔ اب قاری کے ذہن میں بطور مقصد بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ تمام معاملات۔ تمام اعمال برے اور بھلے سب خدا تعالیٰ کے حضور میں پہنچتے ہیں۔

۳۔ فعل مجہول لانے کی ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ کلام میں اصل مفعول مفعول کا لانا ہوتا ہے۔ فاعل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جیسے فَأَذْأَقْضِيَّتِ الصَّلَاةُ فَأَنْتَشِدُوا فِي الْأَمَانِ (الجمعة ۱۰) پھر جب تمام ہو چکے نماز۔ تو پھیل پڑو۔ زمین میں۔ اس آیت میں اصل بتانے والی بات نماز کا ختم ہونا تھا نماز پڑھنے والے فاعل سے کوئی غرض نہ تھی اس لیے فعل مجہول لایا گیا۔

۴۔ کلام عرب میں یہ بات بلاغت کے عین مطابق ہے کہ جوبات مستقبل میں ہونے والی ہے اسے ماضی مجہول کے صیغہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے آخرت میں ہونے والے واقعات کو بالعموم اسی اسلوب بلاغت میں بیان کیا ہے۔ جیسے إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (سورہ نکویر ۲) جب سورج کی دھوپ تہ ہو جائے اور تارے میلے ہو جائیں اور پہاڑ چلا جائیں۔

نتیجہ کی گئی اچلائے گئے۔۔۔۔۔ ان افعال کا لفظی ترجمہ ہے اس کی جگہ فعل مضارع کا ترجمہ کیا گیا۔ گویا ان واقعات کا ہونا اس قدر یقینی ہے کہ اسے ماضی کی بات سمجھنا چاہیے۔ اِنْكَدَرَتْ فعل معروف اس لیے ہے کہ یہ لازمی آتا ہے متعدی نہیں آتا۔ اور فعل لازمی کا مجہول نہیں ہوتا۔

چند اور مثالیں۔

وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشَّعِيرَ (النساء ۱۲۸)۔۔۔۔ ترجمہ شاہ صاحب

”اور حیوٹوں کے سامنے دھری ہے جرس۔“۔۔۔۔۔ قرآن حکیم کو اس فقرہ میں

اصل بات یہ بتانی ہے کہ انسان کو حرص و ہوس ہر وقت چمٹی رہتی ہے۔ کیونکہ وہ اُس

کی فطرت اور جبلت میں ڈالی گئی ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے فعل مجہول لایا گیا۔ کیونکہ فاعل ذات حق ہے جس کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں۔

شاہ صاحبؒ نے اپنے عام اسلوب کے مطابق ”احضرت“ فعل متعدی کو فعل لازم کے معنی میں لیا اور پھر فعل معروف کا ترجمہ کیا۔ کیونکہ فعل لازم کا مجہول نہیں ہوتا۔ شاہ صاحبؒ کے ترجمہ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انسانی نفوس کے ساتھ حرص حاضر رہتی ہے۔ کسی وقت غائب اور علیحدہ نہیں ہوتی۔

اب بتائیے اس بلیغ قرآنی فقرہ کا اس سے بہتر بلیغ ترجمہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اردو میں دھرنے کے معنی آتے ہیں۔ رکھنا۔ ٹکانا۔ جمانا۔ یہ لفظ حاصل مصدر بھی ہے اور اس وقت اس کے معنی مطالبہ پورا کرانے کے لیے جم کہہ بیٹھنا۔ اڑ جانا آتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ کے پاس ”احضرت“ کے ترجمہ کے لیے رکھنے اور موجود ہونے کے الفاظ بھی تھے۔ مگر شاہ صاحبؒ نے دھری کا لفظ اس لیے اختیار کیا کہ اس میں جمنے اور اڑنے کا مفہوم بھی ہے اور چونکہ حرص و بخل انسان کی فطری خصلت ہے اس لیے اس خصلت کے لیے دھری کا لفظ زیادہ موزوں ہے۔ اب اس بلیغ آسمانی فقرہ کے دوسرے تراجم ملاحظہ فرمائیے۔

۱:- د حاضر کردہ شدہ اند نفوس نزد یک بخل۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی حاضر کر دیئے گئے ہیں نفوس بخیلی کے نزدیک۔

۲:- اور حاضر کی گئیں جانیں بخیلی پر۔ شاہ رفیع الدین صاحبؒ

۳:- ڈیٹی نذیر احمد صاحبؒ کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ اس فقرہ کا ترجمہ قرآنی الفاظ کے دائرہ میں رہ کر محاورہ جیسا رواں اور برجستہ کس طرح کیا جائے۔

اس لیے انہوں نے بالکل آزاد ترجمہ کر دیا۔ ”اور تھوڑا بہت بخل تو سب ہی کی طبیعت میں ہوتا ہے۔“ .... یہ آیت کا ترجمہ نہیں۔ آیت کا حاصل مطلب ہے۔

۴:- مولانا تھانوی صاحبؒ کے ترجمہ کو بھی حاصل مطلب ہی کہا جا سکتا ہے۔ لکھتے ہیں۔۔۔۔ اور نفوس کو حرص کے ساتھ اقرار ہوتا ہے۔

۵:- حضرت شیخ الہندؒ نے شاہ صاحبؒ کے ترجمہ کے دو لفظوں (ہیوں) اور (دھری) کو بدل کر ان کی جگہ ”دلوں اور موجود“ کو دکھ دیا ہے اور یوں ترجمہ کیا ہے ”اور دلوں کے سامنے موجود ہے حرص“

۶:- مولانا احمد رضا خاں صاحب بھی الفاظ قرآنی کی رعایت اور ترجمہ میں برجستگی۔ دونوں باتوں کو قائم نہ رکھ سکے اور لفظوں سے آزاد ترجمہ کر دیا۔ ”اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں۔“

۷:- مولانا آزادؒ نے ڈپٹی صاحب کارنگ اختیار کیا مگر الفاظ میں کچھ رد و بدل کر دیا۔ ”حرص سبھی میں ہوتی ہے“

۸:- مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب بھی لفظوں سے آزاد رہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں۔“

۹:- مولانا احمد سعید صاحبؒ نے حضرت شاہ صاحبؒ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کارنگ اختیار کیا ”اور لکھا۔ اور طبعاً ہر انسان کے سامنے حرص رکھی ہوئی ہے۔“

یہ تمام نئے اور پرانے تراجم آپ کے سامنے ہیں۔ انہیں غور سے پڑھ کر پھر شاہ صاحبؒ کے ترجمہ کی روانی اور لطافت اور ساتھ ہی الفاظ قرآنی سے ترجمہ کر کے انتہائی قرب پر غور کیجئے آپ کو شاہ صاحبؒ کی انفرادیت آج تک

برقرار نظر آئے گی۔

فعل کی نفی سے اختیارِ فعل کی نفی

شاہ صاحب قرآن کا صحیح مفہوم ادا کرنے کے لیے فعل کی نفی کا ترجمہ اختیارِ فعل کی نفی سے کرتے ہیں۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا السُّمِّمَ
تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں
الصُّمَّ الدَّاعَاۗءُ النَّفْلَ ۝۸
سنا سکتا بہروں کو۔

صحیح لغوی ترجمہ وہ ہے جو شاہ رفیع الدین صاحب نے کیا ہے۔

تحقیق تو نہیں سنا تا مردوں کو اور نہیں سنا تا بہروں کو۔

شاہ عبد القادر صاحب سے پہلے فارسی مترجمین نے اور شاہ صاحب کے بعد تمام اردو مترجمین نے یہی ترجمہ کیا ہے۔

شاہ دلی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

تو نے تو انی شنوائید مرگان را۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب نے اس آیت کے ترجمہ میں عجیب میسر

پھیر کیا ہے۔ ”بے شک تمہارے سناٹے نہیں سنتے مردے۔۔۔ یہ تاویل لغوی

ہے۔ جمہور مفسرین آیت کا مطلب یہی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کے اندر بذاتِ خود یہ طاقت نہیں تھی کہ آپ مردہ دل انسانوں کو قبول

کے قانون (دل کے قانون) سے پینا الہی سنا سکیں۔ آپ ان لوگوں کے ظاہری

قانون تک آواز پہنچا سکتے تھے مگر ان کے دلوں میں اپنی بات اتارنے کی طاقت

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ وہ صرف خداوندِ عالم کے

پاس ہے۔

شاہ صاحب نے آل عمران (۲۴) میں فعل متعدی کا ترجمہ فعل لازم کا کیا

کیوں؟

قرآن نے بتایا۔

وَعَرَّهْمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ۔
ترجمہ لفظی یہ ہے اور فریب دیا ان کو
بیچ دین ان کے کے ان باتوں نے کہ تھے
باندھ لیتے۔

(شاہ رفیع الدین صاحب) قرآن نے غُرَّ کے فاعل کو (کانوں) اور مفعول
(ہم) یہود دونوں کو ظاہر کیا۔ شاہ صاحب نے ترجمہ میں فعل متعدی غُرَّ کا ترجمہ
فعل لازم کا کیا۔ اور یہ اشارہ کیا کہ افتراء چونکہ انہی کا ہے اس لیے وہی سب کچھ
ہیں۔ شاہ صاحب کا ترجمہ یہ ہے۔

”اور جبکہ ہیں اپنے دین میں اپنی بتائی باتوں پر۔“

فعل لازم کے ترجمہ نے یہود کو فاعل بنا دیا اور جو فاعل تھا۔ وہ سبب

بن گیا۔

لُغت عربی کی رعایتِ شاہ صاحب کے ہاں

عام فہم ہندی میں ترجمہ کی پابندی کے ساتھ عربی لغت کی رعایتِ شاہ صاحب اس طرح ہیں کہ تحت اللفظ ترجمہ کرنے والے حضرات بھی اتنی رعایت کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ خُدا تعالیٰ کی حمد و ثناء

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب ہے
(الفاتحہ) سارے جہاں کا۔

عربی میں حمد کے معنی ثنائے جمیل یعنی اچھی صفیتیں بیان کرنے کے ہیں ظاہر ہے جس ذات میں اچھی صفیتیں اور خوبیاں ہوں گی وہی تعریف کے قابل ہوگی اور اسی کی تعریف کی جائے گی۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کسی جگہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کو ہے۔ جیسے الفاتحہ میں کیا۔ اور کسی جگہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سب خوبی اللہ کو ہے قرآن کریم کی پانچ سورتوں کا آغاز ”حمد للہی“ سے کیا گیا ہے۔ الفاتحہ۔ الانعام۔ الکہف۔ السبا۔ الفاطر۔

فاتحہ اور الانعام میں ”سب تعریف“ کرتے ہیں۔ سبا اور فاطر میں ”سب خوبی“ کرتے ہیں اور کہف میں ایک تیسرا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ سراسیمہ اللہ کو جس نے اتاری اپنے بند

الکتاب - پر کتاب -

اس ترجمہ میں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ الحمد للہ۔ لفظوں کے اعتبار سے تو جملہ خبریہ ہے مگر معنایہ جملہ انشائیہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت فرماتا ہے کہ اس طرح میری حمد و ثناء بیان کرو۔

شاہ صاحب نے سورۃ فاتحہ کے فوائد میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے لکھتے ہیں ..... یہ سورۃ اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ اس طرح کہا کریں۔

امام راغب اصفہانی نے حمد کی تعریف میں لکھا ہے۔ کہ جو اوصاف اور کمالات کسی ذات میں اختیار ہو اور ذاتی ہوں ان کی تعریف و ثنا کا نام حمد ہے۔ شکر کے بھی یہی معنی ہیں۔ لیکن شکر اس تعریف کو کہا جاتا ہے جس کے مقابلہ میں کوئی نعمت بھی ہو۔ اس لحاظ سے شاہ صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں حمد کے معنی شکر کیے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ عَلٰى
الْكَبِيْرِ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِنْ رَّبِّىْ
لَسَمِيْعُ الدُّعَاۓ (ابراہیم آیت نمبر ۳۹) پکار

حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص نعمت خداوندی کے مقابلہ میں اپنے رب کی تعریف و ثنا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ تعریف شکر کہلائے گی۔

کس قدر باریک بینی اور بصیرت قرانی ہے۔؟ ..... اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ہدایت فرمائی۔

فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَخَّأَنَا
تو کہہ۔ شکر اللہ کا جس نے چھڑایا ہم کو

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (مومنون نمبر ۸) گناہ گار لوگوں سے۔
یہاں بھی ایک خاص نعمت کے مقابلہ میں خدائے نجات دہندہ کی تعریف
کی جا رہی ہے۔ اس لیے حمد کے معنی شکر کیے۔

سورہ انعام میں ظالموں کی بربادی کو خدا تعالیٰ اپنا خاص انعام قرار دیتے
ہوئے اپنے مظلوم بندوں سے کہتا ہے۔

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی اور سر ایسے
کام اللہ کا جو رب ہے سارے جہاں
- کا -
(آیت نمبر ۴۵)

خدا تعالیٰ اپنے کام کو بندوں کے حق میں بڑی نعمت قرار دے رہا ہے۔
وہ کام یقیناً مظلوموں کے لیے بڑا مسرت انگیز ہے۔ اسی خوشی و مسرت کا اظہار
ترجمہ میں کرتے ہیں اور بڑے جذباتی انداز میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
”سر ایسے کام اللہ کا جو رب ہے سارے جہاں کا۔“

اگلے اور پچھلے تمام بندگان کے فارسی اور اردو تراجم سامنے ہیں۔ یہ تمام
حضرات حمد و ثناء ستائش و تعریف ہی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ ....
سوائے حضرت تھانویؒ کے جنہوں نے المومنون کی آیت میں البتہ یہ لکھا ہے۔
پھر جس وقت تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ملیٹھ چکو تو یوں کہنا شکر
ہے خدا کا جس نے ہم کو کافروں سے نجات دی۔

رَبُّ الْعَالَمِينَ صاحب سارے جہاں کا

فارسی اور اردو والے حضرات ”رب“ کا ترجمہ ”پروردگار“ مہربانی اور

پالنے والا کر رہے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب صاحبؒ کر رہے ہیں۔
صاحب جلالین نے اسی مالک جمیع المخلوق یعنی تمام مخلوق کا مالک
لکھا ہے اور یہ علامہ زعزعی کی پیروی ہے۔ (کشاف ج ۳، ص ۲۷)

لیکن شاہ صاحبؒ نے ”رب“ کا ترجمہ ”مالک“ بھی نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے
کہ عربی میں ”رب“ کا لفظ بہت وسیع معانی رکھتا ہے۔ اہل لغت لکھتے ہیں۔
صاحب یرب باب نصی سے جمع کرنا۔ قابض ہونا۔ حکومت کرنا۔ اختیار
رکھنا۔ زیادہ کرنا۔ پورا کرنا۔ اصلاح کرنا۔ درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانا (تسہیل
الوہبیہ ص ۲۵)

امام راغبؒ نے مفردات القرآن میں آخری معنی بیان کیے ہیں اور لکھا
ہے۔ ”هو اشاء الشيء حالاً فحالاً الى حد الكمال“۔

اہل لغت کے علاوہ خود قرآن کریم بھی اس لفظ کی تشریح حضرت موسیٰؑ
کی زبانی اس طرح نقل کرتا ہے۔ فرعون نے پوچھا۔

فَمَنْ مَّا يَكْمُلُ اِيْمُوْسٰى. قَالَ مَا بَشَرًا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى
(طہ) اے موسیٰ وہارون تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہمارا رب

وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا اور پھر زندہ رہنا سکھایا اور زندہ رکھا۔

یعنی مخلوق کو پیدا کرنا۔ پھر ہر قسم کی مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق جسمانی
اور روحانی غذا پہنچانا۔ تاکہ ہر شے اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔ یہ ہے ہمارے
رب کا تعارف۔

ظاہر ہے کہ اس کام میں قدرت و حکومت کی ضرورت ہے۔ علم و تدبیر کی
ضرورت ہے۔ اتنے بڑے کارخانہ عالم کو چلانے اور ترقی دینے کے لیے مخلوق کے

ساتھ رحم و محبت کا جذبہ چاہیے۔

حاصل یہ کہ رب کے اندر مالکیت اور قوت کے ساتھ رحم و کرم اور محبت و رفاقت بھی ہے۔ رب کے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے عجمی زبانوں کے پاس کوئی لفظ موجود نہیں تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب عجمی زبانوں کا دامن خالی نظر آیا تو پھر آپ نے عربی کا ایک لفظ استعمال کیا اور وہ "صاحب" کا لفظ ہے یہ لفظ اس وقت کی علمی اور سرکاری زبان فارسی میں بولا جاتا تھا۔ اور قریب قریب اس لفظ کے جو معنی عربی میں ہیں۔ اسی مفہوم میں فارسی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

عربی میں صاحب کے معنی ساتھی، رفیق، حاکم، گورنر، دوست (تسہیل) بھی معنی فارسی لغت والوں نے لکھے ہیں اور وہاں یہ لفظ اکثر مضاعف ہو کر بھی بولا جاتا ہے۔ صاحب اختیار، صاحب عزت، صاحب خانہ، صاحب عالم مالک کے لفظ میں صرف حکومت و اختیار کا مفہوم ہے۔ محبت اور رفاقت کا مفہوم اس میں شامل نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب پورے قرآن حکیم میں رب کا ترجمہ یا لفظ رب سے کرتے ہیں یا پھر "صاحب" کا لفظ لکھتے ہیں۔ پالنے والا پرورش کرنے والا۔ کسی مقام پر نہیں لکھتے۔

اس اسلوب کی پابندی کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ عجمی زبانوں میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو صحیح طور پر عربی کے لفظ رب کے وسیع مفہوم کو ادا کرے۔
ذیل میں قرآن کریم کی چند آیات نقل کی جاتی ہیں جن میں شاہ صاحب نے "الرب" کا ترجمہ صاحب کیا ہے۔

سُبْحَانَ مَبْلَغِ الْعِزَّةِ عَمَّا   پاک ذات ہے تیرے رب کی عزت کا

يُصِفُونَ - (الصافات نمبر ۱۸) صاحب - پاک ہے ان باتوں سے
جو وہ کرتے ہیں۔

عزت والا - عزت کا مالک - پاک ذات - اس جگہ رب کے معنی پرورش
کرنے والے کے نہیں ہو سکتے - فارسی والے بھی خداوند علیہ "ترجمہ کرے ہیں
سورہ یوسف میں لفظ رب کی موقعوں پر مختلف معانی میں استعمال
کیا گیا ہے - شاہ صاحب ہر جگہ موقع کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں -

إِنَّهُ رَافِعُ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ (آیت نمبر ۴) وہ عزیز مالک ہے میرا - اچھی طرح رکھا
ہے مجھ کو۔

شاہ ولی اللہ نے یہاں اس شخص صاحب من است لکھا ہے "مولانا تھانوی
رب کا ترجمہ مری کر رہے ہیں -

شاہ رفیع الدین صاحب "اند" کی تفسیر کا مرجع خدا تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں -
اور رب کا ترجمہ رب ہی کرتے ہیں - شیخ شریف جرمانی نے یہی قول اختیار کیا ہے -
اور رب کا ترجمہ پروردگار کیا ہے -

عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس لیے ان کے اس
قول میں رب کا ترجمہ مالک درست ہے - شاہ مصر کے ساتی کو حضرت یوسف نے
اس کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا -

فَيَسْقِي رَبَّكَ خَمْرًا (نمبر ۴) مولانا نے اپنے خاوند کو شراب -
شاہ مصر اس ساتی کا مالک نہیں تھا - صرف آقا تھا اور یہ اس کا ملازم -
شاہ صاحب نے اسی لیے خاوند" ترجمہ کیا - مالک نہیں کیا -

آیت نمبر ۴ - ۲۲ میں تینوں جگہ حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ

(۱) تہذیب لہذا (۱) - نہ مضمون
 نے رب کا ترجمہ مولا کیا جو موقع کے مناسب ہے۔ دوسرے مترجمین کسی جگہ
 آقا اور کسی جگہ بادشاہ کے الفاظ لکھ رہے ہیں
 حاصل یہ کہ صرف سورہ بقرہ میں تقریباً ہم مقام پر رب کا لفظ آیا ہے اور
 شاہ صاحب نے ہر جگہ اس لفظ کو بعینہ ترجمہ میں قائم رکھا ہے جبکہ دوسرے حضرات
 نے پروردگار وغیرہ کا لفظ اختیار کیا ہے۔

مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ

حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں -
 "یوم الدین" کا جملہ حضرات نے روز جزاء کا "فرمایا ہے مگر شاہ صاحب نے
 صاف لکھ دیا کہ میں نے عوام کی زبان میں ترجمہ کیا ہے اور عوام کے کلام میں جزاء کا
 لفظ شائع اور مستعمل نہیں۔
 دوسرے اہل لغت اور حضرات مفسرین نے دین کے معنی جزاء اور
 حساب دونوں فرمائے ہیں۔ ان دو جہ سے غالباً حضرت ممدوح نے جزاء کے بدلے
 انصاف کا لفظ اختیار فرمایا کہ عوام میں شائع ہے اور اس ایک لفظ میں جزاء و حساب
 دونوں آگئے۔ (مقدمہ ص ۷۸ فرقان)

عربی میں دَانَ يَدِين دینا کے معنی بدلہ دینے کے آتے ہیں اور جب
 مصدر دَيْنَاو دینا ہے تو اس کے معنی اطاعت کرنے اور حکم ماننے کے آتے ہیں
 اسی طرح عربی میں دوسرے الفاظ اس معنی میں جن ہی یجنی جَزَاء ہے جس
 کے معنی بدلہ دینا اور کافي ہونا آتے ہیں۔
 فارسی والوں نے اسی لیے مالک یوم الدین کے معنی مالک روز جزاء لکھے

ہیں۔ جو فارسی کے لحاظ سے درست ہے۔ لیکن اس میں تبدیلیاں آئی ہیں۔
جس لیے اردو والے حضرات بھی اس لفظ کا ترجمہ روز جزاء کرتے ہیں۔ حالانکہ اردو
میں جزاء کا لفظ عربی اور فارسی والے مفہوم میں نہیں بولا جاتا بلکہ صرف اچھے بدلے
کے مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ برائے بدلے کے لیے سزا کا لفظ آتا ہے۔ اور یوں
بولتے ہیں..... جزا و سزا۔

پھر اگر شاہ رفیع الدین سے ملے کر ڈپٹی منبر براجمد مولانا تھانوی حضرت
شیخ الہند مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا احمد سعید صاحب تک تمام اردو ترجمین
روز جزاء لکھ رہے ہیں تو اس کے جواز کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے۔ کہ یہ
لُغَوَاتِ فارسی ترکیب کو اردو میں استعمال کر رہے ہیں۔ اردو مفہوم کے لحاظ
سے یوم الدین کے ترجمہ میں جزاء کا دن بولنا صحیح نہیں ہو سکتا۔
۱۰۱۔ حضرت شاہ ساجد اپنے ہندی اردو ترجمہ میں یوم الدین کا ترجمہ انصاف
کا دن کرتے ہیں۔ اور یہ اس کا بہترین ترجمہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے قیامت
کے دن کسی کو جزاء ملے گی اور کسی کو سزا اور وہ سراسر انصاف ہو گا اور قیامت
کا دن ہی صحیح معنی میں انصاف کا دن کہلانے کا مستحق ہے۔

مولانا مودودی صاحب ترجمہ میں۔ روز جزا کا مالک لکھنے کے بعد جب
حاشیہ میں تشریح کرتے ہیں تو انہیں لکھنا پڑتا ہے کہ..... نزاس کی سزائیں کوئی مزاج
کو جزا اور نہ اس کی جزائیں۔ کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اردو والے جزا کے ساتھ
تک سزا کا لفظ نہیں بولیں گے اس وقت تک اس کا پورا مفہوم ادا نہیں ہو گا۔
۱۰۲۔ مولانا ابوالکلام آزاد روز جزا کی فارسی ترکیب سے احتراز کرتے ہیں
اور لکھتے ہیں..... وہ جزا و سزا کے دن کا علم ان سے ہے۔

مولانا اس جملہ میں صرف جزاء کے لفظ پر اکتفاء نہیں کر سکتے تھے۔
مطالب القرآن کے مولف نے بھی اس کی رعایت کی ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے۔
جو جزاء اور سزاء کے دن کا مالک ہے۔

الدین کا ترجمہ جب اردو میں کیا جائے گا تو جزاء و سزاء دونوں لفظوں سے
ہی کیا جائے گا۔ صرف ایک لفظ جزاء کافی نہ ہو گا۔

مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے روز جزاء کی فارسی ترکیب کا اردو ترجمہ
کریا اور لکھا..... جزاء کے دن کا مالک۔

مطالب القرآن فی ترجمۃ القرآن مطبوعہ لاہور اس کے مترجم اور محشی مولانا سید محمد شاہ
ایم اے عربی ہیں اور اس کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ:

اس ترجمہ کو علماء کی مجلس فکر و نظر نے نظر ثانی کے بعد شائع کیا ہے۔ اور
بطور مصدق کے اس ترجمہ پر ہندو پاک کے بڑے بڑے علماء کے اسمائے گرامی
درج ہیں۔

یہ ترجمہ میں نے حاجی سمیع الرحمن صاحب چٹڑے والے سمسٹی پور بہار کے
پاس دیکھا ہے۔ ۱۲ مارچ ۱۹۶۶ء

اس ترجمہ کو کافی محتاط پایا ہے۔
مگر بعض اہم مقامات میں اردو مادہ کے استعمال میں اور مراد اصلی کی ادائیگی
میں جو فروگزاشتیں دیکھی ہیں وہ آگے سورہ توبہ و ہم یجمعون، سورہ
یوسف انک لقی ضلالتک القدیخ، سورہ طہ فعطی ادم ربہ نفی
اور الفتح فتحا قریبا کے تحت دیکھی جائیں۔

لیکن نیچے لکھ کر میں تم پر فرمایا اور (اعمال کی جو اُلو سرائے) حردوں ہونے والی ہے
حضرت تھانوی اگر جہلاء کے لفظ کو اظہار مدعی کے لیے کافی سمجھتے تو بربکط میں شرح
کے اندر سرائے کا لفظ نہ بڑھاتے۔ (بیان القرآن کلام فی ص ۱۱۰)

شاہ صاحب "دین کے لیے انصاف کے لفظ کو اتنا موزوں سمجھتے ہیں کہ
سورہ یوسف کی حُصْب ذیل آیت میں بھی اپنے اسلوب کی پابندی فرماتے ہیں۔

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِذْ هُوَ كَاذِبٌ ۚ يَهْدِي اللَّهُ أَمْرَهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ اِسْمِ بَادِشَاهِ كَيْ يَكْرِجُوهُ ۚ هُوَ
رَبُّ الْمَلَائِكَةِ ۚ اِسْمِ بَادِشَاهِ مَصْرَ كَاتِلُونِ ۚ هُوَ ۚ لَكَ (درویش بولا جاتا ہے) حکومت کا
انصاف یہ ہے۔ بادشاہ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ لفظ انصاف سے اس ترجمہ
میں غلطی کی رعایت پیدا ہو گئی ہے۔ (بیان القرآن ص ۱۱۰)

سورہ واقفہ میں "الدین" سے مفعول کا صیغہ آیا ہے۔ اس میں شاہ صاحب
موقوفہ کے لحاظ سے کتنا عمدہ ترجمہ فرماتے ہیں۔ غور کرو اور انصاف کے لفظ کو
فَلَوْ كَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِيْنَ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۖ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ
اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ
اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ
اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ

دَانِ يَدِيْنَ دِيْنًا وَدِيْنًا ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ ۚ
تالبدار ہونا اور مطیع ہونا اہم ہے۔ اسی سے "مدینین" کا صیغہ بنا ہے جس کے معنی
محکوم مطیع اور فرمان بردار کے ہیں۔

شاہ صاحب کتنا اچھا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے حکم میں نہیں ہو تو
وہ اس نکلنے والی زمین کو صدم میں ڈالیں تو ان کو کیا ہوگا۔ (بیان القرآن ص ۱۱۰)

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اگر سہید غیر مقہور
حکم الہی ... شاہ رفیع الدین صاحب نے اپنے والد محترم کی پیروی کی اور لکھا ... اگر
ہو کم غیر مقہور ...

یعنی اگر تم کسی ہستی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہو بلکہ آزاد اور خود مختار ہو تو
مرنے والے کی روح کو واپس کر کے دکھاؤ۔

شیخ جرجانی نے فارسی میں اور حضرت تھانویؒ نے اردو میں اس لفظ کو جزا
و بدلہ دینے کے معنی میں لیا ہے اور کہا ہے۔ اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا
نہیں تو تم الخ ....

حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر صاحب حضرت
میمون ابن مہران تابعی جی کا قول اختیار کیا ہے۔ اور دوسرے حضرات نے سید ابن
جبیر اور امام حسن البصریؒ کے قول کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ (ابن کثیر ج ۴ ص ۲۸۷)
وہی نذیر احمد صاحب نے یہاں بھی اردو کا ایک عاویزہ ترجمہ کر دیا ہے
کی کوشش کی ہے اور ترجمہ کو مضحکہ خیز بنا دیا ہے۔ لکھتے ہیں۔ اگر تم کسی کے وسیل
نہیں بیستے تو جان کو بدن میں لوٹا کیوں نہیں لیتے۔ (واقعہ آیت نمبر ۴)

بہر حال حاصل دونوں ترجموں کا ایک ہی ہے لیکن سیاق و سباق کے لحاظ
سے جو زور اور قوت شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمہ میں موجود ہے وہ دوسرے
ترجمہ میں کہاں

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اپنے حاشیہ میں دونوں ترجموں کے مطابق
تشریح کرتے ہوئے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔ یعنی ایسی بے فکری اور بے غورگی سے اللہ
کی باتوں کو جھٹلاتے ہو گویا تم کسی دوسرے کے حکم و اختیار میں نہیں یا کبھی سزا اور

خدا کے ہاں جانا ہی نہیں۔
 اگر تم کسی کے قابو میں نہیں تو اس وقت کیوں اپنے پیارے کی جان کو اپنی
 طرف نہیں پھیر لیتے (حوائل ص ۶۹)

معنی مجازی کی رہنما شاہ صاحب کے ہاں

کسی بات کو جب ایسے لفظ یا ایسی عبارت میں بیان کیا جائے جس کے لیے
 وہ وضع نہیں کیا گیا تو اسے مجاز کہا جاتا ہے۔

فُلَانٌ شَجَاعٌ .... فُلَانٌ شَخْصٌ بہادر ہے۔ یہ حقیقی معنی میں بولا گیا ہے۔
 فُلَانٌ اَسَدٌ ..... فُلَانٌ شَخْصٌ شیر ہے۔ یہ مجازی معنی میں۔

کیونکہ شیر ایک خاص درندہ کا نام ہے اور اس فقرہ میں یہ لفظ بہادر کے معنی
 میں بولا گیا ہے۔

علم معانی میں مجازی بہت سی قسمیں بیان کی گئی ہیں، مجاز شرعی، مجاز عرفی، مجاز
 لغوی وغیرہ۔

پھر معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان چونکہ کوئی نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے۔
 کبھی سببیت کا کہ اس کے برعکس مراد کیا جائے وغیرہ
 اس مجاز کا تعلق اسم سے ہوتا ہے اور اگر فعل کے مجازی معنی مراد لیے گئے ہوں
 تو اسے مجاز طبعی کہا جاتا ہے۔

پھر اگر مرکب کلام مجازی معنی میں لایا گیا ہے تو اسے مجاز مرسل مرکب کہتے ہیں

حضرت شاہ حیدر القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجازی معنی کا اظہار بڑی خوبی سے کرتے ہیں اور شاہ صاحب کی قرآنی بصیرت مجازی معنی اور خدا تعالیٰ کی حقیقی سراود کو اچھی طرح سمجھ لیتی ہے۔

آگے تشبیہ۔ استعارہ۔ اور کنایہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ بھی مجازی کی قسمیں ہیں۔

کنایہ تشبیہ اور استعارہ کی رعایت

لغت عربی میں تشبیہ کے معنی تمثیل کے ہیں۔ اصطلاح معانی میں جب کسی چیز دوسری چیز سے مشابہت دے کر بیان کی جائے تو اسے تشبیہ کہا جاتا ہے۔

مخاطب کو اپنا مطلب آسانی سے سمجھانے کے لیے تشبیہ و تمثیل سے کام لیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے بلاغت کے اس اسلوب کو بہت استعمال کیا ہے۔

استعارہ مختصر تشبیہ کا نام ہے۔ بعض دفعہ مکمل مشابہت کی وجہ سے مشبہ کو عین مشبہ بہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہی استعارہ ہے۔

استعارہ کی چند قسمیں ہیں۔ استعارہ حقیقیہ۔ استعارہ عقلیہ۔ استعارہ

تخیلیہ۔

تشبیہ کی مثال :-

اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ
اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ نَالَهُ
کُنْ فَاَیْکُوْنُ (آل عمران ۵۹) اس کو ہویا۔ وہ ہو گیا۔

یہاں عیسیٰ علیہ السلام مشبہ اور آدم مشبہ بہ۔ کاف حرف تشبیہ۔ بغیر ماں

باپ کے پیدا ہونا درجہ شہر ہے۔
 استعارہ کی مثال
 وَلَقَدْ مَنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مَضَامًا
 اور ہم نے رونق دی دنیا والے آسمان
 (الملک ۵) کو چراغوں سے۔

یہاں ستاروں کو بطور استعارہ چراغوں سے تشبیہ دی ہے۔
 کنایہ مجاز کی ایک قسم ہے۔ فرق یہ ہے کہ مجاز میں اصلی معنی مراد نہیں ہوتے
 اور ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے جس سے اصلی معنی کا مراد لینا بھی جائز ہوتا ہے۔
 کنایہ میں لفظ کے لازم معنی مراد ہوتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے۔

وَلَا تَصْعَقُ خَدَّكَ النَّاسُ (نعمان ۱۸) اور اپنے گال نہ پھیلا لوگوں کی طرف۔
 یہاں گلے پھلانے سے غرور و تکبر کی طرف اشارہ ہے۔ گلے پھلانا عرب کا محاورہ
 ہے جس سے تکبر مراد لیا جاتا ہے۔
 دوسری مثال۔

لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
 وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ (نہی اسرئیل) ساتھ اور نہ کھول دے اس کو نہ کھولنا۔
 یہاں ہاتھ گردن سے باندھنا اور کھولنا کنایہ ہے قیاسی اور تجزیاتی سے حاصل

یہ کہ علم بیان کے یہ چاروں اسلوب۔ مجاز۔ تشبیہ۔ استعارہ۔ کنایہ قرآن کریم میں کثرت سے
 استعمال کئے گئے ہیں اور اس سے کلام الہی کی معجزانہ شان اس طرح بلند ہوئی ہے کہ
 اس کی مثال پیش کرنے سے اہل زبان قاصر ہو گئے۔
 حضرت شاہ صاحب بھی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے ترجمہ میں ان اسلوبوں

کی پوری پوری رعایت موجود ہے۔

نیکیوں کی دشوار گھاٹی استعارہ کی مثال

حضرت شاہ صاحب قبراں کریم کے ہر لفظ کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر کوشش فرماتے ہیں کہ اردو ہندی میں اس قرآنی لفظ اور عربی محاورہ کا کسی نہ کسی مفہوم ادا ہو جائے اور واقعی شاہ صاحب اپنی اس کوشش میں حیرت انگیز حد تک کامیاب نظر آتے ہیں۔

سورہ بلدید کی آیت ہے: **فَلَا أَتَّخِذُ الْعُقْبَةَ سِوَنِي سَكَاغَاثِي** پر اور تو کیا بوجھا کیا ہے وہ گھاٹی؟

چھڑانا گردن کا یا کھلانا بھوک کے دن میں۔ بن باب کے رک کے کو حوصلے دار ہے۔ یا محتاج کو جو خاک میں رلتا ہے۔

اور چٹانوں کے بیچ میں پھر بے راستے کو گھاٹی کہتے ہیں۔ یہ راستہ بہت دشوار گزار ہوتا ہے۔ قرآن ضرورت مند مخلوق کی مدد کرنے کے کاموں کو گھاٹی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ گردن چھڑانا۔ پر لے رواج کے غلاموں کو آزاد کرنا بھوک میں دھجھو کول کو کھانا کھلانا رشتہ دار یتیم کی سرپرستی کرنا۔ خاک میں رہنے والے اور خاک نشین محتاج کی مدد کرنا۔ یہ سب کام انسانی نفس پر بڑے شاق کرتے ہیں۔ ان کاموں

کو قرآن گھاٹی سے گزیرنا، قرار دے رہا ہے۔ اقامت کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن نے گزرنے اور داخل ہونے کے لیے اقامت کا لفظ استعمال کیا۔ عام طور پر فارسی اور اردو نے اس لفظ کا ترجمہ گزیرنا۔ داخل ہونا اور آید کر رہے ہیں لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کا صحیح مفہوم نہیں

کہنا چاہتے ہیں اور لکھتے ہیں۔

”سو نہ ہمک سا گھائی پڑ۔“

عربی لغت والے ”اقتحام“ کا ترجمہ کر رہے ہیں..... بے سوچے سمجھے اور

اندھا دھند کو دپڑنا (تسہیل العربیہ ص ۶۳۲)

صاحب قاموس القرائن لکھتے ہیں۔ اِقتحم آپڑھا وہ گھسا۔ ڈپٹی نذیر احمد

صاحب اردو کے بڑے ادیب اور عربی کے ماہر ہیں۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ہو کر نہ نکلا

مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے ڈپٹی صاحب کے لفظ ہی کو اختیار کیا۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی لکھتے ہیں۔ ”پھر بے تامل گھائی میں نہ

کو دا۔“

مولانا احمد سعید صاحب دہلوی نے لکھا۔ ”پھر گھائی میں سے ہو کر نہ نکلا۔“

ڈپٹی صاحب ہی کا ترجمہ باقی رہا۔

حضرت شیخ الہندؒ نے اقتحام کے عربی کے مفہوم کو اس طرح ادا فرمایا۔ سو

نہ دھک سا گھائی پڑ۔

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے حضرت شیخ کے ترجمہ کی اس طرح تشریح

فرمائی۔ اسے توفیق نہ ہوئی کہ دین کی گھائی پر آدھمکتا اور مکارم اخلاق کے راستوں

کو طے کرتا ہوا فوز و فلاح کے بلند مقامات پر پہنچ جاتا (حاصل تشریف ص ۷۷)

مولانا احمد سعید صاحب نے اپنے تشریحی نوٹ میں لکھا ہے۔ ہمکنار اردو

کا پرانا محاورہ ہے یعنی طبیعت کی رغبت سے کسی چیز کے حاصل کرنے کو بڑھنا۔

عام طور سے چھوٹا شیر خوار بچہ جب گود میں آنے کو لا تھ بڑھاتا اور اچھلتا ہے۔

تو اسے ہمکنار کہتے ہیں۔

اس سے پہلے لکھا ہے۔

اتقائم کے معنی داخل ہو جانے اور بہک کر اس دشوار راستے میں داخل ہو جانے کے ہیں۔ (ضمیمہ کشف الرحمن ص ۱)

مولانا حفیظ الرحمن صاحب واصف اردو مسور نامہ میں ”دھکننا“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ قوت کے جذبہ کے ساتھ داخل ہونا کہ قدموں کی ضرب کی آواز نکلے۔ محاورہ ہے۔ آدھکا۔ چادھکا۔ (ص ۲۱۶)

بھکننا کے متعلق لکھتے ہیں۔۔۔۔۔ انسان کے بچہ کا اچھلنا۔ ہاتھ پاؤں مارنا۔ اور اچکنا۔ (ص ۲۵)

اب شاہ صاحب کے بکنے کے لفظ کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ رشوق و رغبت کے ساتھ کوشش کرنا تاکہ اعمال خیر کی دشوار گزار گھاٹی کو عبور کر لیا جائے۔ بکنے کے لفظ میں شوق و رغبت، ایک معصوم بچے کی طرح اٹھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا۔ ماں باپ کی طرف محبت اور سوال کی نظروں سے دیکھنا، اسی جذبہ اور کیفیت کے ساتھ نیکی کے لیے کوشش کرنا خدا تعالیٰ کو مطلوب ہے۔

آدھکنے میں قوت کا مفہوم ہے بکنے میں ایک معصوم شوق اور ایک بے بس مخلوق (بچہ) کی تڑپ ہے جسے دیکھ کر ماں باپ کو ترس آتا ہے۔ اور پھر ماں باپ اس بچے کو گود میں لے لیتے ہیں۔ انسان کی کیا مجال کہ وہ اپنی قوت پر بھروسہ کر کے کوئی نیک کام انجام دے لے۔ جب تک مالک حقیقی کی توفیق اسے سہارا دے کر اس کے لیے نیکی کو آسان نہ بنادے۔

نیکی کے لیے اسی جذبہ کو قرآن نے اس پیرایہ میں بھی بیان کیا ہے۔

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (ائدہ نمبر ۲) شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے

ہیں۔ ..... ”سو تم بڑھ کر لو خوبیاں۔“ بڑھ کر لینا اردو میں درج ہے۔ اس جملہ میں بھی
شاہ صاحب اپنی انفرادیت پر قائم ہیں۔ اس کے بعد ان کے الفاظ ہیں:

کسی مترجم نے کہا۔ نیک کاموں کی طرف نیکو کیسی لے کہا دوڑ کر دوڑ کر کسی
نے کہا نیک کاموں میں لگاؤ کر دوڑ جس کو فنی کے معادہ میں نیک دوڑ کرنا کہتے ہیں
لیکن خوبیاں بڑھ کر لینے میں ہے۔ وہ ان الفاظ میں کہاں۔

یہ جملہ البقرہ ۱۷۷ میں بھی آیا ہے۔ وہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
لکھتے ہیں۔ ..... ”سو تم سبقت لے جاؤ نیکوں میں“ غرض کہ لفظ باقی رکھا اور پھر بھی ترجمہ
میں اردو زبان کا حسن قائم رہا۔ یہی کمال ہے حضرت شاہ صاحب کا۔

سورہ یوسف میں دو جگہ یہ لفظ آیا ہے اور وہاں شاہ صاحب نے دوڑنا
ترجمہ کیا ہے۔ ..... ”ان اذھبنا فستبق“ ..... ہم لوگ دوڑ گئے۔ (مترجم)
فاستبقوا الباب ..... وہ دوڑوں دوڑ گئے دوڑا رہے (مترجم) دوڑوں جگہ پیرو
نے دوڑنا ہی مراد ہے۔ اس لیے اس کے مطابق ترجمہ کیا گیا۔

سورہ الفاطر میں جو ترجمہ کیا اس میں کتنا حسن ہے۔ باغور کر رہے وہم
سابق بالخیرات (مترجم) اور کوئی ان میں نہیں ہے کہ اس کے بڑھ گئے کر خوبیاں۔
پہلے کہا تھا۔ ..... اور کوئی ان میں ہے سچ کی چال پر (مترجم) اس نے اگلا
درجہ بنے آگے بڑھنے والوں کا۔ اور یہ جملہ اس کے بعد ہے۔
سورہ ایں میں ..... فاستبقوا الصراط (مترجم) کا جملہ ہے۔ وہاں
پیروں سے دوڑنا ہی مراد ہے اس لیے لکھا۔ پھر دوڑیں راہ لینے کو۔

حاصل یہ کہ قرآنی الفاظ اور مراد خداوندی کی حقیقت کو اگر اسے آسان اور
آسان کرنے والے ہیں اور انشاہ صاحب ہی کا کام ہے۔

الدین کے معنی نیت، مجازی معنی
 مجازی معنی میں کبھی کل بول کر مراد لیا جاتا ہے اور کبھی جز بول کر کل
 مراد لیا جاتا ہے۔

شاہ صاحب نے حسب ذیل آیت میں دین کے معنی مجازی کیے ہیں۔
 فَأَذْكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوًا لِلَّهِ
 مَخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ
 دین کے حقیقی معنی عبادت کے ہیں۔ عبادت کا ایک جز نیت (اعتقاد)
 ہے۔ ایک جز عمل صالح ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین صاحب دین کا ترجمہ
 عبادت کیا ہے۔ شاہ صاحب اپنے ترجمہ میں منقر دین اور بیان دین کا جو مفہوم مراد
 ہے وہی شاہ صاحب نے اختیار کیا ہے۔

ڈپٹی صاحب کا ترجمہ یہ ہے۔ پھر جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو برائے
 غلوں سے خدا کی بندگی کا اظہار کر کے اسی کو پکارتے ہیں۔
 یہ ترجمہ اصل متن سے بہت آزاد ہو گیا ہے۔

ڈپٹی صاحب کے بعد مولانا تھانوی کا ترجمہ سامنے آتا ہے۔ مولانا شاہ صاحب
 کی پیروی کرتے ہیں۔ البتہ نیت کی جگہ اعتقاد رکھ دیتے ہیں۔ تو خالص اعتقاد کرنے کے
 اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔

حضرت شیخ الہند نے مولانا تھانوی کا لفظ "اعتقاد" اختیار کیا اور ترجمہ اس
 طرح کیا۔ "خالص اسی پر رکھ کر اعتقاد"

مولانا احمد رضا خاں صاحب نے اپنے ترجمہ میں جدت اور نیا پن پیدا کرنے کی کوشش کی مگر ترجمہ میں اردو کو فصاحت سے گرا دیا۔ لکھتے ہیں: ”اللہ کو بپا کرتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لاکر“ کس قدر کمزور اردو ہے۔ عقیدہ رکھنا بولتے ہیں اور ایمان لانا کہتے ہیں۔ عقیدہ لانا بریلی کی خاص زبان ہو سکتی ہے۔ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے۔

بہترین تشبیہ اور استعارہ کی ایک مثال

آیت مذکور میں حضرت شاہ صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ شاہ صاحب کی قرآن فہمی اور زبان دانی کی خداداد الہامی صلاحیت کا بہترین نمونہ ہے۔ عام طور پر فارسی اور اردو تراجم اس مختصر آیت پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ”ہرگز ہر ما شکیبائی“ ہم پر صبر ڈال دے۔ ہمیں صبر عطا فرما۔ صبر کا فیضان فرما۔۔۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ترجمہ فرما رہے ہیں وہ اس جامع قرآنی دعا کی صحیح اور حقیقی روح کو آشکارا کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی الفاظ قرآنی کا لغوی مفہوم بھی اچھی طرح ادا ہو رہا ہے۔

قرآن کریم نے کسی دعائیں یہ الوکھا پیرایہ اور جامع اسلوب اختیار نہیں فرمایا جو صبر و تحمل کی درخواست والی دعاء میں اختیار کیا ہے۔ دنیا کی بھلائی کی دعاء میں بتایا گیا۔

اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
اے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائی عطا کر۔

سیدھا سادھا انداز ہے۔

علم کھ لیے دعاء لکھائی گئی۔

مَا بَزَدُنِي عِلْمًا
اے پروردگار! میرا علم زیادہ کر دے
مغفرت کی دعا بھی نہایت سادہ انداز میں تعلیم کی گئی۔

فَاعْفُ كُنَّا - ہمیں بخشدے - ہمیں معاف فرما۔

اور صبر و برداشت کے لیے ایک ایسا عربی لفظ سکھایا گیا جو اپنی معنویت کے اعتبار سے بہت بلیغ اور جامع ہے۔

اَفْرِغْ عَلَيْنَا
ہم پر دہالے کھول دے۔

لغت عربی میں فَرَّغَ فَرَاغًا کے معنی آتے ہیں برتن کا خالی ہونا۔ اَفْلَا
سے اس کے معنی بن جاتے ہیں برتن کو خالی کرنا۔ پانی گرا دینا۔ ڈالنا۔

اس مفہوم کے ساتھ اس دعا کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے پروردگار! تیری
قدرت کے خزانوں میں صبر و تحمل کی جو مقدار ہے وہ سب کی سب ہم پر ڈال دے
ہمارے دلوں میں صبر کا تمام ذخیرہ بھر دے۔

یہ مفہوم ہے جو حضرت شاہ صاحب اردو محاورے میں ادا فرما رہے ہیں کہ
ہم پر صبر کے دہانے کھول دے۔

ڈپٹی نذیر احمد صاحب اردو محاوروں کے استاد ہیں۔ مرحوم نے شاہ
صاحب کے محاورے کو چھوڑ کر ایک نیا محاورہ استعمال کر لے کی کوشش کی۔ لیکن شاہ
صاحب کی لطافت و نزاکت کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ ڈپٹی صاحب لکھتے ہیں۔ اے
پروردگار! ہم پر صبر کی پکھالیں انڈیل دے۔ دریاؤں کے مقابلے میں پکھالوں کی
کیا حقیقت ہے؟ دہانہ دریا کا ہوتا ہے۔

مظلوموں کی پیاس دریاؤں اور سمندروں کا پانی طلب کرتی ہے جو ظالموں
کے قہر کی آگ کو بجھا سکے مظلوموں کے زخموں کی سوزش کے لیے مرہم کا فور بن سکے۔

ڈپٹی صاحب کے ہاں پانی کا سب سے بڑا برتن پکھال ہے۔ وہ پکھال انڈیلنے کی دعا کرتے ہیں۔

شاہ صاحب دریاؤں کی بات کرتے ہیں۔ دہانہ دریا کا ہوتا ہے مظلوم کہتا ہے۔ بمولی! میری پیاس سمندروں اور دریاؤں سے بجھ سکتی ہے اور تیرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ مالک الملک سے منگے اور پکھال کے پانی کی طلب کرے؟ اس سے مانگے تو سمندر اور دریا کے پانی کی بات کرے۔

قرآن کریم "افراع" کا سکھاتا ہے اور اس سے یہی بتاتا ہے کہ مظلومی کی حالت میں ایک مظلوم کتنے عظیم اور وسیع صبر تحمل کی طلب اپنے اندر رکھتا ہے۔ اہل زبان ان دونوں محاوروں کے فرق کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔

ڈپٹی صاحب نے اپنے ترجمہ کے مقدمہ میں صحیح لکھا ہے: "مگر فائدہ دلی اللہ کے سوا کوئی شخص مترجم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ ہرگز مترجم نہیں۔ بلکہ مولانا سید حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹوں کے ترجمہ کا مترجم ہے کہ انہیں ترجموں میں اس نے کچھ رد و بدل تقدیم و تاخیر کر کے جدید ترجمہ کا نام کر دیا ہے۔" (مقدمہ صفحہ ۱۲ پر یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ پس یہ ترجمہ ہراسہ (براہ راست) قرآن کا ترجمہ ہے۔ نہ دوسرے ترجموں کی طرح کسی کا ترجمہ ہے۔

تو یہ دعویٰ اور یہ جذبہ ڈپٹی صاحب کو اردو کے ایسے محاورے استعمال کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو قرآن کریم جیسی فصیح و بلیغ کتاب کے حسن کے لیے جواب بن جاتے ہیں ڈپٹی صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ میرا ترجمہ قرآن علماء کرام کی ایک جماعت کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تنہا میری انفرادی کوشش کا نہیں۔

اس کے باوجود ڈپٹی صاحب نے ۹۱ برس پہلے اردو کے عہد طفولیت میں اکبر آبادی مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر ایک درویش صفت عالم تہذیب اور ہندی کا ادب ہے اور نہ شاعر و مورخ، صرف دینی تعلیم کا ایک صاحب عرفان عالم ہے اس کے محاورے اور تشبیہات و کنایات حرف آخر کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسے خدا داد وہی حقیقت کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

بہر حال ڈپٹی صاحب کے بعد حضرت شیخ الہندؒ کے سامنے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ آیا اور حضرت شیخ الہندؒ نے شاہ صاحب کے ترجمہ کی لطافت کو اس جگہ پوری طرح محسوس فرمایا اور اسے طرح باقی رکھا۔

مولانا تھانویؒ نے ”صبر کا فیضان فرما“ لکھا اور مولانا احمد سعید صاحب نے ”ہم پر بکثرت صبر کا فیضان فرما“ کہہ دیا۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ایجاز اور محاورے کی رعایت کے ساتھ مراد قرآنی کے اظہار میں اپنی امتیازی شان الگ ہی دکھاتا ہے۔

یہ دعاء قرآن مجید میں دو جگہ مذکور ہے۔ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ جادو گروں کی زبان کہا گیا

مَا بَنَّا اَفْرَجَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقْنَا
مُسْلِمِينَ (اعراف ۱۲۶) کے اور ہم کو مار مسلمان

یہاں شاہ صاحب نے دہانے کھول دے والا ترجمہ کیا۔ کیونکہ کچھ جادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر فرعون کی حکمانہ تہاری کو چیلنج کر دیا تھا اور فرعون نے اس میں اپنی زبردست قوتیں اور شکست محسوس کی تھی۔

فرعون نے مقابلہ کے میدان میں اپنے نمک خواروں اور وفاداروں کی اس حرکت

پر دھکی دی تھی کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے دشمن موسیٰ پر ایمان کیوں لائے۔ میں سخت سزا دوں گا۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔

اس کے جواب میں ان صاحب ایمان جادو گروں نے اپنے پروردگار کو بکارا۔ اور ایسی بھرپور دعا کی کہ اس کے بعد کسی دعا کی ضرورت باقی نہ رہے۔

شاہ صاحبؒ نے اس موقع و محل کی پوری رعایت کر کے اس آیت کا ترجمہ فرمایا۔
قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ دعا بنی اسرائیل کے نیک بادشاہ طالوت کے سانچوں اور مجاہدوں کی زبانی نقل کی گئی ہے جو طالوت جیسے ظالم بادشاہ کے مقابلہ پر کھڑے تھے
مَا مَنَّا اَقْرَبُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ اَقْدَامَنَا
اے رب ہمارے ڈال دے ہم میں
وَالصَّوْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔
جبنی مضبوطی ہے اور ٹھہرا ہمارے پاؤں
(البقرہ ۲۵۰)

اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔

یعنی تیرے پاس جبنی مضبوطی ہے اور تیرے خزانے میں جبنی ثابت قدمی کی قوت ہے وہ سب ہم پر ڈال دے۔

اس میں بھی "افراغ" کے لغوی مفہوم کی پوری پوری بھلک موجود ہے۔ یہ لفظ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے متعلق بھی آیا ہے۔
وَاصْبِرْ فَوَادُ اَمْرٍ مُّوسٰی فَاِذَا رَآهٗ
رُحَ۔
(آیت نمبر ۱۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے ان کی ماں واپس آئیں۔ اور مانتا کی ہانتی ماں بے چین اور بے قرار ہو گئیں۔ خدا تعالیٰ نے اگر اس وقت اس بیقرار کا دل اپنے ہاتھوں میں نہ لیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس راز کو فاش کر دیتیں۔ یہاں دل کے لئے "فانغ" کا لفظ لایا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ فارسی والوں نے کیا

(غالی از صبر) صبر سے خالی ہو گیا۔ بعض مفسرین نے کہا: مومن علیہ السلام کے خیال کے سوا ہر خیال سے ان کا دل خالی ہو گیا۔ یعنی اپنے جدا ہونے والے بچہ کا خیال دل پر چھا گیا۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی مفہوم کا حاصل ترجمہ اختیار کیا اور لکھا
 قُلْ میں قرار نہ رہا۔ یعنی وہ صبر و برداشت کی طاقت سے خالی ہو گیا۔

خدا تعالیٰ نے صبر کی دعا کے لیے اس اسلوب کی تعلیم فرما کر یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی میں حوادث اور مصائب اس شدت اور کثرت سے آتے ہیں کہ انسان کو خدا تعالیٰ سے صبر و برداشت کے لیے اس طرح دعا کرنی پڑتی ہے..... اسی لیے قرآن مجید نے صبر کے متعلق یہ کہا

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اور تو صبر کر اور تجھ سے صبر ہو سکے اللہ ہی کی مدد سے۔

یوں تو ہر کام اللہ ہی کی مدد اور توفیق سے انجام پاتا ہے۔ مگر صبر کے لیے خاص طور پر اس کا اظہار فرمایا۔

ترجمہ میں تنوع اور رنگارنگی

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ میں تنوع پیدا کرنے کے امام ہیں۔

ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور موقع و محل کے لحاظ سے اس کے معنی ہر جگہ الگ کرتے ہیں لفظ کا حقیقی مفہوم ہر جگہ باقی رہتا ہے لیکن مفہوم کی شدت اور نرمی کے لحاظ سے فرق پیدا ہوتا ہے۔

اس سے شاہ صاحب کی اعلیٰ قرآن فہمی کا اظہار ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہندی
اردو کے بے پناہ صلاحیت کا بھی۔

ترجمہ کا یہ تنوع بتاتا ہے کہ ترجمہ کے وقت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر
لغت عربی، سیاق و سباق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کی سیرت پاک کے ایک
ایک گوشہ پر رہتی تھی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت

حدیثیہ کے مقام پر بیعت الرضوان کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن کریم نے اس واقعہ
پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔
(سورہ فتح نمبر ۱۸)

اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب
ہاتھ ملائے گئے۔ تجھ سے اس درخت
کے نیچے۔ پھر جان جو ان کے جی میں تھا
پھر اتارا ان پر چین اور انعام دی ان کو
ایک فتح نزدیک اور بہت غنیمتیں ہو
ان کو لیں گے۔ اور ہے اللہ زبردست
حکمت والا۔

حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کا ترجمہ ہاتھ ملانا
کیا ہے۔ یہ اردو کا محاورہ ہے جو بالکل اسی مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ جس مفہوم میں
تصوف کی اصطلاح میں بیعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی شخص سے قول و اقراء

لیتے وقت کہا جاتا ہے..... ہاتھ ملاؤ۔ وہ ہاتھ ملاتا ہے۔ یہ گویا قول و قرار کو پختہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

دو پہلوان جب مقابلہ کا اعلان کرتے ہیں تو مجمع عام میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ گویا مقابلہ کرنے کا عہد ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں۔ ان دونوں پہلوانوں کے ہاتھ مل گئے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔

عربی میں بیع و بیعت کے معنی فروخت کرنے کے ہیں۔ پھر یہ لفظ مذہب و تصوف کی اصطلاح میں عہد کرنے اور اقرار کرنے کے معنی میں بولا جانے لگا۔ کیونکہ عہد کرنے والا گویا اپنے آپ کو فروخت کر رہا ہے۔

فارسی اور اردو کے مترجمین عام طور پر بیعت کے معنی بیعت ہی کر رہے ہیں۔ مگر شاہ صاحب کے پاس دلی کی عوامی زبان کا ٹھیکہ ہندی اردو لفظ موجود تھا۔ ”ہاتھ ملانا“ شاہ صاحب نے بلا تکلف وہ لفظ رکھ دیا۔

سورہ فتح کی آیت نمبر (۱۰) میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَایِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَایِعُوْنَ
اللّٰهَ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ وَمَنْ
نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰی نَفْسِهٖ فَمَنْ
اَدْفٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهِ اللّٰهُ فَسَبَّوْهُ
اَجْرًا عَظِیْمًا

جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تجھ سے۔ وہ
ہاتھ ملاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کا ہاتھ
اور ان کے ہاتھ کے۔ پس جو کوئی قول
توڑے تو توڑتا ہے اپنے برے کو۔
اور جو کوئی پورا کرے جس پر اقرار کیا
اللہ سے وہ دے گا اس کو نیک بڑا۔

اس آیت میں بھی شاہ صاحب کا ترجمہ اسی محاورہ سے کیا ہے۔ اور یہاں

تو دونوں جملوں کو ملا کر پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی لفظ بیعت کا ترجمہ اس اردو محاورہ کے سوا کسی دوسرے لفظ کے ساتھ موزوں ہی نہیں ہے۔

یہاں بھی اس امر کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم کے ترجمہ میں اردو محاورات استعمال کرنے کا حق صرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کو حاصل ہے۔

مجال نہیں کہ کسی جگہ شاہ صاحب کی قلم سے کوئی ایسا محاورہ نکل جائے جو کلام الہی کے عظمت کے بنانی ہو جیسا کہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ہاں اکثر نظر آتا ہے۔ سورہ فتح کی مذکورہ آیت ہی کو لیجئے۔ اس میں ڈپٹی صاحب ”فتحاً قریباً“ کا

ترجمہ کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ سر دست فتح دی۔۔۔۔۔ ڈپٹی صاحب جیسا فاضل یہ نہیں سمجھ رہا۔ کہ فارسی کے لفظ سر دست میں ”عارضی“ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی جو چیز سر دست دی جاتی ہے۔ کبھی وہ عارضی ہوتی ہے۔ اور ”فتحاً قریباً“ میں جس فتح (فتح خیبر) کی طرف اشارہ ہے وہ مستقل طور پر عطا کی گئی تھی۔ اس مستقل ملنے والی فتح کے لیے ایسا کمزور لفظ قطعی طور پر موزوں نہیں ہو سکتا۔

فارسی والے اس کا ترجمہ۔۔۔۔۔ فتح نزدیک۔۔۔۔۔ کر رہے ہیں اور ڈپٹی صاحب کی محاورہ بندی کا ذوق انہیں مفہم قرآنی سے کس قدر دور لے گیا ہے۔

اسی طرح اس آیت میں حضرت تھانوی صاحب نے بھی اردو کا ایک محاورہ استعمال کیا ہے۔ بہر حال حضرت تھانوی صاحب بھی اہل زبان ہیں کہیں نہ کہیں ان کے قلم کو بھی اسی طرح کی شوخی کا ارتکاب کرنا ہی چاہیے تھا۔

چنانچہ حضرت تھانوی صاحب نے سر دست کے فارسی لفظ سے متاثر ہو کر لکھا۔ ”ان کو ایک لگتے لاکھ فتح دے دی“۔ اہل ذوق سمجھتے ہیں کہ فارسی اور اردو کے یہ دونوں الفاظ قرآن کریم کی معنوی نفاست اور لطافت کی کتنی ترجمانی کرتے ہیں۔

چنانچہ حضرت تھانوی صاحبؒ نے خود بھی اسے محسوس کیا اور صریح الاغلاط میں تحریر فرمایا۔ ”ایک لگتے ہاتھ فتح“ (اصلاح) ”فتح قریباً“ کا یہ ترجمہ مناسب نہیں۔ کیوں کہ لگتے ہاتھ اردو میں صفت ہو کر متعل نہیں ہوتا۔ پس اگر ترکیب تو صیغی میں ترجمہ کا لحاظ رکھا جاوے۔ تب تو ترجمہ ”ایک قریبی فتح“ ہونا چاہیئے اور اگر ترکیب تو صیغی کا لحاظ نہ رکھا جائے بلکہ اصل مقصود مد نظر ہو تو ”لگتے ہاتھوں ایک فتح“ ہونا چاہیئے۔ (بیان القرآن ج ۱۱ ص ۱۲۹)

سورہ یوسف میں بھی ایک جگہ حضرت تھانوی صاحبؒ ڈپٹی صاحب کی محاورہ بندی سے متاثر ہوئے ہیں۔ برادران یوسف علیہ السلام کا قول خداوند تعالیٰ نقل کرتا ہے۔

وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور اس کے بعد سے تم لوگوں کے سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔

یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کو باپ سے جدا کر دیا تو ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں۔ ..... اور تمہارے کام بن جائیں گے۔

یہ بھی محاورہ بندی ہے ورنہ جہاں تک آیت کے سیدھے سادھے ترجمہ کا سوال ہے۔ وہ تو یہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
وَتَابَا شَيْدَ بَعْدَ اِزِيں گِر دے تاکہ اس کے بعد تم ایک شائستہ جماعت شائستہ یعنی توبہ کنید ہو جاؤ یعنی توبہ کر لو۔

لہ دلی کا محاورہ ”لگے ہاتھوں“ ہے۔

شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

اور ہو جاؤ تم پیچھے اس کے قوم صلاحیت والے۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اور ہو رہو اس کے پیچھے

نیک لوگ۔

مولانا احمد سعید صاحب لکھتے ہیں۔ اور اس واقعہ کے بعد تم نیک ہو جانا

حضرت تھانوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ مطلب کے لی ظ سے بالکل

درست ہے مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے۔ جس کی طرف مولانا اشارہ کر رہے ہیں۔

جیسا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں۔

یعنی ایک مرتبہ قبل یوسف کا گناہ کرنا پڑے گا۔ اس سے فارغ ہو کر توبہ

کر لیں گے اور خوب نیک ہو جائیں گے۔ گویا زند کے زند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی

بعض مفسرین نے ”تکو نوا الا“ کے یہ معنی لیے ہیں کہ یوسف کے بعد ہمارے سب کام

ٹھیک اور درست ہو جائیں گے۔ کیونکہ پدر بزرگوار کا دست شفقت یوسف سے

مائلوس ہو کر صرف ہمارے ہی سزوں پر رہا کرے گا۔ (مائل ص ۳۱)

جمہور مفسرین نے پہلے معنی اختیار کیے ہیں۔ اور حضرت تھانوی صاحب

اور ڈپٹی صاحب نے دوسرے معنی اختیار کیے ہیں۔

غالباً حضرت تھانوی صاحب کا ذہن اس طرف گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام

کی اولاد بہر حال مومن تھی اور ایک مسلمان قتل و ہلاکت جیسے گناہ پر جسارت نہیں کر سکتا

اور توبہ کی آڑ لے کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ یہ جسارت تو بدترین قسم کی بغاوت

ہے۔ کہ انسان یوں سوچے کہ بڑے سے بڑا گناہ کر لو۔ پھر توبہ کر کے نیک بن

جائیں گے۔

اس خیال سے مولانا نے یہ مطلب لیا ہے کہ ہمارے دنیا کے تمام کاٹھیک ہو جائیں گے۔ اس صورت میں صالح کے معنی کامیاب ہوں گے۔ صالح کے معنی نیک کے نہیں ہوں گے۔

حاصل یہ کہ حضرت تھانویؒ اور ڈپٹی صاحب کا مفہوم تو ٹھیک ہے۔ البتہ اس جملہ کا ترجمہ ایک اردو محاورہ سے کیا گیا ہے۔ الفاظ قرآن کی رعایت اس میں موجود نہیں ہے۔ الفاظ قرآن کی رعایت کے ساتھ یوں کہا جاسکتا تھا۔ اور اس کے بعد تم کامیاب لوگ ہو جاؤ گے۔

اب شاہ صاحبؒ کی قرآنی بصیرت کا دوسرا کمال ملاحظہ کیجئے۔ قرآن میں بیعت کا ذکر تین جگہ آیا ہے۔ دو مقام تو اوپر گزرے۔ تیسرا مقام سورہ ممتحنہ میں ہے۔ جہاں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ
يُبَايِعَنَّكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ ۚ الْحَرْ ۱۲
اے نبی! جب آویں تیرے پاس مسلمان
عورتیں قرار کرنے کو اس پر کہ شرک نہ
کریں.....

لگے فرمایا.....

فَبَايَعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ
تو ان سے قرار لے اور معافی مانگ ان
کے واسطے اللہ سے۔

اس آیت میں دونوں جگہ شاہ صاحبؒ نے اپنا پہلا ترجمہ چھوڑ کر قرار کرنے کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ یہ اتفاقیہ تبدیلی نہیں بلکہ شاہ صاحبؒ کی الہامی بصیرت کا نمونہ ہے۔

اس کا سبب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے

وقت ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے تھے۔ اور عورتوں سے بیعت کا طریقہ صرف ان سے قول و قرار لینا تھا۔

شاہ صاحب اگر یہاں بھی ہاتھ ملانے کا لفظ لکھتے تو اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ کیا حضور عورتوں سے ہاتھ ملایا کرتے تھے؟

اس اعتراض و اشکال سے بچنے کے لیے یہاں شاہ صاحب ”قرار کرنا“ اختیار کرتے ہیں جو بیعت کی اصل حقیقت ہے۔

عورتوں کی بیعت کے طریقہ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب کوئی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط کو تسلیم کر لیتی تو آپ فرماتے ..... قَدْ بَايَعْتُكَ ..... میں نے تجھے بیعت کر لیا۔ اور قسم ہے خدا کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بیعت لینے میں کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا۔

ایک دوسری روایت میں امیرہ بنت رفیقہ بیان کرتی ہیں کہ ہم عورتوں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توجید نیک چلنی اور دوسری نیکیوں میں بیعت کی اور پھر عرض کیا ..... اتصافحنا۔؟ ..... حضور کیا آپ ہم سے مصافحہ کر سکتے ہیں۔؟

آپ نے فرمایا۔

إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ۔ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔

(ابن کثیر ج ۴ ص ۳۵۲)

شاہ صاحب نے اس آیت کے ترجمہ میں اسی بات کو ملحوظ رکھا۔ اور قرار

کر ترجمہ کیا۔

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ سورہ فتح (بیعت رضوان) کی آیت پر لکھتے ہیں۔

لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے تھے۔ اس کو فرمایا کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا خدا سے بیعت کرنا ہے کیونکہ حقیقت میں نبی خدا ہی کی طرف سے بیعت لیتا ہے۔ اور اسی کے احکام کی تعمیل و تاکید بیعت کے ذریعہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ سے کبھی اسلام پر کبھی جہاد پر کبھی کسی دوسرے امر خیر پر بیعت لیتے تھے۔ صحیح مسلم میں وَعَلَى الْخَيْرِ کال لفظ آیا ہے۔

مشائخ طریقت کی بیعت اگر بطریق شریعت ہو تو اسی لفظ کے تحت ہیں مندرج ہوگی۔

حکمت کیا ہے؟ حکیم، محکم، متشابہ

قرآن میں کتاب کے ساتھ حکمت کال لفظ بولا گیا ہے۔ اور متعدد موقعوں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

لغت میں حکمت کے معنی حسب ذیل لکھے ہیں۔

اس کا مادہ حکم ہے۔۔۔ جس کے معانی متعدد ہیں۔ حکم باب نصر سے فیصلہ دینا۔ واپس آنا۔ منع کرنا۔ باب کرہ سے مصدر حکمتہ۔ دانشمند ہونا۔ اُحکم باب افعال سے اور استحکم باب استفعال سے مضبوط ہونا۔ مضبوط کرنا۔

اسی سے حکم جمع احکام فیصلہ۔ دانائی قانون کے معنی میں آتا ہے۔ اور حکمت جمع حکم بمعنی انصاف۔ دانائی۔ کام کی درستگی کے معنی میں آتا ہے (تسہیل ص ۱۳)

حضرات تابعین نے کتاب کے ساتھ آنے والے حکمت کے لفظ کی تفسیر میں دو معنی اختیار کیے ہیں۔

حسن۔ قتادہ اور ابوالکاک وغیرہ نے اس سے سنت مراد لی ہے اور بعض دوسرے حضرات اس کے معنی ”دین کا فہم“ لیتے ہیں۔

ابن کثیر کہتے ہیں۔ ان دونوں معانی میں کوئی منافاة اور تضاد نہیں ہے یعنی سنت رسول بھی دراصل کتاب الہی کی تفسیر ترجمانی اور تفسیر کا کام کرتی ہے۔ خدا کے کلام کو اس کے رسول کا کلام واضح کرتا ہے۔ اس کے مفہوم کو سمجھاتا ہے۔

(ج ۱ ص ۱۸۳)

فارسی کے مترجمین میں حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے معنی عام طور پر یا علم کرتے ہیں یا دانش کرتے ہیں۔
شاہ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں۔

۱۔ یُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سَکھا دے ان کو کتاب اور پکی (بقرہ نمبر ۲۹) باتیں۔

۲۔ یُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سَکھا تا کتاب اور تحقیق بات۔ (بقرہ نمبر ۱۵۱)

۳۔ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ (بقرہ نمبر ۲۲۱) کی باتیں۔ اور وہ جو کچھ اتاری تم پر کتاب اور کام

۴۔ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَيَسْجُدُ سَکھا جس کو چاہتا ہے اور جس کو وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ سَکھا ملے۔ بہت خوبی ملے۔

أَوْفَىٰ خَيْرًا كَثِيرًا (بقرہ نمبر ۲۵۹)

اَلْاَمْرَانِ اٰیۃ ۴۸ میں اور اَلْاَمْرَانِ اٰیۃ ۱۶۴ میں اور سورۃ نساء اٰیۃ ۱۱۲ میں کام کی باتیں "ترجمہ کیا ہے اور سورہ نحل اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلٍ بِمَا تَدْعُ" اٰیۃ نمبر ۱۲۵ میں پکی باتیں ترجمہ کیا ہے۔

شاہ صاحب نے شروع سے آخر تک اس کا لحاظ رکھا ہے کہ لفظ حکمت کے ترجمہ میں اس کے لغوی معنی کی جھلک موجود رہے اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الہی کے ساتھ جو باتیں بتاتے ہیں وہ کام کی باتیں ہیں اور نہایت پختہ اور پکی ہوتی ہیں۔

شاہ صاحب نے سورہ لقمان اٰیۃ نمبر ۱۲ کے حاشیہ پر ایک تفسیری نوٹ لکھا ہے جس میں حکمت کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں: حضرت لقمانؑ غلام تھے حبشی حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں۔ اللہ نے ان کو حکمت دی یعنی عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولیں جو ہوا فتنوں پیغمبروں کے حکم کے۔۔۔۔۔ مطلب یہ کہ حکمت وہ خاص عقل و دانش ہے جو خدا کی طرف سے القاء کی جاتی ہے اور انسان کو اسی طرف چلاتی ہے جس طرف خدا کے رسول و وحی الہی کی روشنی میں چلاتے ہیں۔ صحابہ کرام میں اس حکمت کی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ بصیرت تھی جو خدا تعالیٰ کی مشیت کو سمجھ لیتی تھی اور اسی کے مطابق حضرت عمرؓ رائے ظاہر فرماتے تھے اور پھر وحی الہی اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کرتی تھی۔

حکیم اور حکم کے معنی شاہ صاحب کے ہاں

حکم کا مادہ وہی ہے اور اس میں بھی دونوں مفہوم موجود ہیں۔ یعنی عقل و فہم اور پختہ کاری اور مضبوطی۔

قرآن کریم میں حکیم کا لفظ کثرت سے آتا ہے۔ کہیں خدا تعالیٰ کی صفت کے طور پر اور کہیں قرآن مجید کی صفت کے طور پر۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کے معنی اختیار کرنے میں بھی بڑی نکتہ رسی سے کام لیا ہے۔

یہ لفظ جہاں خدا تعالیٰ کی صفت واقع ہوا ہے اور "عزیز" کے بعد لایا گیا ہے وہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پابندی کے ساتھ اس کا ترجمہ "حکمت والا" کرتے ہیں۔

فارسی والے حضرات بھی باحکمت "ترجمہ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں دوسرے معنی کی طرف بھی اشارہ کر جاتے ہیں اور محکم کار، دست کار اور استوار کار کے الفاظ لے آتے ہیں۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کو کسی جگہ نہیں چھوڑے غالباً شاہ صاحب عزیز کے ساتھ حکیم کا ترجمہ "حکمت والا" کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عزیز کے مفہم میں استحکام اور پختہ کاری چونکہ خود موجود ہے۔ جو ذات غائب اور قوت والی ہوتی ہے اس کے کاموں میں پختگی اور مضبوطی ہوتی ہے اس لیے اگلے لفظ حکیم کا ترجمہ حکمت والا ہی زیادہ موزوں ہے۔ اور اسی میں آیت پاک کا حسن تنوع پوشیدہ ہے۔

عزیز کے ساتھ حکیم کے معنی اگر محکم کار کے کیے جائیں گے تو اس سے تاکید ظاہر ہوگی نہ کہ تنوع اور نیا پن۔

اب صرف سورہ بقرہ پر ایک نظر ڈالیں اس سورہ میں عَزِيزُ الْحَكِيمِ چھ جگہ آیا ہے۔ آیت نمبر ۱۲۹ میں شاہ صاحب زبردست حکمت والا "ترجمہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ۲۰۹ میں بھی یہی دونوں لفظ ہیں۔ آیت نمبر ۲۲ میں "اللہ زبردست

ہے تدبیر والا کرتے ہیں۔

حکمت والا اور تدبیر والا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آیت نمبر ۲۸۸ میں بھی تدبیر والا ہے۔ آیت نمبر ۲۴۴ میں حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر ۲۵۹ میں بھی یہی لفظ ہیں۔

فارسی والوں نے انہی آیات میں کسی جگہ حکم کار اور کسی جگہ استوار کار اور کہیں با حکمت اور دانایا ہے۔

شاہ صاحب برابر تدبیر و حکمت کی پابندی کرتے چلے جا رہے ہیں۔
البتہ علیم کی صفت جہاں علیم کے ساتھ آئی ہے وہاں شاہ صاحب نے ترجمہ دوسرا کیا ہے یعنی پختہ کار۔

فرشتوں نے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا

إِنَّا لَأَنفُ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ۔ تو ہی ہے اصل دانایا پختہ کار

حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا جب اظہار ہو جاتا ہے اور فرشتے اپنی ہزیمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ بات کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے خداوند عالم! تو نے آدم کو خلافت دے کر بہت صحیح کام کیا ہے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو بہت دانایا ہے اور پختہ کار ہے۔ تیرا کوئی کام کچا نہیں ہوتا اور نہ تیرا کوئی قدم کمزور اٹھتا ہے۔

غور کرو! فرشتے جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ دانایا کے ساتھ پختہ کاری کے لفظ سے واضح ہوتی ہے۔

پھر اس آیت میں شاہ صاحب علیم کا ترجمہ جاننے والا نہیں کرتے۔ دانایا کرتے ہیں۔ اور اس طرح دانایا اور پختہ کار دونوں لفظ فارسی کے جمع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ

موقعہ و محل کے لحاظ سے یہاں ان دونوں لفظوں کا کوئی بدل نظر نہیں آتا۔
 فارسی کا "دانا" اردو کے "جانتے والے" سے زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔
 اور اس میں علم و حکمت دونوں کے مفہوم موجود ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ علیم ہے۔ جانتے
 والا بھی ہے اور سمجھنے والا بھی۔ خداوند تعالیٰ کا علم علم حقیقی ہے۔ وہ علیم ہے بمعنی عالم
 بھی اور معنی صاحب حکمت و دانش بھی۔

اب علیم کے بعد حکیم کے معنی میں تنوع اور نیا پن اسی وقت آتا ہے جب
 اسے پختہ کاری اور درست کاری کے مفہوم میں لیا جائے۔
 یہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کیا ہے۔

حکیم کا لفظ جب کتاب کی صفت واقع ہوتا ہے تو اس موقعہ پر شاہ صاحب
 اسی کے معنی پختہ اور حکم کرتے ہیں۔

۱۔ یٰسَیِّدَ الْاَلْبَیِّنَاتِ الْحَکِیْمِ (یس) قسم ہے یکے قرآن کی
 ۲۔ تَتْلُوْا آیٰاتِ الْکِتٰبِ الْحَکِیْمِ یہ باتیں ہیں یکی کتاب کی
 (سورہ یونس و لقمان)

۳۔ ذٰلَکَ نَسُوْهُ عَلَیْکَ مِّنَ الْاٰیٰاتِ وَالذِّکْرِ الْحَکِیْمِ (آل عمران) یہ پڑھ سنا تے ہیں ہم تجھ کو آیتیں اور
 مذکور تحقیق۔

شاہ ولی اللہ ذکر الحکیم کا ترجمہ کتاب حکم کرتے ہیں اور شریف جرجانی۔ پند
 استوار کار... کرتے ہیں۔

پس قرآن کریم میں بھی تین آیات ایسی ہیں جن میں "حکیم" قرآن مجید کی صفت
 واقع ہوا ہے۔

محکم اور تشابہ آیات کا مطلب

حضرت شاہ صاحبؒ نے ان تینوں جگہ حکیم کا ترجمہ پکا اور تحقیق ثابت و قائم کیا ہے۔

مطلب شاہ صاحبؒ کا یہ ہے کہ خدا کا یہ مقدس کلام ہر اعتبار سے لفظوں میں، معانی و مطلب میں، احکام و مسائل میں واقعات و امثال میں نہایت پختہ معنی اور حد کمال کو پہنچا ہوا ہے۔

اور اس کلام حق کی کوئی آیت کوئی جملہ کوئی لفظ اور کوئی محکم ایسا نہیں ہے جس میں کسی قسم کی کمزوری اور نقص موجود ہو۔

سورہ آل عمران میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی بعض آیات کو محکم اور بعض کو تشابہات قرار دیا ہے۔ اس آیت سے کچھ لوگ قرآن کے بارے میں شبہات کا شکار ہو سکتے ہیں اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کے کچھ حصہ میں قرآن کے اپنے اعتراض کے مطابق اشتباہ اور الجھن موجود ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمہ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ پورا کاپورا قرآن محکم اور مضبوط ہے اور اس میں کسی نہج اور کسی لحاظ سے کمزوری نہیں ہے۔ چنانچہ حسب ذیل آیات میں قرآن نے اپنے متعلق تصریح کی ہے کہ وہ محکم مثل اور نہایت پختہ ہے۔

سورہ ہود کا آغاز ان الفاظ میں کیا گیا۔

الَّذِي كُنْتُ مُحْكَمَتِ آيَاتُهُ ثُمَّ
فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِّي خُبِيرٌ

کتاب ہے کہ چارنج لی گئی ہیں باتیں اس کی۔ پھر کھولی گئی ہے ایک حکمت والے

خبردار کے پاس سے۔

(آیت نمبر ۱)

سورہ محمد میں کہا گیا۔

فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِّنْهُم مَّا تَرَكَ الْفِتْرَةَ وَكَانَ مُعْتَكِفًا
ذِكْرُهَا فِيهَا الْقِتَالُ (آیت نمبر ۲)

ذکر ہوا اس میں لڑائی کا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں آیتوں میں اَحْکَمْتُ
اور مَحْکَمَةً کا ترجمہ بالکل اچھوتا اور زالا کیا ہے یعنی جانچ لی ہیں۔ اور
جانچی ہوئی۔

اردو میں جانچنا (متعدی) اور ”چھنا“ (لازمی) حسب ذیل معانی میں بولا

جاسا ہے۔

پرکھنا، آزمائنا۔ آنکنا۔ تاثرنا معلوم کرنا۔ ممتاز و بادقار بنانا و نشین اور
پسندیدہ ہونا مصدر نامہ ۱۵۵

جانچی ہوئی چیز وہ کہلاتی ہے جسے اہل فن اچھی طرح پرکھ کر اور آزمائے پسند
کر لیں اور اسے معیاری قرار دے دیں۔

یعنی نہایت معیاری منتخب اور پسند ہوئی، اچھی ملی اور بادقار تو لہر پاؤرتی
کی چیز۔
دراغ کا شعر ہے۔

نہیں چھتا کوئی حسین تم کو

آفریں ہے صد آفریں تم کو

سائل دہلوی کا شعر ہے۔

وفا پیشہ عاشق نہیں دیکھا تم نے
مجھے دیکھ تو جانچ لو آتما لو
تمہارے اشارے پر قربان کروں
ابھی مایہ زندگانی، کہو تو

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ بڑا ہی جامع اور گہرا استعمال کیا
ہے اور قرآن کی صفت حکیم اور محکم کی اندر میں اس سے بہتر ترجمانی نہیں ہو سکتی۔
اب یہی بات کہ متشابہات کا مطلب کیا ہے۔

تو اکل عمران میں کہا گیا۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
(آیت نمبر ۱)

مفسرین نے ”متشابہات“ کی شرح کرتے ہوئے بڑی لمبی لمبی بحثیں
کی ہیں۔ ان سب کا حاصل یہ ہے۔

آیات محکمات :- وہ آیات جن کے الفاظ اپنے مرادوی معنی اور مطلب پر
صاف صاف دلالت کرتے ہیں اور ان کا صحیح مفہوم سمجھنے میں کسی قسم کے اشتباہ اور
کسی طرح کی الجھن پیش نہیں آتی۔

ان کے مقابلے میں آیات متشابہات :- .... وہ آیات ہیں جن کے مرادوی
معنی واضح اور متعین نہ ہوں اور ان میں کسی پہلو اور کئی احتمال نکل سکتے ہوں۔
لیکن جب ان متشابہات کو محکم آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش

کی جائے تو قرآن مجید کے صحیح مراد اور خدا تعالیٰ کا اصل مقصد واضح ہو جائے۔
 قرآن آیات متشابہات کیوں لایا ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کے پاس ان تشابہات
 آیات کی جگہ محکم آیات نہیں تھیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ عالم بالا اور موجودہ طبعی عالم سے باہر دوسرے حقائق
 مثلاً دوزخ و جنت جزا و سزا، قہر کا عذاب و ثواب خدا تعالیٰ کی ذات و صفات ایسی
 چیزیں ہیں جو آج تک انسانی علم اور حواس کی گرفت میں نہیں آسکی ہیں اور نہ انسان
 اپنے علم و حواس کے دائرہ میں ان حقائق کو بند کر سکتا ہے۔ ..... نہ دیکھ سکتا ہے
 نہ چھو سکتا ہے نہ سونگھ سکتا ہے۔ ان چیزوں کے لیے انسانی زبان میں ایسے الفاظ
 ہی نہیں بنائے گئے جو ان کی صحیح تصویر کھینچ سکیں، اور نہ بنائے جاسکتے ہیں۔
 پس خدا تعالیٰ نے ان غیبی چیزوں کو ایسے الفاظ اور ایسے انداز سے بیان
 کیا ہے جو ان غیبی چیزوں سے مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے لیے ہماری
 زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ان غیبی امور کا اجمالی اور دھندلا سا تصور
 ہمارے ذہنوں میں آجائے اور ایمان والے اسی اجمالی تصور کو کافی سمجھیں اور تفصیلی
 مطلب کو خدا کے سپرد کر دیں۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب کوئی بادشاہ حکومت
 سنبھالتا تھا تو تخت پر بیٹھتا تھا۔ تخت پر بیٹھنا، اقتدار قائم کرنے اور حکومت
 کو سنبھالنے کا اعلان ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے خداوند تعالیٰ کے نظم عالم کو سنبھالنے
 اور چلانے کے اظہار کے لیے یہی اسلوب اختیار کیا۔ اور فرمایا۔ خدا تعالیٰ عرش پر
 قائم ہوا۔

اب اس کا مطلب ہمیں صرف اسی قدر لینا چاہیے زیادہ بھان بین کرنا

اور کیفیات کو متعین کرنے کے لیے بحث کرنا بجائے مطلب کو واضح کرنے کے
اور زیادہ شبہات پیدا کر سکتا ہے۔

اس تفصیل کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ آیات متشابہات کے معنی یہ
نہیں ہیں کہ ان آیات میں کوئی اور کمی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے علم اور
ذہن میں کمزوری ہے۔ سمجھنے والوں کے پاس ایسی سمجھ نہیں ہے۔

انسان کا کمزور علم ان حقائق کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے
کمزور علم کے لحاظ سے آیات متشابہات استعمال کیں۔

اور وہ آیات متشابہات اپنی جگہ وہی کمال، وہی حسن، لطافت اور عقلی
رکھتی ہیں جو آیات حکمت کے اندر ہے۔

غیبی حقائق کو اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ عمدہ طریقہ پر بیان
کرنا ممکن ہی نہیں تھا جو انداز آیات متشابہات میں خدا تعالیٰ نے اختیار کیا ہے
حاصل یہ کہ قرآن کریم پورا کا پورا، یکا حکم اور بے نقص و بے عیب ہونے
میں درجہ کمال پر قائم ہے اور قرآن کی جو آیات زندگی کے مسائل بیان کرتی ہیں۔
یعنی آیات حکمت اور جو آیات غیبی امور پر روشنی ڈالتی ہیں یعنی متشابہات وہ
سب کی سب پختہ اور مکمل ہیں۔

متشابہات کا دوسرا مطلب

لغت میں متشابہات کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک شبہ والی آیات دوسرے
ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات۔

عربی میں شبہ جمع شبہات، بمعنی شک آتا ہے اور شبہ جمع

اشباہ بمعنی مانند اور مثل آتا ہے۔

اگر عمران میں تشابہات بمعنی شبہ والی آیات انی نفسہ شبہ والی نہیں بلکہ لوگوں کے اعتبار سے شبہ والی آیا ہے۔

اور سورہ زمر میں دوسرے معنی کے لحاظ سے لایا گیا ہے اور اس لحاظ سے سارے قرآن کو تشابہات کہا گیا ہے۔

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا
مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعُرُّ مِنْهُ جُلُودُ
الَّذِينَ يُحْسِنُونَ تِلَاوَتَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
الَّذِي نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا
مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعُرُّ مِنْهُ جُلُودُ
الَّذِينَ يُحْسِنُونَ تِلَاوَتَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
کی کھالیں اور ان کے دل انہ کی یاد پر
(۲۳)

مطلب یہ کہ قرآن کریم کی آیات صداقت فصاحت بلاغت اور سود مند ہونے کی جملہ صفات کمال میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ کوئی آیت کسی سے کم نہیں۔

معانی کے لحاظ سے بھی اکثر آیات ملے جلے معانی اور مطالب رکھتی ہیں اور ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ یہی مراد ہے اس قول کی۔

الْقُرْآنُ يَفْسَرُ بَعْضُهُ بَعْضًا
قرآن کا بعض حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر کرتا ہے۔

دوہرائی ہوئی کا یہ مطلب کہ اکثر مضامین بار بار لائے جاتے ہیں۔ بار بار انہیں سنایا جاتا ہے۔ تاکہ لوگوں کے دل میں قرآن کی باتیں بیٹھ جائیں جہاں حکیم پور قرآن یا قرآن کی چند آیات کی صفت کے طور پر لایا گیا ہے۔ وہاں شاہ صاحب

رحمۃ اللہ علیہ کا پابندی کے ساتھ چاروں مقامات پر نچتہ۔ پکا اور تحقیق (ثابت قائم)
ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟۔

اس میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قرآنی بصیرت کا بے پناہ
کمال سامنے آتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے دو جگہ قرآن کے ایک حصہ کو محکم کہا ہے اور بعض حصہ کو
مقتضابہ قرار دیا ہے۔

ظاہری تضاد کو دور کرنے کا اہتمام

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمہ میں اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ مختلف آیات کے درمیان بظاہر اور سطحی نظر میں جو تضاد اور اختلاف معلوم ہوتا ہے وہ ترجمہ سے دور ہو جائے۔

خدا تعالیٰ نے سورہ طہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے ”درخت کھانے“ کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت (نمبر ۱۱) میں فرمایا۔

فَتَنَسَوْنِیْ اٰدَمَ وَآلَہٗ یَحٰدِلُکُمْ عَنْہَا پھر بھول گیا اور نہ پانی ہم نے اس میں کچھ بہت۔

پھر اس کے چند آیات بعد ہی آیت نمبر ۱۲ میں کہا گیا۔

فَعَصٰی اٰدَمُ مَا بَآءَ فَعُوٰی اور حکم ملا آدم نے اپنے رب کا پھر راہ سے بہکا۔

پہلی آیت میں قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس فعل کو نسیان بھول اور کمزوری قرار دیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی صفائی ہے ان کی فطری کمزوری کا اظہار ہے۔

دوسری آیت میں اسی فعل کو عصیان اور غواہیت (نافرمانی اور گمراہی) کے سخت ترین الفاظ سے تعبیر کیا۔

عام طور پر مترجمین حضرات نے دونوں آیتوں کے درمیان واقع اس تضاد و اختلاف کو نظر انداز کر دیا اور اسے دور کرنے کی کوشش نہیں کی حضرت

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا لحاظ رکھا اور دونوں آیتوں کے درمیان مطابقت پیدا کی۔

اور وہ اس طرح کہ ”عصی“ کا ترجمہ نافرمانی اور حکم مدولی جیسے سخت الفاظ میں نہیں کیا۔ بلکہ لکھا ”حکم ٹالا اپنے رب کا“۔

نافرمانی اور گمراہی میں سختی اور سوء آداب کا مفہوم ہے اور ٹالنے میں فاعل کی طرف سے کمزوری اور آداب کی رعایت ہوتی ہے۔

اردو میں کہا جاتا ہے۔ وہ ہماری بات ٹال گئے۔ یعنی وہ بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ادب کی وجہ سے صاف صاف انکار تو نہیں کیا۔ البتہ اسے ٹال دیا۔ یہی رعایت شاہ صاحب نے اس آیت میں روا رکھی ہے۔ تاکہ جس فعل کو پہلے بھول کہا گیا ہے اسی کو آگے چل کر عصیان کہنا قابل اعتراض نہ رہے۔

خدا تعالیٰ نے نسیان کے بعد آدم علیہ السلام کے فعل کو عصیان کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا تاکہ اس حقیقت کا اظہار کر دیا جائے کہ ”نزدیکارا بیش بود حیرانی جن کے رتبے ہیں سوا۔ ان کی سوا مشکل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس درجہ کے انسان تھے۔ اس درجہ کے لحاظ سے ان کی بھول بھی گویا عصیان کے برابر تھی۔ عام لوگوں کی بھول بھول ہی ہوتی ہے۔ اس کے نتائج زیادہ خطرناک نہیں ہوتے۔ البتہ ذمہ دار لوگوں کی ذرا سی بھول اور معمولی سی لغزش بھی اثرات کے اعتبار سے بڑی بھاری ثابت ہوتی ہے۔

اس بات کا اظہار اللہ تعالیٰ نے عصیان اور غواہیت کے الفاظ لا کر فرمایا،

حضرت آدم کی صفائی

آیت نمبر ۱۱ میں حضرت آدم علیہ السلام کی صفائی میں نسیان کے لفظ کے ساتھ ساتھ دوسرا لفظ یہ بھی لایا گیا ہے

وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ بہت

اس آیت کے مفسرین نے دو مطلب بیان کیے

۱۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام حکم الہی پر قائم اور ثابت نہ رہ سکے۔

۲۔ دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کے اندر حکم عدولی کا عزم اور پختہ ارادہ نہ تھا۔ بلکہ ان سے بھول ہو گئی اور دھوکا کھا گئے۔

شاہ صاحب کے ترجمہ میں تفسیر کے دونوں قولوں کی گنجائش موجود ہے حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمہ میں دوسرا قول اختیار کرتے ہیں۔ پس فراموش کرد و نیا فقیہم اور اقصاء حکم۔

قرآن کریم نے دوسرے موقعوں پر انسان کی فطری کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے۔

سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق فرمایا۔

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (نمبر ۴) اور انسان بنا ہیہ کمزور

یعنی انسان طبعی طور پر کمزور پیدا ہوا ہے۔ دوسری جگہ اس کمزوری کی تشریح کی۔

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ۔ بنا ہیہ آدمی شتابانی کا۔

یہی وہ جلد بازی کی کمزوری ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دانہ گندم کھانے پر آمادہ کیا۔

اس تمام تشریح کے بعد شاہ صاحب کے ترجمہ کی خوبی واضح ہو جاتی ہے
یعنی شاہ صاحب ”عکم ٹانے“ کے الفاظ تحریر فرما رہے ہیں حکیم ٹانے میں انکار
کرنے اور سرتابی کرنے کا مفہوم نہیں ہے بلکہ اس میں موخر کرنے اور سستی کرنے کا
مفہوم پایا جاتا ہے۔ اردو میں قرض خواہ اور لین دار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس
وقت تو اسے ٹال دو۔ پھر کسی وقت بلاؤ یا کہا جاتا ہے اس نے نماز کا وقت ٹلا دیا۔
یعنی موخر کر دیا۔ وقت سے بے وقت کر دیا۔

پس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی فطری سستی اور
غفلت کی وجہ سے ممانعت کو توڑ ڈالا اور وہ درخت کھا لیا جس سے منع کیا
گیا تھا۔

یہ بات نہیں کہ آدم علیہ السلام نے انکار اور جسارت کر کے وہ حکم توڑا ہو
جیسا کہ ابلیس نے کہا۔

عَصٰی کے بعد غَوٰی کا مطلب

عَصٰی کے بعد قرآن نے غَوٰی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شاہ صاحب نے
اس کا ترجمہ بھی اسی رعایت سے ”راہ سے بہکا“ تحریر کیا یعنی آدمؑ بہک گیا اور
اپنے مقصد میں ناکام رہا۔

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں .... غَوٰی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔

۱۔ ضل عن المطلوب :- مقصد میں ناکام رہا۔

۲۔ ضل عن الرشاد :- ہدایت سے دور ہو گیا۔ مگر اسی میں

پڑ گیا۔ (حاشیہ جلالین ص ۲۶۸)

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔
یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے دائمی حیات پانے کی نیت سے بقول ابلیس شجرۃ الخلد
(دائمی زندگی کا پھل) کھالیا۔ حالانکہ وہ پھل جنت میں ہمیشہ رہنے کا نہیں تھا۔ بلکہ وہاں
سے نکل جانے اور دنیا میں آجانے کا تھا۔

حضرت آدم کو ابلیس نے دھوکہ دیا اور الٹی تدبیر بتادی۔ چنانچہ آدم کو جنت
سے نکلنا پڑا۔

حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ پر قرآن کریم نے جو انداز اختیار کیا اس
سے مفسرین نے قرآن کریم کا یہ نظریہ مستند کیا ہے کہ قرآن انبیاء علیہم السلام کی
بھول چوک کو بھی عصیان و ذنب اور گناہ سے تعبیر کرتا ہے اور پھر اسی قسم کے عصیان
پر انہیں استغفار کی ہدایت کرتا ہے۔

یعنی انبیاء علیہم السلام حقیقی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں لیکن نسیان و
بھول کی فطری کمزوری حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ لگی رہتی ہے۔
انبیاء علیہم السلام کا درجہ خدا کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے۔ اسی تقرب و
بلندی کی وجہ سے ان حضرات کی بھول بھی گویا عصیان اور اس پر یہ حضرات رات دن استغفار
میں مشغول رہتے ہیں۔

سورہ طہ کی ان دونوں آیتوں کے ترجمہ میں دوسرے حضرات نے جو انداز
اختیار کیا ہے وہ حسب ذیل ہے۔

شاہ رفیع الدینؒ اپنے لفظی ترجمہ میں لکھتے ہیں

- ۱۔ پس بھول گیا اور نہ پایا ہم نے واسطے اس کے قصد خلاف کا (۱۱۵)
اور نافرمانی کی آدمؑ نے رب اپنے کی پس گمراہ ہو گیا (۱۲۱)

حضرت تھانویؒ بیان القرآن میں

۱۲۔ سوان سے غفلت ہو گئی اور ہم نے ان میں خشکی نہ پائی (۱۱۵)

(۱۲۱) اور آدم سے اپنے رب کا تصور ہو گیا سو غلطی میں پڑ گئے

ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اپنے بامعاورہ ترجمہ میں

۱۳۔ تو آدم بھول گئے اور ہم نے ان میں استقلال نہ پایا (۱۱۵)

(۱۲۱) اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور بھٹک گئے۔

۱۴۔ حضرت شیخ المنذر نے دونوں آیتوں میں شاہ صاحب کا ترجمہ

باقی رکھا ہے۔

۱۵۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کنز الایمان میں

اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو

مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔

(۱۱۵) اور وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مترجم حضرات نے دونوں آیتوں کو تضاد

تخالّف سے بچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ مگر مکمل رعایت دونوں آیتوں کے چاروں

لفظوں میں اگر کسی جگہ نظر آ رہی ہے تو وہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ

علیہ کا ترجمہ ہے۔

ترجمہ میں جامعیت کی شان

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی اسلوب ہے کہ آپ مستند تفسیری اقوال اور فقہائے اسلام کے مختلف مسلکوں کو اپنے ترجمہ میں جمع کرنے اور جامع الفاظ میں ان مختلف پہلوؤں کو سینے کی کوشش فرماتے ہیں تاکہ جامعیت اور وسعت کی جو شان اصل کلام میں موجود ہے وہ ترجمہ کے اندر بھی برقرار رہے۔ ہاں! اگر مختلف اقوال میں سے کسی ایک قول کو کسی خاص وجہ سے ترجیح دینا چاہتے ہیں تو اس کی طرف نہایت لطیف اشارہ کر دیتے ہیں۔

اکثر مترجمین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو اپنے مخصوص تصورات کے قالب میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں اور اس طرح کلام الہی کی شان جامعیت کو ختم کر دیتے ہیں۔

ہندوستانی علماء کے ترجموں میں مولانا احمد رضا خاں صاحب کا ترجمہ ”کنز الایمان“ اس کی نہایت بھونڈی مثال ہے۔

مولانا بریلوی نے اس انداز سے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بریلوی مکتب خیال کے کوئی مولوی صاحب و عطا فرما رہے ہیں۔

نہ کتاب اللہ کی زبان کا وقار محسوس ہوتا ہے اور نہ کلام حق کے بلند تر انداز بیان کا اس ترجمہ کے راستہ سے قلب پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں شاہ صاحبؒ کے ترجمہ پر نظر ڈالیے۔

مَا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ كِتَابُ

حَرَّمَ مَتَّ عَلَيْنَا الْمَيْتَةَ وَ حَرَامٌ هُوَ اَتَمُّ بِرْمَدِهِ اَوَّلُهُ اَوَّلُ كُوشْتِ
الذَّمُّ وَلَحْمُ الْخَنَزِيرِ وَمَا أَهْلٌ سَوَاءٌ كَا -
(المائدہ نمبر ۲) سَوَاءٌ كَا -

یہ فقرہ المائدہ کے علاوہ البقرہ نمبر ۱۷۴ اور الانعام نمبر ۱۴۶ میں بھی آیا ہے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں جگہ اہل کا ترجمہ نام پکارا کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے الاہلال کے معنی آواز بلند کر کے کے آتے ہیں۔ چونکہ مشرکین عرب اپنے بتوں پر جانور ذبح کرتے وقت بلند آواز سے ان کا نام لیتے تھے۔ اس لیے اہلال کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اور اس سے مراد ذبح کرنا ہے۔ (جلالین ص ۲۲)

مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ ان کا ذبیحہ حرام ہے۔

حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مہجور مفسرین کی اسی تفسیر کے مطابق تینوں جگہ اس فقرہ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔

و آنچه آواز بلند کرده شود اور وہ چیز حرام ہے جس پر ذبح کے در ذبح دے بغیر خدا وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔

شاہ عبد القادر صاحب نے المائدہ کے حاشیہ پر اہل کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا.... ”اور جو خدا کے سوائے کسی کے نام پر ذبح کیا اور جو کسی مکان کی تعظیم پر ذبح کیا۔ سوائے خانہ خدا“

اگے پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی۔
 ”اس سے معلوم ہوا کہ غیر خدا“ کے نام پر جانور ذبح ہوا۔ یا غیر خدا کی تعظیم

پر وہ مردار ہے۔“

شاہ صاحب کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جانور پر ذبح کے وقت
 غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے اور جس جانور پر ذبح کے وقت تو خدا کا
 نام لیا جائے لیکن اس جانور کو ذبح سے پہلے غیر اللہ کی تعظیم پر منسوب کیا جائے
 جیسے فلاں بت یا فلاں پیر کا بکرہ۔ تو وہ جانور بھی حرام رہے گا۔ ذبح کے وقت۔
 بسم اللہ اللہ اگر پڑھنے سے حلال نہیں ہو سکتا۔

شاہ صاحب کے تفسیری فوائد سے معلوم ہوا کہ اُھل کا مفہوم شاہ
 صاحب کے نزدیک عام ہے۔ ذبح کے ساتھ خاص نہیں ہے۔
 البتہ پیر کے بکرے میں جو نسبت اور نامزدگی ہے۔ اس کی تشریح شاہ صاحب
 نے دوسرے مقام پر کر دی ہے۔

البقرہ آیت نمبر ۲۲ کے فائدہ میں لکھتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی تعظیم کسی
 اور پر خرچ کرے مثلاً کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت مانگے اس کو مختار
 جان کر۔ یعنی کسی ہستی کو مالک و مختار جان کر اس سے حاجت طلب کرنا
 شرک ہے۔

اسی اصول کو عام کر کے یوں کہا جاسکتا ہے کہ کسی ہستی کو صاحب اختیار
 اور مالک و مختار سمجھ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اس کا تقرب اور نزدیکی حاصل
 کرنا اس سے مدد مانگنا، اس کے سامنے اسی عقیدہ سے کھانا اور جانور کی قربانی
 پیش کرنا، شرک ہے۔ اور یہ چیزیں اس تصور کی بنا پر حرام ہو جاتی ہیں۔

لیکن اگر کسی ہستی کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کسی جاہل کو یا کسی چیز کو اس کے نام کی طرف منسوب کرے تو اس نامزدگی اور نسبت سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔

اس کی مزید وضاحت شاہ صاحبؒ نے النحل نمبر ۵۶ کے فائدہ میں

بھی فرمائی۔

وَيَجْعَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا
مِمَّا مَزَقْنَاهُمْ تَاٰلِیَةً لِّتَسْتَأْذِنُوْا
عَمَّا كُنْتُمْ تُفْتَرُوْنَ
اور ٹھہراتے ہیں ایسوں کو جن کی خبر نہیں رکھتے۔ ایک حصہ ہماری دی روزی میں سے۔ قسم اللہ کی تم سے پوچھتا ہے۔ جو جھوٹ باندھتے تھے۔

اس پر فائدہ لکھا ہے۔

یہ ان کو فرمایا جو اپنے کھیت میں مولیشی میں تجارت میں اللہ کے سوا کسی کی نیاز ٹھہراتے ہیں۔

سب مال اللہ کا ہے اور کسی کا حق نہیں۔ مگر اللہ کی راہ میں دے اپنے ثواب کو پھر اپنے بدلے ثواب کسی کو دلوادے۔

سورہ الحج نمبر ۳ میں بھی اس مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے۔

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسْكًا
لِّیَذْكُرُوْا اَسْمَآءَ اللّٰهِ عَلٰی مَا
مَآذَقَهُمْ مِنْ بَهِیْمَةِ الْاَنْعَامِ
اور ہر فرقہ کو ہم نے ٹھہرا دی ہے قربانی کی یاد دہان کریں نام اللہ کا ذبح پر چوپالیوں کے جوان کو دیئے۔

اس پر فائدہ تحریر کیا ہے۔

یعنی مولیشی ذبح کرنا۔ نیاز اللہ کی ہر دین میں عبادت رکھی ہے۔ اس

کے سوا اور کی نیاز ذبح کرنا اس کی عبادت ہو گئی تو شرک ہوا۔

اس آیت کی تفسیر میں چونکہ کافی بحث کی جاتی ہے اس لیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے آیت کے مطلب کی کافی وضاحت کی ہے۔ اور لکھا ہے

اکثر مفسرین نے اہل کی تفسیر ذبح علی اسم غیر اللہ کی ہے معلوم ہوا کہ وہی جانور مراد ہے جس کو بچائے بسم اللہ کے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس تفسیر سے حصر لازم نہیں آتا بلکہ یوں کہا جائے گا۔ اسی حرام کی ایک فرد یہ بھی ہے۔ چونکہ جاہلیت میں اس کا رواج زیادہ تھا اس لیے یہ تفسیر کر دی گئی ہے۔ ورنہ اہل لغت کے لحاظ سے عام ہے مطلق نامزد کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ گو ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے۔

سورۃ مائدہ میں اہل کے بعد ما ذبح کا فقرہ الگ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل عام ہے جس میں نامزدگی اور ذبح دونوں شامل ہیں تاکہ بعد خاص ذکر کیا گیا ہے۔

تفسیر احمدی میں جو جواز پیش کیا گیا ہے وہ ایصال ثواب کی تاویل سے لکھا ہے۔ بلا اس تاویل کے جائزہ نہیں۔ (بیان القرآن ج ۱ ص ۷۷)

حضرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی متاخر فتاویٰ نویسی اور گہرا فقہ علمائے ہند میں مشہور ہے۔ آپ نے ان مسائل میں لکھا ہے۔ ”اگر بڑے پیر صاحب یا کسی دوسرے بزرگ کو ثواب پہنچانے کے لیے جانور ذبح کرے کہ اس کا گوشت پکا کر کھلا دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر بکران کے نام پر ذبح کیا جائے یعنی بکرے کی جان ان کے لیے دی جائے تو وہ بکرہ حرام ہے۔ خواہ بسم اللہ کہہ کر ہی ذبح کر دیا جائے۔“ (کفایت المفتی ج ۲ ص ۷۱۲)

حاصل یہ کہ بکرے کھانے اور پینے وغیرہ کی چیزوں کو اولیاء اللہ یا اپنے ماں باپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ بکرہ میرا صاحب کا ہے یہ کھانا میرا صاحب کی نیاز کا ہے۔ ان جملوں کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا ثواب ان کو پہنچا نہیں ہے اور ان تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ نفع و نقصان پہنچانے کا حقیقی اختیار خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب نے اُھل کے ترجمہ کو ذبح کے لیے خاص کیا ہے۔..... اور وہ جانور جو خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا..... پھر حاشیہ پر مولانا نعیم الدین صاحب نے لکھا۔..... اور اگر فقط اللہ کے نام پر کیا اور اس سے قبل یا بعد غیر کا نام لیا۔ مثلاً یہ کہا کہ عقیقہ کا بکرا، ولیمہ کا دنبہ یا جن اولیاء کے لیے ایصالِ ثواب منظور ہے ان کا نام لیا تو یہ جائز ہے (بحوالہ احمدی ص ۱۷۱ کنز الایمان)

مولانا نعیم الدین صاحب نے ان جاہل اور بد عقیدہ مسلمانوں کے عمل پر روشنی نہیں ڈالی جو کسی مرحوم بزرگ کے ساتھ مشرکانہ عقیدت سے کسی کھانے کی چیز یا جانور کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ ان پڑھ لوگ اپنے بت پرستانہ ماحول کے اثر سے بزرگوں کو خدائی اختیار کا حصہ دار سمجھتے ہیں اور یہ لوگ یہ تصور رکھتے ہیں۔ کہ بزرگانِ دین خدا تعالیٰ کی رضا سے قطع نظر ہمارے بھلے برے کا اختیار رکھتے ہیں۔

اس قسم کے لوگوں کی نذر و نیاز کو کسی مسلک کے مطابق حلال نہیں کہا جاسکتا ہے۔

البتہ صحیح العقیدہ پڑھے لکھے لوگ بزرگوں کی نیاز صرف ثواب پہنچانے کی نیت سے کرتے ہیں اور وہ سب کے نزدیک حلال و جائز ہے۔ حاصل یہ کہ

ان مسائل میں افراط و تفریط پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے احتیاط کی سخت ضرورت ہے ہمارے حضرات نے ان پڑھ عوام کی بے احتیاطیوں کو دیکھ کر ہمیشہ بندی کے طور پر بعض سخت فتوے دیئے ہیں جن کا منشاء صرف یہ ہے کہ عوام شرک اور شرک کے شائبے اور شبہ سے بھی دور رہیں۔

جامعیت کی دوسری مثال

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اے نبی! کفایت ہے تجھ کو اللہ اور
جتنے تیرے ساتھ ہوئے ہیں مسلمان۔
(انفال ۶۴)

اکثر مفسرین نے (وَمَنِ) کا (ك) پر عطف کیا ہے۔ یعنی اے نبی! تم کو اور تمہارے تابعداروں کو اللہ کافی ہے۔
بعض مفسرین نے، اللہ کے لفظ پر عطف کیا ہے۔ یعنی اے نبی! تم کو اللہ کافی ہے اور اہل ایمان کو کافی ہے۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا تھانویؒ نے آیت بالا ۶۴ کی رُخا سے بعض مفسرین کا قول اختیار کیا ہے۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں جامعیت ہے اور یہ ترجمہ دونوں تاویلوں کی گنجائش رکھتا ہے۔

انتظامی کلام میں موقع کی گنجائش

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
اور جو کوئی آنکھیں چراوے رحمن کی یاد
نَقِیْضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِیْنٌ
سے ہم اس پر تعین کریں شیطان پھر وہ

(الزخرف ۳۶)

رہے اس کا ساتھی۔

عربی میں عَشَا يَعْشُو عَشْوَا کے کئی معنی آتے ہیں۔ رات کو جانے کا قصد کرنا۔ ہٹ جانا۔ اعراض کرنا۔ رات کو کم نظر آنا (رتونا آنا)۔

فارسی والے حضرات نے اعراض کرنے اور غافل ہونے کے معنی کیے ہیں۔ شاہ رفیع الدینؒ نے شب کو رسی کرے کے معنی کیے ہیں۔ مولانا تھانویؒ نے "الندکی نصیحت سے اندھا بن جائے" ڈپٹی صاحب نے ٹھیکہ عربی لفظ لکھا "جو شخص رجن کی یاد سے اغماض کرتا ہے"۔ مولانا بریلوی نے ایک محاورہ استعمال کیا "جسے رتوند کٹے رجن کے ذکر سے"۔ مولانا سعید احمد صاحب نے ایک اچھا لفظ رکھا۔ "رجن کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے"۔

حضرت تھانویؒ اور مولانا احمد سعید صاحبؒ دونوں کے محاورے ضمیمہ ہیں۔ اور عام طور پر کہا جاتا ہے۔ وہ ہماری طرف سے اندھا ہو گیا۔ اس نے ہماری طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ یعنی اس نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ لیکن حضرت شاہ صاحبؒ کے آنکھیں چرانے والے محاورہ میں وہ خوبیاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ یعنی ایک طرف یہ نما ایک عوامی محاورہ ہے۔ وہاں دوسری طرف متن کے اصلی لفظ "عَشْوَا" کے لغوی مفہوم (کم نظر آنا) سے قریب بھی ہے۔ اندھا بن جانا اور آنکھیں بند کر لینا لفظ "عَشْوَا" سے اتنے قریب نہیں

مولانا بریلوی کا محاورہ "رتوند آجانا" ولی اور لکھنؤ کے فصیح ادب میں استعمال نہیں ہوتا۔ دیہاتی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔

حاصل یہ کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اردو کا جو محاورہ استعمال کیا وہ ہر لحاظ سے آخری محاورہ ہے۔ بعد والوں نے اس کی جگہ جو محاورات

استعمال کیے ہیں وہ اصل کلام عربی کے لغوی مفہوم کی جھلک اپنے اندر نہیں لکھتے یہی وجہ ہے۔ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس محاورہ کو تبدیل نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت شیخ کے سامنے مولانا تھانویؒ کا محاورہ موجود تھا۔

موقعہ و محل کی رعایت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حد درجہ کمال بصیرت رکھتے ہیں۔ مذکورہ آیت اور حسب ذیل آیت یہ دونوں دراصل حاکم حقیقی کے انتظامی معاملہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ حاکم مطلق یہ بتا رہا ہے کہ میں سرکش اور ضدی انسانوں پر شیطاں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ جو انہیں ان کے اختیار کردہ مجرمانہ کردار کو ان کی نظروں میں اچھا کر کے دکھاتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخرت کا آخری فیصلہ آجاتا ہے۔

اس رعایت سے شاہ صاحب نے تفسیر ”تہ ترجمہ تعین کریں“ کیا جس میں السبذہ میں آیا ہے۔
 وَ قَيِّضْنَا لَهُمْ قُوَّاءَ فَتَنُوا لَهُمْ اور لگا دی ہم نے ان پر تعیناتی پھر انہوں
 مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ نے بھلا دکھایا ان کو جو ان کے آگے اور
 (نمبر ۲۵) جو ان کے پیچھے۔

عربی میں قَيِّضٌ تَقْيِیْضُ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے ملانا چسپاں کرنا۔ (تفسیر کبیر ج ۴ ص ۴۲۷)
 مانند بنانا۔ مقرر کرنا۔ هُمْ قَيِّضَانِ .... وہ دونوں ایک دوسرے کی مانند ہیں (تسہیل ص ۴)

اس جامع اور وسیع لفظ سے قرآن کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکش

انسانوں پر شیطانوں کو لگا دیتا ہے اس طرح کہ ایک دوسرے کے ساتھ چسپاں ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مانند اور ایک دوسرے جیسے ہو جاتے ہیں دونوں میں کچھ فرق نہیں رہتا اور جس طرح انسان کی تقدیر اس کے ساتھ رہتی ہے اسی طرح وہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔

حکم السجدہ کی آیت میں شاہ صاحبؒ نے ”قرناء“ ساتھیوں کا ترجمہ کیا ہے ”تعیناتی“۔ جب کہ شاہ ولی اللہؒ نے ”قرناء“ کا ترجمہ ”ہم نشینان، شاہ رفیع الدینؒ نے ”ہم نشین کیا۔

تعیناتی کا ترجمہ قرانی مراد کو بڑی خوبی سے واضح کر رہا ہے۔ تعیناتی میں (ای) نسبت کی ہے۔ اور اس کے معنی وہ علمہ جو کسی انتظام کے لیے مقرر کیا جائے یہ لفظ انتظامی صیغہ میں اب بھی بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ عربی میں ”تعین“ ہے۔ فارسی والوں نے اسے ”تعین“ بنا لیا۔ جیسے عربی میں ”تمییز“ تھا۔ فارسی والوں نے اسے تمیز کر لیا۔ پھر اردو والوں نے تعین کی جمع اپنے قاعدہ سے بنائی۔ اور ”تعینات بن گیا۔ یہی لفظ تعیناتی بھی بولا جاتا ہے اور اس میں مصدری معنی بھی ہیں اور مفعول کے معنی بھی ہیں۔

بعد والوں میں جن مترجم حضرات نے موقع و محل کے لحاظ سے شاہ صاحبؒ کے اس محاورہ کی لطافت کو سمجھا۔ انہوں نے اسی لفظ کو اختیار کیا۔

ڈپٹی صاحب نے لکھا۔ اور ہم نے تعینات کر دیا۔ یہی الفاظ مولانا احمد رضا خاں صاحب نے اپنے ہاں رکھے ہیں۔

مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے لکھا ”متعین کر دیا ہے۔ لفظ ”مولانا

تھانویؒ نے السجدہ میں شاہ رفیع الدین صاحبؒ کا لفظ ”مقرر کر دیئے“ اختیار کیا

ہے۔ اور الزخرف میں مسلط کر دیئے۔ ترجمہ کیا۔
 حضرت شیخ الہند نے شاہ صاحب کے ترجمہ کو بالکل دیا لیکن اچھا ترجمہ کیا۔
 ”اور لگا دیئے ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے۔“ لگا دیئے کا لفظ تسلط اور
 تقریب کا مفہوم رکھتا ہے۔

بہر حال شاہ صاحب کے ہاں جو لفظ السجدہ میں استعمال کیا گیا ہے۔
 وہ آیت کی حقیقی مراد کے لحاظ سے بڑا موزوں اردو محاورہ ہے۔

چند نادر تفسیریں

ثانی اثْنَيْن کی نادر تفسیر

إِلَّا تَتُوبُوا فَقَدْ نَصَّوْهُ اللَّهُ ترجمہ :- اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کی
 إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًّیً تو اس کی مدد کی ہے اللہ نے جس وقت اس
 اثْنَيْنِ إِذْ هَمَّا فِي الْغَايَةِ إِذْ يَقُولُ کونکالا کافروں نے۔ دو جان سے جب
 لِصَاحِبِهِ لَا تُخْزَنُ إِنَّ اللَّهَ رفیق کو۔ تو علم نہ کھا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے
 مَعَنَا (التوبہ: ۴)

ثانی اثْنَيْنِ کا ترجمہ تمام مترجمین نے ایک ہی کیا ہے۔ یعنی .... دویم
 دو کس .... شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ .... دوسرا دو میں کا .... شاہ رفیع الدین
 دو میں دوسرے پیغمبر .... ڈپٹی نذیر احمد .... جب کہ دو آدمیوں میں ایک آپ
 تھے .... مولانا تھانوی .... شیخ الہند نے شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ اختیار

کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاں ڈپٹی صاحب کے الفاظ ہیں۔ ..... دو میں دوسرا التذکار رسول تھا۔ یہی الفاظ ابوالاعلیٰ صاحب کی تفہیم القرآن میں ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب متاخرین میں تنہادہ مترجم ہیں جنہوں نے شاہ عبدالقادر صاحب کے الفاظ کو پسند کیا ہے۔ اور لکھا ہے کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ صرف دو جان سے۔ جب وہ دونوں غاریں تھے۔ مولانا بیلوی نے اس آیت کے ترجمہ میں اپنی جدت پسندی کو شاہ صاحب کے حسن بلاغت پر قربان کر دیا اور اپنے حسن ذوق کا ثبوت پیش کیا ہے۔

مولانا احمد علی صاحب لاہوری اور مولانا احمد سعید صاحب دہلوی دونوں بزرگ حضرت شاہ صاحب کے ترجمہ و تفسیر سے خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ مگر ان میں سے پہلے بزرگ نے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے الفاظ اور دوسرے بزرگ نے مولانا تھانوی کے الفاظ اختیار کیے اور مولانا احمد سعید صاحب اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنے تفسیری فوائد میں بھی شاہ صاحب کے اس نادر و عجیب پیرایہ پر روشنی نہیں ڈالی۔

مفسرین نے قرآن کریم کی اس تفسیر کے متعلق لکھا ہے۔ .... تقدیرہ اذ

آخرہ الذین کفرو احوال کو نہ متفرد عن جمیع الناس الا ابابکر (حاشیہ جلالین ص ۱۵۹)

مطلب یہ کہ اس پیرایہ بیان سے التذکار سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس وقت کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالا۔ اس وقت آپ اکیلے تھے۔ سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔

شاہ صاحب مفسرین کی اس تاویل سے اتفاق کرتے نظر نہیں آتے کہ اس پیرایہ بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقرابت کا اظہار مقصود ہے۔ بلکہ شاہ صاحب

یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثانی (دوسرے) تھے۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اکیلے تھے یا آپ ایک تھے۔ بلکہ ثانی (دوسرے) تھے۔ فرمایا۔ ثانی (دوسرے) میں رفیق و ہمراہی کا تصور موجود ہے۔ ثانی اثنین کا ترجمہ شاہ صاحبؒ نے اردو محاورہ کے انداز میں کیا کہ قرآن مجید کی اصلی مراد واضح ہو گئی۔ اردو میں کہا جاتا ہے۔ میں اپنی ذات سے آیا ہوں۔ وہ اپنی اکیلی جان سے آئے۔ اسی محاورہ کے مطابق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محاورہ اختیار کیا۔۔۔۔۔ اس کو نکالا کافروں نے دوجان سے۔۔۔۔۔ اسی ترجمہ سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توفیر بظہانی۔ کیونکہ آگے دونوں فقرہوں میں قرآن مجید نے نبیؐ اور صدیقؑ کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔۔۔۔۔ جب وہ دونوں غار میں تھے جب کہا اس نے اپنے رفیق بے غم نہ کر۔

قرآن نے ثانی اثنین سے مقدم کر کے نبیؐ کی صدیق پر فضیلت کا اظہار کیا ہے کہ اصل مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنا تھا۔ اس لیے ثانی کو مقدم کر کے بیان کیا۔ ورنہ جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے ہجرت میں نبی و صدیق ساتھ رہے۔ وہ دوجاںیں تھیں جو ایک ساتھ بے وطن ہوئیں اور ایک ساتھ ہجرت کی آزمائش سے گزریں۔ اگر فرق رہا تو نبوت کے عزم و استقامت اور صدیق کے حزن

لے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے۔

ثانی اثنین ای احد اثنین سواء کان ثانیاً اولاً وھکذا معنی

ثالث ثلاثہ۔ لیکن شاہ صاحبؒ اسے تسلیم نہیں کر رہے۔

و ملاں کے درمیان رہا۔ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دی۔

انسانی عظمت سے توحید پر استدلال

حضرات انبیاء کرام نے خدائی توحید پر ہم انداز سے روشنی ڈالی اور بڑی بڑی دلیلیں پیش کیں۔

لیکن ایک جملہ حضرت موسیٰ کی زبانی قرآن نے ایسا نقل کیا جو اختصار کے باوجود توحید الہی کی لاجواب دلیل ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں یہ بتایا ہے کہ انسان سارے جہاں سے افضل و اشرف ہے، دوسری مخلوق اس سے گھٹیا اور کم تر درجہ رکھتی ہے۔ پھر ایک اعلیٰ و اشرف کاکم تر اور گھٹیا کے آگے جھکنا کیا معنی رکھتا ہے؟

اور اگر ایسا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرک انسان اپنی انسانی عظمت کے تصور سے محروم ہے۔ توحید کا تصور جب انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے عظمت آدم کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ اور احساس کمتری دور ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اسی احساس کے ذریعہ شرک کا علاج کیا کیونکہ شرک انسان کو عظمت انسانی کے یقین و احساس سے محروم کر دیتا ہے۔

اب اس پر حضرت موسیٰ کا استدلال ملاحظہ ہو سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔

قَالَ اَعْيَرَا اللّٰهُ اَبْعَيْنَكُمْ الْهٰٓؤُ
هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ
موسیٰ نے کہا! کیا اللہ کے سوا لادوں
تم کو کوئی معبود اور اس نے تم کو بزرگی

(آیت نمبر ۱۴۷)

دی سب جہان پر۔

اس استدلال میں پورا زور اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ جب فَضْلُکُمْ کی ضمیر خطاب میں بنی اسرائیل بحیثیت انسان مخاطب ہوں۔ نہ بحیثیت ایک خاص مذہبی گروہ کے۔

اور حضرت موسیٰ کا اصلی مقصد یہاں یہی معلوم ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم! میں تمہارے لیے اس مخلوق میں سے کوئی معبود بنا کر لا دیں۔ حالانکہ تم انسان ہو اور بحیثیت انسان کے خدا تعالیٰ نے تمہیں ساری مخلوق پر شرف و فضیلت عطا کی ہے۔ پھر کم درجہ کی مخلوق کے لیے ایک اعلیٰ درجہ کی مخلوق میں سے معبود کہاں مل سکتا ہے؟

عبادت تو اپنے سے اعلیٰ اور اشرف کی کی جاتی ہے۔ اب اس آیت میں اگر فَضْلُکُمْ کا خطاب بحیثیت ایک خاص قوم کے قرار دیا جائے تو اس سے اس استدلال کو حید کا سارا زور اور آیت کریمہ کی ساری بلاغت ختم ہو جاتی ہے۔

اس لطیف نکتہ کو تمام مترجمین میں حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے

سمجھا ہے۔

یہ جملہ قرآن کریم میں تین جگہ آیا ہے۔ دو جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر ۴، نمبر ۱۲ اور تیسری جگہ اعراف آیت نمبر ۱۴ میں سورہ بقرہ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں جگہ ترجمہ کرتے ہیں۔

يَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ
اے بنی اسرائیل! یاد کرو احسان میرا جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے تم کو بڑا کیا جہاں کے لوگوں پر۔

الانعام نمبر ۸۶ میں ظلم کا ترجمہ کیا گیا ہے

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ... ترجمہ: جو لوگ یقین لائے اور بلائی
 اِيمًا نَّهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ ... نہیں اپنے یقین میں کچھ تقصیر اپنی کو ہے
 الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ۔ غلط جمع اور وہی ہیں راہ پائے۔

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شیخ البندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے
 ترجمہ کے مقدمہ میں لکھا ہے۔ احادیث میں وارد ہے کہ جب آیت کریمہ اَلَّذِينَ
 آمَنُوا الخ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام کو بہت ہی شاق گزرا۔ آخر آپ کی مدت
 میں عرض کیا اَیُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسًا؟ یعنی یا رسول اللہ! ہم میں ایسا کون ہے
 جس نے اپنے نفس پر ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو۔ تو چہرہ اب تو سب عذاب الہی سے غیر
 مامون اور ہدایت سے محروم ہو گئے۔ لیس ذالک اما هو الشِّرْکُ الخ
 یعنی ولم یلبسوا میں ظلم سے مراد شرک ہے مطلق گناہ نہیں جو یہ دشواری
 پیش آئے۔ حضرات مفسرین اور شارح حدیث کے اقوال اس جواب کی تقریر میں
 مختلف ہو گئے۔ جیسا اہل علم کو معلوم ہے۔ سوا یک غلبان لَمْ يَلْبِسُوا اِيمًا نَّهُمْ
 میں تھا۔ جو حضرات صحابہ کو پیش آیا تھا۔ دوسرا اختلاف غلبان مذکور کے جواب میں
 مفسرین وغیرہ علمائے کرام کو پیش آگیا وہ موجود ہے۔

اسی پر حضرات مترجمین نے توان لمبی لمبی بحثوں کو دیکھا کہ ترجمہ ان کا متحمل
 نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے مناسب۔ اس لیے ترجمہ میں اس سے قطع نظر کہ کے
 ظاہر کے موافق صحیح ترجمہ فرما دیا اور لمبی بحثوں کے لیے دوسرا موقع ہے۔ اور حضرت
 شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دقیق نظر نے دیکھا کہ جب ہم کو ترجمہ میں کوئی زیادتی

اور طول کرنا نہیں پڑتا۔ صرف ایک لفظ کی جگہ دوسرا ویسا ہی لفظ بول دینے سے سب امور طے ہوئے جاتے ہیں تو پھر اس میں کیوں کوتاہی کی جائے اور کام کی بات سے کیوں محروم رکھا جائے تو انہوں نے اپنی عادت کے موافق یہ کیا کہ ”الذین امنوا الخ“ کے ترجمہ میں یہ الفاظ فرمائے۔ ”جو لوگ یقین لائے اور ملای نہیں اپنے یقین میں کچھ نقصان...“ جس سے معلوم ہو گیا کہ ایمان سے حقیقت ایمانی یعنی تصدیق قلبی مراد ہے۔ حسبِ معروضہ سابق جس کو ایمان بالمعنی الاول کہتے ہیں۔ اہل فہم والقصا کو تو بس یہی کافی ہے۔ مگر اس پر اتنا اور کیا کہ ظلم کے ترجمہ میں لفظ ”تقصیر“ بیان فرمایا۔ جس سے اور بھی وضاحت اور تکمیل ہو گئی۔ اب اس میں غور کرنے سے نہ آیت میں کوئی خلیماں ہوتا ہے۔ نہ آپ کے ارشاد میں اختلاف باقی رہتا ہے۔ دو لفظوں میں ایسی تحقیق فرمادی کہ لمبی لمبی بحثوں کی ضرورت نہ رہی اور طرفہ یہ کہ تحقیق دو لفظی سب سے احق بالقبول ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلیماں کا منشاء کیا تھا۔ اور ارشاد نبوی علیہ السلام کا منشاء کیا ہے... (مقدمہ موضع فرقان ص ۶)

حضرت شیخ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ شاہ صاحب نے حدیث کی تصریح کے مطابق ظلم سے ”تقصیر“ بمعنی شرک مراد لی ہے۔ پھر چونکہ شرک ایمان شرعی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اس لیے ایمان کا ترجمہ یقین بمعنی ایمان لغوی کیا ہے اس طرح آیت کو ہر طرح شبہ سے بچا لیا ہے۔

مولانا تھانویؒ نے اس آیت میں ظلم کا ترجمہ شرک کیا ہے لیکن ایمان کا ترجمہ ایمان ہی کیا ہے۔ البتہ ایمان کے لفظ پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے اسے تشریح میں رد کر دیا ہے۔ یہی حال ڈپٹی صاحب کے ترجمہ کا ہے۔

حضرت شیخ الہندؒ نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں صرف اتنی تبدیلی کی ہے کہ تفسیر کے لفظ کی جگہ نقصان کا لفظ رکھ دیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے البقرہ ۵ میں خود بھی ظلم کا ترجمہ نقصان کیا ہے۔ اور اگر شاہ صاحب ضرورت سمجھتے تو اس آیت میں بھی نقصان کا لفظ رکھ دیتے۔ لیکن تفسیر کا لفظ رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک شرک جیسے گناہ کی ترجمانی تفسیر کے لفظ سے زیادہ ہوتی ہے۔ نقصان کے لفظ کو شاہ صاحب نے شرک کے لیے بہت ہلکا خیال فرمایا۔ واللہ اعلم

فارسی والے بزرگوں نے حدیث کی روشنی میں ظلم کا ترجمہ شرک ہی کیا ہے جسے مراد ہی معنی کہا جائے گا۔ حضرت شاہ صاحب نے ظلم کے لغوی معنی اور حدیث کے مطابق مراد ہی معنی دونوں کی رعایت کے ساتھ تفسیر کا لفظ رکھا ہے۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب نے آیت کا جو ترجمہ کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کی نظر یا تو مشہور حدیث پر پڑی ہی نہیں یا وہ اپنے ترجمہ میں اس الجھن کو دور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مولانا کا ترجمہ یہ ہے ”وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق چیز کی آمیزش نہ کی انہی کے لیے ایمان ہے اور وہی راہ پر ہیں“۔ کسی ناحق سے صرف مفہوم نہیں ہوتا بلکہ ہر درجہ کا ناحق اور ہر درجہ کی زیادتی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔

البقرہ ۲۳۱ میں بیویوں کو تکلیف میں نہ رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے فرمایا۔
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
بیویوں پر ظلم و زیادتی سے پوری غائی زندگی پر اثر پڑتا ہے اور یہ انسان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اس لیے اپنا برا کیا ”لکنا اچھا ترجمہ کیا ہے۔

خیر خیرات کرنے والوں کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَتَامَ (۷۴۲) اور جو خرچ کرو گے خیرات پوری ملے گی تم
وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ (۷۴۲) کو اور تمہارا حق نہ رہے گا۔

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (آل عمران ۲۵) اور پورا پادے گا ہر کوئی اپنا کیا اور ان کا
حق نہ رہے گا۔

دونوں جگہ پورا ملنے کا اعلان ہے۔ اس کی رعایت سے ”حق نہ رہے گا“
نہایت موزوں ترجمہ ہے۔ قریش مکہ کے متعلق کہا۔ جو احد کے میدان میں شریک
ہوئے تھے۔

فَانْهَمُ ظَلَمُونَ (آل عمران ۱۲۸) وہ ناحق پر ہیں۔
گناہ کرنے والوں کے متعلق کہا گیا۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ (آل عمران ۱۲۵) اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں کچھ گناہ یا برا
کریں اپنے حق میں
النساء میں منکرین کے متعلق کہا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ (۱۶۸) جو لوگ منکر ہوئے اور حق دبار کھا ہرگز
اللہ بخشنے والا نہیں ان کو۔

حق کو نہ ماننا اور دوسروں تک بھی حق نہ پہنچنے دینا اور اسے دباننا، موقع کی
رعایت سے کتنا اچھا ترجمہ ہے۔

منکرین حق کے متعلق کہا کہ جن کی نیکی کے پلڑے قیامت کے دن ہلکے ہوئے
فَاُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (اعراف ۱) ہماری آیتوں سے زبردستی کرتے تھے۔

بنی اسرائیل کے متعلق کہا کہ ان پر ہم نے عذاب نازل کیا۔

بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (امرات ۱۶۲) بدلہ ان کی شرارت کا۔

ان یہودیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے جُطَّة کے لفظ کو جُطَّة سے بدل دیا تھا اور سیدہ کرنے کے بجائے کو لہوں کے بل چنے لگے تھے اس نافرمانی کیلئے شرارت کا لفظ لکنا موزوں ہے۔

حضرت تھانویؒ نے بھی ظلم کے ترجمہ میں تنوع اور عبرت پیدا کی ہے اور کئی جگہ ”حق تلفی“ وغیرہ جیسے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن ایک جگہ ایک لفظ لکھ دیا ہے جو موقع کے لحاظ سے مرادی معنی کو ادا نہیں کر رہا۔ بنی اسرائیل کی گنوا سالہ پرستی کا تذکرہ کر کے ان کے اس فعل شرک کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے۔

اِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (الاعراف ۳۸) اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑا بے ڈھنگا کام کیا۔

اس جگہ شرک کو ظلم کہا جا رہا ہے۔ اس لیے تمام اگلے بزرگوں نے ستم گاراں ظالم اور بے انصاف ترجمہ کیا ہے۔ اور تھانویؒ صاحب نے بے ڈھنگا لکھا ہے اور وہیں ڈھنگ مخفف ہے (ڈھل رنگ) کا۔ اس کے لغوی معنی ہیں جسم کی خست وضع قطع۔ مجازی معنی ڈھب۔ طریقہ۔ (مصدر نامہ ص ۲۷)

اب بے ڈھنگا کے معنی ہوئے۔ بے طریقہ، بے سلیقہ، پھوڑ آدمی کو کہتے ہیں۔ یہ بڑا بے ڈھنگا آدمی ہے۔

ظاہر ہے کہ اس لفظ میں شرک جیسے آخری گناہ کی شدت کا مفہوم موجود نہیں ہے البتہ ایک بے سلیقہ کام کا مفہوم ادا ہو رہا ہے۔

مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے اس مقام پر ظالمین کے مفہوم کو بڑے اچھے انداز

سے ادا کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔۔۔ اس طرح کی صورت محض تو کسی چیز کو انسانیت کے درجہ تک بھی نہیں پہنچا سکتی۔ چربائیکہ خالق جل و علا کے مرتبہ پر پہنچا دے۔ یہ کتنا بڑا ظلم اور بے موقع کام ہے کہ ایک معمولی جانور کی صورت کو خدا کہہ دیا جائے۔

بات یہ ہے کہ اس قوم کو پہلے ہی سے ایسی بے موقعہ باتیں کرنے کی عادت تھی۔ الحاصل ظلم کے ترجمہ میں حضرت شاہ صاحب نے مختلف الفاظ استعمال کیے

پس ان میں موقعہ و محل کی بڑی رعایت ہے۔ ہر نیا لفظ اپنی جگہ ایک خاص معنوی حسن پیدا کر رہا ہے کسی لفظ کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مترجم نے اپنی زبان دانی دکھانے کے لیے غیر مناسب الفاظ کی ٹھونس ٹھونس کی ہے۔

حضرت زکریاؑ کا بڑھاپا

حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی خوش خبری سن کر کہا۔

قَالَ اَنۡیْ یَّکُوۡنُ لِیْ عَلَٰمٌ وَّ کَانَتْ
اُمِّیْ اَتٰی عَاقِبًا اَوْ قَدْ بَلَغْتُ مِنْ
الْکِبَرِ عِتًیًّا (مریم نمبر ۸)
بولو، اے رب کہاں سے ہو گا مجھ کو لڑکا۔
اور میری عورت بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا یہاں تک کہ اگر لڑکی۔

لفظی ترجمہ یہ ہے..... پہنچا ہوں بڑھاپے سے بے حد کو (شاہ رفیع الدین)

دوسرے حضرات نے آیت کے مراد ہی معنی (معنی لازم) اس طرح کیے.....

۱۔ رسیدہ ام از بزرگ سالی ضعیفی۔ (شیخ شریف)

۲۔ رسیدہ ام از سبب کلاں سالی بہ نہایت ضعیف (شاہ ولی اللہ)

۳۔ اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجہ کو پہنچ گیا ہوں (تھانوی)

حضرت شاہ صاحبؒ کا دور اردو نثر کا عہد طفولیت ہے۔ اس دور میں
بیمید بوڑھے آدمی کے متعلق کہا جاتا ہوگا کہ وہ بڑھاپے میں اکڑ گیا۔

اکڑنے کا اطلاق بڑھاپے پر اس لیے ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں اعصاب
خشک ہو جاتے ہیں۔ اور ہڈیوں کا گودا سوکھ جاتا ہے۔ جوڑوں کا لعاب خشک ہو
جاتا ہے۔

مولانا عبدالحی صاحب حقانیؒ کا ترجمہ قرآن بھی اپنے دور کا نہایت عمدہ اور صحیح
ترجمہ ہے۔ مولانا نے شاہ صاحبؒ کے لفظ کی جگہ دوسرے لفظ رکھا جو اس وقت زیادہ
عام فہم ہوگا۔ لکھتے ہیں۔ .... میں بڑھاپے میں اینٹھ گیا ہوں۔

شاہ صاحبؒ کے محاورہ کے متعلق یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحبؒ نے
مبالغہ کے طور پر بڑھاپے کو مردے سے تشبیہ دی ہے۔ آج کی اردو میں مردے کے
متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اکڑ گیا۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ میں بڑھاپے میں
مردے کے برابر ہو گیا ہوں۔ جس طرح مردہ اکڑ جاتا ہے۔ اسی طرح میں بھی اکڑ گیا ہوں
آج کل اردو محاورے میں بوڑھے آدمی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بڑھا چھوٹا
ہو گیا ہے۔ یعنی سید کمزور اور نرم و نازک

توحید الہی اور حیرت و سحر کی رقا چند مثالیں

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح نبوت و رسالت کی عظمت کے
اظہار کے موقع پر اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ امت کے دل میں سرور عالم صلی اللہ علیہ و

سلم کا ادب و احترام مکمل طور پر قائم ہو جائے۔ اسی طرح خداوندِ عالم کے جبروت و ہیبت کے اظہار کے مقدمات پر اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ مخلوق کے دل و دماغ میں اس صاحبِ مطلق کی شوکت و ہیبت کا تصور بیٹھ جائے۔ اس کی چند مثالیں بیان کی جاتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ
أَنْ يَأْتِيَ بِنْتٍ فَهُمْ الْخَالِدُونَ
(الانبیاء ۳۴)

اور نہیں دیا ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ جینا۔ پھر کیا اگر تو مر گیا تو وہ رہ جاویں گے۔

فائدہ میں لکھتے ہیں: ”کافر کہتے تھے: اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تک ہے۔ یہ دھوم جہاں یہ مرا پھر کچھ نہیں۔“

اسی کا جواب اوپر والی آیت میں دیا گیا ہے۔۔۔ چونکہ موقع ذاتِ احدیت کی عظمت کے اظہار کا تھا۔ اور جو لوگ خدا کی عظمت میں اس کے مقبول بندوں کو شریک کرتے ہیں۔ ان کے غلط تصور کی تردید کا تھا۔ اسی لیے شاہ صاحب نے اسی کے مطابق نہایت سادہ زبان اور سادہ انداز بیان اختیار کیا۔

المائدہ ۷۱ میں کہا گیا۔

قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمُسْلِمِينَ
مَرْكِبًا وَأُمَّةً وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا

تو کہہ بھر کس کا کچھ چلتا ہے اللہ سے اگر وہ چاہے کہ کھپا دے مسیح کے بیٹے کو، اور اس کی ماں کو، اور جتنے لوگ ہیں زمین میں سارے۔

اس پر شاہ صاحب کا تشریحی فائدہ یہ ہے۔

اللہ صاحب کسی جگہ نبیوں کے حق میں ایسی بات فرماتے ہیں تا ان کی امت

ان کو بندگی کی حد سے زیادہ نہ چڑھا دیں۔ واللہ بنی اس لائق کا ہے کو ہیں۔
 آیت کے ترجمہ کا سادہ انداز اور پھر یہ حاشیہ اپنے اندر اقتضائے حال کی مکمل
 رعایت رکھتا ہے۔

شانِ احدیت میں ادب

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ (الذخاں) اور یہ کہ چڑھے نہ جاؤ اللہ کے مقابل۔
 دوسرے حضرات نے (علی) کا ترجمہ (اوپر) کیا۔ شاہ صاحب کو خدا
 کے ”اوپر“ کی ترکیب پسند نہیں آئی۔

شاہ ولی اللہ

۱۱۔ سرکشی مکنید بر خدا

شاہ رفیع الدین

۱۲۔ سرکشی نہ کرو اوپر اللہ کے۔

شاہ صاحب نے اس ترکیب سے ترجمہ کو بچا یا اور اللہ کے مقابل کر دیا۔ جو

لغت اور محاورہ دونوں کے مطابق ہے۔

مولانا تھانویؒ نے بھی ”اوپر“ کے لفظ سے گریز کرتے ہوئے ترجمہ کیا۔ ”تم خدا

سے سرکشی مت کرو۔“

حضرت شیخ الہندؒ نے شاہ صاحب کے الفاظ پر قرار رکھے۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب نے ایک لفظ شاہ رفیع الدین صاحب کا لیا۔

اور ایک لفظ شاہ عبدالقادر صاحب کا۔ اور لکھا..... ”اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو۔“

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ مَا يَدَّ ظَهْرُهُ

اور ہے منکر اپنے رب کی طرف پیٹھ

دے رہا۔

علیؑ..... کے ترجمہ میں ربوبیت کے ادب کا لحاظ رکھا اور علیؑ کو من کے

معنی میں لیا۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے ترجمہ کیا۔ ”اور ہے کافر اور پر اپنے رب کے پیٹھ دینے والا۔“

یہ ترجمہ اس رعایت سے غالی ہے۔ حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس نزاکت کا خیال رکھا ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے۔ ”وہست کافر برحقا لفت پروردگار خود پشتے دہندہ۔“ شاہ صاحب نے مخالفت (مضات) محذوف قرار دے کر ترجمہ کیا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس معنی میں اُمی تھے

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رسالت و نبوت کے احترام و ادب کے معاملہ میں بہت اونچا ذوق رکھتے ہیں۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس جس عنوان سے قرآن کریم میں آیا ہے وہاں شاہ صاحب کا قلم اس درجہ محتاط اور باادب نظر آتا ہے کہ دوسری جگہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمی ہونے کا مسئلہ بھی ہے۔

قرآن کریم الاعراف میں دو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامی کہا گیا۔ شاہ صاحب نے دونوں جگہ اُمی کا ترجمہ کرنے کے بجائے اسی لفظ کو باقی رکھا ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الَّذِي آتَىٰهِمُ الْبَيِّنَاتُ وَيُحْدِثُ لَهُمْ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْحِيدِ ۚ وَلَا يُجِيلُ
وہ جو تابع ہوتے ہیں اس رسول کے جو
نبی ہے اُمی جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے
پاس تواریات اور انجیل ہیں۔

(آیت نمبر ۱۵)

اس کے بعد کہا گیا۔

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَاسُوْلِهِ الْمُنْتَبٰی
سومانواللہ کو اور اس کے بھیجے بنی الی کو۔
(آیت نمبر ۱۵-الاعراف)

حضرت شاہ صاحب نے عام مترجمین کی طرح الائی کا اردو میں وہ ترجمہ کیوں نہیں کیا جو دوسرے حضرات کر رہے ہیں۔

مثلاً شاہ رفیع الدین صاحب اور فارسی والوں میں شیخ شریف جربانی نے "مانولیسندہ است" اور شاہ رفیع الدین نے "ان پڑھ" لکھا ہے۔ بڑے شاہ صاحب نے دونوں جگہ "امی ہی" کا لفظ رکھا ہے۔

اردو والوں میں شاہ رفیع الدین صاحب کے سوا تمام حضرات نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی ہے۔ اور "الائی" کا اردو میں "ان پڑھ" یا "بے پڑھا" ترجمہ کرنے کے بجائے امی کے لفظ ہی کو ترجمہ میں قائم رکھا ہے۔

البتہ مولانا احمد رضا خاں صاحب نے بھی "بے پڑھ" ترجمہ کیا ہے۔ حالانکہ خاں صاحب بریلوی کو عشق رسالت کا خاص دعویٰ ہے اور اس دعویٰ کی بنا پر متروم نے بعض آیات کے ترجمہ میں بڑی ہی بھدی ترمیمات کی ہیں۔

مثال کے طور پر الاعراف کی اسی آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔ .... "وہ جو غلامی کریں گے اس کے رسول بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے کی"۔ .... ابتداء کا غلامی کرنا۔ اور النبی کا ترجمہ غیب کی خبر دینے والا کرنا کسی سے بھی منقول نہیں ہے نہ کسی تابعی مفسر نے اور سلف صالحین میں سے کسی عاشق رسالت نے قرآن کریم کے ترجمہ کے اندر اس طرح مداخلت کا ارتکاب کیا ہے۔

اور مولانا بریلوی کے ہاں اکثر جگہ عشق نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے اظہار کا نہایت سطحی انداز پایا جاتا ہے۔
حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ الاعراف کی مذکورہ بالا آیت پر لکھتے ہیں۔

حضرت کو پہلی کتابوں میں نبی امیؐ بتایا تھا۔ دو معنوں سے، ایک تو بن پڑھے تھے اور دوسرے ام القرنیؐ سے پیدا ہوئے یعنی مکہ سے، .... اس تشریح سے معلوم ہوا کہ حضور کو امی یعنی ناخواندہ یا بمعنی ام القرنیؐ کا رہنے والا کہا گیا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر امیؐ کا ترجمہ ناخواندہ یا ان پڑھ کرتے تو صرف ایک مفہوم متعین ہو جاتا۔ اور ساتھ ہی یہ بات عام لوگوں کے لحاظ سے رواج ادب سے خالی ہوتی۔
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آل عمران (۲) اور الجمعہ (۲) کے فوائد میں امی اور امیوں کے تیسرے معنی بھی بیان کیے ہیں اور علمائے محققین نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُدْتُوْا الْكِتٰبَ وَاُولُو الْاَلْبٰبِ اَلَا مٰمِنٌ ؕ اَسْلَمْتُمْ اِنْ اَسْلَمُوْا
فَقَدْ اٰهْتَدَوْا - (۲۰)
اور کہدے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو۔ پھر اگر تابع ہوئے
تو راہ پر آئے۔

اس پر شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ ”ان پڑھ کہتے تھے عرب کے لوگوں کو کہ ان کے پاس پہلے پیغمبروں کا علم نہ تھا۔
سورہ الجمعہ کی آیت یہ ہے۔

لہ اس پر راقم نے الگ ایک مضمون لکھا ہے اسے دیکھا جائے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
قَنَهُمْ - (آیت ۲)

وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں
میں ایک رسول انہی میں کا۔
اس پر بھی شاہ صاحب کا حاشیہ یہ ہے۔ ان پڑھے عرب لوگ تھے جن کے
پاس نبی کی کتاب نہ تھی۔

بات صاف ہو گئی کہ امیوں کا مطلب وہ قوم جس کے پاس انجیل اور تورات
میں سے کوئی آسمانی کتاب نہ تھی۔ اہل کتاب کے مقابلہ میں یہ لفظ بولا گیا ہے۔
آسمانی کتابوں والے یہود و نصاریٰ اور عرب والے جن کے پاس نہ کوئی نبی آیا۔ نہ
کوئی کتاب اتری، سوائے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن حکیم کے۔
سورہ یٰسین میں فرمایا گیا۔

لَتَنْذِرْنَا قَوْمًا مَّا اتَّخَذُوا آبَاءَهُمْ
وَهُمْ غَافِلُونَ - (نمبر ۶)

کہ تو ڈرا دے ایک لوگوں کو ڈر نہیں سنا
ان کے باپ دادوں نے سو وہ خبر نہیں
رکھتے۔
اسی معنی میں عرب قوم کو امی کہا جاتا ہے اور اسی مفہوم میں سرور عالم صلی اللہ
علیہ وسلم ”النبی الامی“ تھے۔

آیت نمبر ۱، البقرہ میں بھی ”الامیون“ کا لفظ آیا ہے
وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ
الْكِتَابَ

اور ایک ان میں بن پڑھے ہیں خبر نہیں رکھتے
کتاب کی۔
اس جگہ ”ہم“ کی ضمیر کا مرجع یہود ہیں۔ مولانا تھانوی لکھتے ہیں۔
اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے۔ یہ مطلب
نہیں کہ وہ بالکل ناخواندہ اور ان پڑھے تھے۔

اب ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھ کر آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ انی اور امیوں کے معنی بالکل "ان پڑھے" کے نہیں بلکہ وہ لوگ جو توراۃ و انجیل کا علم نہیں رکھتے انہیں انی کہا گیا ہے۔

انی اور امیوں کی تحقیق پر مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی نے اپنے مطبوعہ مقالہ "الامیون" میں نہایت سیر حاصل بحث کی ہے۔ اور یہ ثابت کیا ہے کہ انی اور امیین کا مطلب بالکل "ان پڑھے" نہیں ہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس قرآن سے پہلے کی کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی اور یہ لفظ اہل کتاب کے مقابلہ میں غیر اہل کتاب کے مفہوم میں بولا گیا ہے۔

مقالہ نگار نے اس مسئلہ کے ہر پہلو کو صاف کر دیا ہے۔ عربوں کے متعلق یہ مشہور چلا آرہا ہے کہ وہ ان پڑھے تھے۔

اس کا جواب تاریخ کے مستند حوالوں سے مؤلف نے دیا ہے۔ اسے دیکھا جائے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی

خدا تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی مصلحت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ
لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
سو کچھ اللہ کی مہربانی ہے جو تو نرم دل ملا۔ اور
اگر تو ہوتا سخت گواور سخت دل تو منتشر ہو
جاتے تیرے گرد سے۔

(آل عمران نمبر ۱۵۹)

فارسی اور اردو والے حضرات "لنت" کا ترجمہ نرم ہوتے، نرم شدی کر رہے ہیں۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ "نرم دل" کرتے ہیں کیونکہ یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا اظہار ہے۔ آگے سخت دلی کی نفی کی جا رہی ہے اس قرینہ سے یہاں نرم دل لکھنا زیادہ فصیح ہے۔
فصلاً... کا ترجمہ تمام لوگ سخت خواہ درشت ہو کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب

خونکی جگہ "گو" لکھتے ہیں یعنی سخت کلام نہیں ہیں۔

لغت عربی میں فقط دونوں معنوں میں بولا جاتا ہے۔ سخت کلامی اور سخت غمی چونکہ نرم دلی میں آپ کے خواہ عادت شریفہ بیان ہو چکی ہیں۔ اس لیے دوبارہ عادت شریفہ کے متعلق کچھ کہنا غیر ضروری تھا۔ البتہ ہر نرم دل خوش کلام نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایک شخص کا دل نرم ہوتا ہے۔ مگر زبان کاٹرا اور کلام کا اکھڑ واقع ہوتا ہے۔ بخلاف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ دل کے بھی نرم تھے اور زبان بھی آپ کی شیریں اور دلنواز تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سخت گوئی، کی نفی کر کے یہی بتانا چاہتے ہیں۔

پھر آیت میں "لنت" کا جو ترجمہ کیا ہے اس نے ترجمہ کو بلاغت کی معراج تک پہنچا دیا ہے۔ عام حضرات "لہم" کا ترجمہ ان کے واسطے "ان کے لیے" ان کے حق میں، برائے ایشان، کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے "لہم" کے لام کی رعایت، لنت کے ترجمہ میں کر دی۔ اور "نرم ہوا" کی جگہ "نرم ملا" کر دیا اس طرح ایجاز کلام بھی باقی رہا۔ اور معانی کا حسن و جمال بھی بڑھ گیا۔

اسی طرح "فما" کے ترجمہ میں "ب" سببیبیہ کا ترجمہ سبب اور ساتھ کیا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے اردو کے محاورہ میں لے آتے ہیں اور

”کچھ“ کا لفظ لکھ دیتے ہیں۔

اردو میں کہا جاتا ہے .... کچھ اللہ کی مہربانی تھی جو یہ کام ہو گیا۔ اسی کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ”سو کچھ اللہ کی مہربانی ہے جو تو نرم دل ملا ان کو۔
سمان اللہ قرآن مجید کے کلام میں کیے ”اردو ٹے میں“ کی کتنی
اچھی مثال ہے۔

اب اس آیت پاک کے دوسرے ترجمے بھی سامنے رکھیے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی میں

پس بسبب مہربانی از خدا نرم شدی برے ایشاں۔ اگرے شدی در سخت
خوبخت دل پر گندہ مے شدند از حوالی تو۔
شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی۔

پس ساتھ رحمت کے اللہ سے نرم ہوا تو واسطے ان کے اور ہوتا خوبخت
خوبخت دل یعنی بے رحم البتہ بھاگ جاتے گرد تیرے سے۔

ڈپٹی نذیر احمد دہلوی

اللہ کا بڑا ہی فضل ہوا کہ تم ان کو نرم دل ملے ہو۔ اور اگر تم مزاج کے اکھڑاؤ
سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی

تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے
اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے
مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ

خدا کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ تند خوا

سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے۔

حضرت شیخ الہندؒ نے کیا تبدیلی کی؟

سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل گیا ان کو اور اگر تو ہوتا تند خو

سخت دل تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحبؒ

اے پیغمبر! یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج

واقع ہوئے ہو۔ ورنہ اگر کہیں تم تند خوا اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش

بے چھٹ جاتے۔

مولانا ابوالکلام آزادؒ

اے پیغمبر! یہ خدا کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس قدر

نرم مزاج واقع ہوئے۔ اگر تم سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس

سے بھاگ کھڑے ہوتے۔

الفاظِ قرآنی کی ترتیب کو باقی رکھتے ہوئے ایجاز و اختصار کے ساتھ باحیاء

اردو میں ترجمہ مرفوع حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک وطن اور قریش پر عتاب الہی

سورہ بنی اسرائیل میں حضرت جی قعالے نے بطور پیشین گوئی ارشاد

فرمایا۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنْ

الْأَرْضِ لَيَخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا

اور وہ تو لگے تھے گھیر لے تجھ کو اس زمین سے

کہ نکال دیں تجھ کو یہاں سے اور تب نہ

لَا يَلْبُثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ٹھہریں گے تیرے پیچھے مگر تھوڑا۔
(آیت نمبر ۷۶)

مطلب یہ کہ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مخالفین اس پیش گوئی سے آگاہ رہیں کہ جب یہ لوگ آپ کو وطن سے نکال دیں گے تو آپ کے پیچھے انہیں بھی زیادہ دیر تک دیاں ٹھہرنے کی نوبت نہ آئے گی۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین نے خدادندی پیش گوئی کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکلنے پر مجبور کیا اور پھر وہ بھی زیادہ دیر تک دیاں نہ ٹٹک سکے۔

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ جن میں صحیح قول یہ ہے کہ اس آیت میں مکہ مکرمہ سے نکلنے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ یہ آیت مکی ہے۔ شریف جرجانی نے ترجمہ میں "از زمین مکہ" لکھ کر واضح کر دیا۔ حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ سے بھی تفسیر کے اس قول کی ترجیح ثابت ہوتی ہے۔

بعد والوں میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے شاہ صاحب کی اختیار کردی تفسیر کو پسند کیا اور فوائد میں لکھا۔

یعنی چاہتے ہیں کہ تجھے تنگ کر کے اور گھبرا کر مکہ سے نکال دیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسا کیا تو وہ خود زیادہ دنوں تک یہاں نہ رہ سکیں گے۔ چنانچہ اسی طرح واقع ہوا۔ ان کے ظلم و ستم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سبب بنے۔ آپ کا مکہ سے تشریف لے جانا تھا کہ تقریباً ڈیڑھ سال بعد مکہ کے بڑے بڑے نامور سردار گھروں سے نکل کر میدان بدر میں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہوئے۔

(۲۷۵)

حضرت تھانویؒ نے آیت کی تفسیر میں مفسرین کے دونوں قولوں کے مطابق اس طرح ترجمہ کیا ہے۔..... اور (نیز) یہ (کافر) لوگ اس سرزمین (مکہ یا مدینہ) سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے (خواہ جبراً یا خدعاً) تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں اور اگلیسا (واقع) ہو جاتا تو آپ کئے چلنے کے (بعد یہ بھی بہت کم (بیٹا) ٹھہرنے پاتے (بیان القرآن ج ۶ ص ۹۲)

مولانا احمد سعید صاحب نے بھی دونوں قولوں کو سمو کر اس آیت کی تشریح کی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے جس قول کو رائج قرار دیا ہے وہ قول شان نزول کی تفسیر کے لحاظ سے نہایت مستحکم ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں دوسرے قول اس قابل ہی نہیں کہ اس کو اس آیت پاک کی تفسیر میں جگہ دی جائے۔ حافظ ابن کثیرؒ نے مدینہ سے متعلق شان نزول کی روایات کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔..... اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! پیغمبروں کی سرزمین تو ملک شام ہے۔ آپ کو وہیں چلے جانا چاہیے۔ لیکن قول ضعیف ہے۔ کیونکہ یہ آیت مکی ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی۔ لیکن یہ بھی محل نظر ہے۔

اس سلسلہ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی باتوں کو سہا مان لیا۔ (فَصَدَّقَتْ مَا قَالُوا) اور آپؐ نے تبوک کا ارادہ

فرمایا۔ جو دراصل شام جانے کا ارادہ تھا۔

تبوک پہنچ کر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ لیکن اس روایت کی سند میں نظر ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ غلط روایت ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے مشورہ پر تبوک کا ارادہ نہیں فرمایا۔ بلکہ وحی الہی کے حکم پر قیصر روم کے ناپاک ارادہ کی خبر سن کر آپ وہاں تشریف لے گئے (ابن کثیر ج ۳ ص ۵۳)

واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کی روایات اسرائیلی خرافات سے تعلق رکھتی ہیں۔ بھلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتنا بڑا الزام ہے کہ آپ نے یہود کی اس مکارانہ سازش پر بھروسہ کر لیا تھا۔ اور ان کی باتوں کو سچ مان لیا تھا۔ (معاذ اللہ) آخر میں ابن کثیر لکھتے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی سازش شروع کی۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ قریش کو ڈرایا اور بتایا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں بھی مکہ سے محروم ہونا پڑے گا اور باہر نکل کر مرنا اور ہلاک ہونا پڑے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور صرف ایک سال چھ مہینہ کے بعد یہ لوگ بدر کے میدان میں آنکلیے اور سرداران کفر شتر کے قریب ہلاک ہو گئے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ مجاہد اور قتادہ کا قول یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق قریش مکہ سے ہے۔

پھر قاضی صاحب نے یہود مدینہ والی احادیث کو ضعیف روایت قرار دیا ہے۔ (منظہری ج ۵ ص ۶۵)

مشہور اور متداول تفسیر جلالین، نے اسی ضعیف روایت کے مطابق تفسیر کی ہے اور کچھ اردو والوں نے شان نزول کی ان روایات پر غور کیے بغیر ان کو تسلیم کر لیا ہے۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب بھی انہی مترجمین میں سے ہیں اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ بھی اسی ضعیف روایت کا حامل ہے۔ حالانکہ یہ حضرات نشان رسالت کے معاملہ میں اپنے آپ کو بہت بلند مذاق قرار دیتے ہیں لیکن یہاں ان حضرات کا مطالعہ اتنا سرسری رہ جاتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عظمت پر حرف لانے والی روایات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتے نظر آتے ہیں۔

دیکھئے کنز الایمان ترجمہ مولانا بریلوی اور حاشیہ نمبر ۱۴ ص ۳۴۶۔

ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے آیت کا تعلق تو مکہ معظمہ سے ہی قائم کیا لیکن اس قول کو اختیار کیا جس میں کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے حکم الہی مدینہ تشریف لے گئے ورنہ اگر مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نکالتے تو وہ اس آیت کی وعید کی زد میں مزدور آجاتے۔ ڈپٹی صاحب کا ترجمہ اس طرح ہے۔

اور یہ لوگ تو تم کو سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کر ہی چلے گئے تھے تاکہ تم کو یہاں سے نکال باہر کریں۔ اور ایسا ہوتا تو تمہارے گئے پیچھے یہ لوگ بھی چند روز اطمینان سے اپنے وطن میں نہ رہنے پاتے۔

لیکن حافظ ابن کثیر نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے ظلم و ستم ہی نے باہر جانے پر مجبور کیا اور پھر ان مجبور کن حالات میں خدائے تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ ہجرت کریں۔

تو خدا تعالیٰ نے بے سروسامان مسلمانوں کے ہاتھ سے انہیں سزائے الیم دلوادی
قریش کے سرداروں کی سزافرعون سے زیادہ سخت اور عبرتناک تھی کیونکہ
کل کے مظلوموں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ستم گاروں کی سرکش گردنوں کو توڑ دیا
جس سے مظلوموں کو خوشی بھی حاصل ہوئی اور ان کے حوصلے بھی آگے کے لیے
بلند ہو گئے۔

حضور کی مجلس میں ادب کا حکم

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان والوں کو احترام و ادب کا کتنا
بلند اور اعلیٰ تعلق رکھنا چاہیے۔ سورۃ الحجرات میں قرآن کریم نے اس پر روشنی ڈالتے
ہوئے کہا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أصْوَارَكُمْ فَوَلاَ تَقْدِرُوا عَلَى السَّمْعِ...
ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں۔۔۔ اے ایمان والو! اونچی نہ کرو آوازیں نبی کی آواز کے
اد پر اور اس سے نہ بولو گہک کر جیسے گہکتے ہو ایک دوسرے پر کہیں اکارت نہ ہو
جائیں تمہارے کیے اور تم کو خبر نہ ہو۔

اس پر شاہ صاحب کا تشریحی نوٹ یہ ہے۔

”اس سورت میں حق تعالیٰ نے آداب سکھائے رسول کے اور آپس کے
ایک ادب یہ ہے کہ مجلس میں شور نہ کرو کہ حضرت کی بات سنی نہ پڑے۔ دوسرے یہ
کہ خطاب کرو ادب سے۔ گہک کر نہ بولو۔“

اس آیت میں دو حکم مذکور ہیں لَا تَرْفَعُوا اور لَا تَجْهَرُوا۔ بظاہر
دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن مفسرین نے دونوں کا مطلب

الگ الگ بیان کیا ہے۔ اور ہر مفسر نے اپنی اپنی تحقیق اور اپنے ذوق کے مطابق دونوں جملوں کے مطالب میں فرق واضح کیا ہے۔ شاہ صاحب اپنے ترجمہ اور فوائد میں کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے دوسرے حضرات کی تشریحات کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔

قامنی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں۔

پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام ہوتے وقت اپنی آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ دوسرے جملہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے وقت احب واحترام کا لحاظ رکھا کرو۔ نہ اونچی آواز سے پکارا کرو۔ نہ القاب و آداب کے بغیر آواز دیا کرو۔ (مظہری ج ۹ ص ۹۱)

حضرت مولانا تھانویؒ نے بیان القرآن میں لکھا ہے۔

کہ پہلے جملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند کرنے کی ممانعت ہے خواہ آپس میں گفتگو کی جا رہی ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہو۔ اور دوسرے جملہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت بات کرنے والے کی آواز پست رہے تب بھی ادب کا خیال رہنا ضروری ہے۔ انداز کلام میں گستاخی نہ آنی چاہیے۔ (بیان القرآن المجلدات)

مفسرین نے اس آیت کا جو شان نزول بیان کیا ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ بنی تمیم کے لیے ایک امیر الوفاء مقرر کرنے کے سوال پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان

اختلاف رائے ہو گیا اور اس بحث میں ان دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو گئیں۔
 سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں رونق افروز تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل
 ہوئی اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر احتیاط کرنے لگے کہ حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ کہ عمر کیا کہہ رہے ہو۔
 (ابن کثیر ظہری)

شانِ نزول کی روایت بتا رہی ہے۔ کہ الحجرات کی آیت کا پہلا حکم ایک
 ایسے فعل سے متعلق ہے جو صحابہ کرام کی طرف سے واقع ہو چکا تھا۔ یعنی صحابہ کرام
 نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسی بات چیت کے اندر اپنی آواز کو بلند کر دیا
 تو قرآن کریم نے اسے ممنوع قرار دے دیا۔

رہا آیت کا دوسرا حکم (لا تجھروا) تو یہ حکم پیش بندی کے طور پر نازل کیا گیا۔
 اور پیش آنے والے خطرے کو اس حکم کے ذریعہ روکا گیا۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں دوسرے جملہ کا جو مطلب
 بیان کیا ہے۔ وہ واقعی شانِ نبوت کی اس عظمت کو ظاہر کرتا ہے جو مولانا کے
 قلب میں جاگزیں تھی۔

مفسرین میں سے کسی قدیم و جدید مفسر کی نظر اس باریک اور لطیف فرق
 کی طرف نہیں گئی جس کا اشارہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں موجود ہے۔
 اسی طرح حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کا معاملہ ہے۔
 حضرت شاہ صاحب کے ہاں بھی شانِ نبوت اور عظمت رسالت کا اتنا پاس و ادب
 ملتا ہے کہ دوسری جگہ اس کی مثال نظر نہیں آتی۔

اگر ادب توحید کا موقع ہے تو اس کی رعایت مکمل اور اگر ادب رسالت کا

مقام ہے تو اس کا لحاظ پورا۔ اور مجال نہیں کہ توحید کے ادب کی رعایت سے رسالت کی شان میں تنقیص و تومین کا شائبہ پیدا ہو جائے یا رسالت کے احترام میں توحید کا ادب ختم ہو جائے۔ جیسا کہ مولانا احمد رضا خاں کے ترجمہ میں نظر آتا ہے۔ مولانا آیات قرآنی کے ترجمہ میں وہ سطحی انداز اختیار کرتے ہیں کہ رسالت کے احترام میں نہ قرآن کی عظمت کا خیال رہتا ہے اور نہ ترجمہ قرآن کا علمی وقار باقی رہتا ہے۔ حالانکہ مولانا بریلوی بڑے فاضل آدمی تھے۔ لیکن ترجمہ قرآن بڑا مشکل کام ہے۔ وعظ و نصیحت کی تحریر کا سطحی انداز اس میدان میں استعمال کرنا بڑی جسارت ہے۔

مولانا بریلوی نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ملاحظہ ہو۔

اے ایمان والو! اپنی آواز اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات چلا کر نہ کہو۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلا تے ہو۔ ص ۶۱۳

یہی سطحیت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کے حاشیہ میں نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں جو ادب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی کلام الہی کا وقار دونوں باتیں موجود ہیں۔ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔

بنی سے گھبک کر نہ بولو۔۔۔ یہ اردو کا عام محاورہ ہے۔ جو قرآن کریم کی مراد کو بہترین انداز میں واضح کر رہا ہے۔

اردو مترجمین میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب اپنے ترجمہ میں محاورات کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ مگر اس آیت پاک میں ڈپٹی صاحب نے محاورہ کی بجائے لفظی ترجمہ کیا ہے۔ البتہ تین بزرگوں نے اردو محاورے استعمال کیے ہیں۔

۱۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

گہک کرنے بولو۔۔۔ علمائے لغت نے لکھا ہے۔ گہکنا۔ چہکنا اور

تیز آواز سے بولنا (مصدر نامہ ص ۲)

اس میں خوشی اور بے تکلفی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے

گہک کر بولتے ہیں وہ رقیبوں سے سر محفل

نمک پاشی وہ کرتے ہیں ملاوا اس کو کہتے ہیں

یعنی ناز و انداز سے بولتے ہیں اور عاشق کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہیں۔

۲۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملہ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے

اس سے نہ بولو تو ترخ کمر جیسے ترختے ہو ایک دوسرے پر (۱۲۸)

اردو میں ترخ کر بولنا بگڑ کر بولنا۔ غصہ سے جواب دینا

اس انداز گفتگو میں بھجنجھلاہٹ اور بیزاری کا رنگ ہے شاعر کہتا ہے

ترخ کر بولتے ہیں وہ عدو سے میرے آگے تو

سمجھتا ہوں میں ان کی چال کیسے وہ فرتی ہیں

یعنی میرے سامنے تو میرا محبوب دشمن سے بگڑ کر بولتا ہے۔ مگر اصل میں وہ

دکھا دیا ہے میں اس چال باز کی باتوں کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔

۳۔ تیسرے بزرگ جنہوں نے الحجرات کی اس آیت کے ترجمہ میں اردو

کا محاورہ استعمال کیا ہے، حضرت تھانویؒ ہیں حضرت تھانویؒ نے ترجمہ حضرت شیخ

الہندؒ سے پہلے کیا ہے۔ مولانا نے لکھا ہے۔

اور ان سے ایسے کھل کر نہ بولو۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر

بولتا کرتے ہو۔

عدت میں لکھا ہے۔ کہ کھل کر بولنا۔ آزادی اور بے تکلفی سے بولنا۔

(۲۹۲)

مولانا علوی حیدر آبادی کا شعر ہے۔

میں جو کھل جاؤں تو راز حقیقت کھل جائے

نامہ حب حقیقی کا لفافہ ہوں میں

یعنی انہی میں سارے تکلفات شرعی کو بالائے طاق رکھ دوں اور اپنی زبان

کھولوں تو حقیقت کے چہرے سے تمام پردے اٹھ جائیں۔

ان تمام حضرات کے تراجم کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں یہ اشارہ پوشیدہ ہے اور شاہ صاحب

رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف

سے جو اندیشہ ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور

سادہ طبیعت کی وجہ سے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں

بے تکلف اور زیادہ آزاد ہو جائیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے یہ خطرہ کسی صورت میں اور

کسی وقت سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ کہ وہ باادب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بگڑ

کر اور ناراض ہو کر بات کریں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ سے یہی بات واضح ہو رہی

ہے۔ اور حضرت تھانوی صاحب نے شاہ صاحب کے اسی مفہوم کی پیروی کی ہے۔

مولانا کے ہاں محاورہ بدلا ہوا ہے لیکن مفہوم وہی ہے۔ گہک کر بولنا اور کھل کر بولنا

ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔

حضرت شیخ الہندؒ نے ترغ کربات کرنے کا جو مدارہ استعمال کیا ہے اس کی تادیل میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ قبائل عرب کے جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ اپنے دیہاتی مزاج کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکھڑنے سے ترغ کربات کر سکتے تھے اور اسی طبقہ کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نے یہ ہدایت جاری فرمائی۔

رہے تربیت یافتہ صحابہ کرامؓ تو ان کے متعلق کسی قسم کے گستاخانہ انداز کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحبؒ نے دونوں محاوروں کو سمو کر اپنے فائدہ میں لکھا ہے۔ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شور نہ کرو اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف اور چمک کر یا ترغ کربات کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرنا خلاف ادب ہے (حمائل شریف)

مولانا عثمانی نے حضرت شاہ صاحبؒ اور حضرت شیخ الہندؒ دونوں کے ترجموں کو جمع کر کے اور کامیابین صحابہؓ اور زیر تربیت صحابہؓ دونوں کا لحاظ رکھ کر یہ تشریحی نوٹ لکھا ہے۔

کامیابین صحابہؓ میں حضرت ثابت ابن قیسؓ کا واقعہ اسی ایت کی تفسیر کے سلسلہ میں علمائے تفسیر و حدیث کو نقل کرتے ہیں۔

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی۔ انہوں نے جب الحجرات کی یہ آیت سنی تو پریشان ہو گئے۔ راستہ ہی میں بیٹھ گئے۔ رونے لگے۔ حضرت سعدؓ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے ثابتؓ سے پوچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر ثابت کی پریشانی سنائی۔

اتنے عرصہ میں ثابت گھر آئے اور اپنے گھوڑوں کے اصطبل میں بند ہو گئے اور اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اصطبل کے کواڑوں کو کیلوں سے جڑ دو۔ میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہ دیں گے۔ میری آواز اونچی ہے۔ میں نامراد ہوں۔ ہلاک ہو گیا۔

ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو یقین دلایا کہ یہ آیت ثابت کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ ثابت تو جنتی آدمی ہے۔

یہ بشارت لے کر حضرت سعد ثابت کے پاس آئے۔ خوشخبری سنائی۔ اور اطمینان دلایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو اپنی بلند آوازیں کی وجہ سے مارا ہوتے ہیں۔ یہ گستاخانِ رسالت کے متعلق ہے۔ تمہاری آواز تو طبعی طور پر اونچی ہے۔

تلاش حق میں حضور کی بقراری

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَايَ   اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی۔
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى   اور پایا تجھ کو مفلس پھر مظلوظ کیا۔

(الضحیٰ ۸-۷)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت خدا تعالیٰ نے منصبِ رسالت پر سرفراز فرمایا۔ اس وقت کی حالت اور والدی آیات میں بیان کی جا رہی ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”ضالاً“ کا ترجمہ بھٹکتا کیا۔ بھٹکتا کے

معنی اردو میں گمراہ ہونے اور تلاش میں پھرنے کے آتے ہیں۔ (مصدر نامہ ص ۳)

اس جگہ دوسرے معنی مراد ہیں۔ یعنی اے رسول! جس وقت خدا تعالیٰ

نے آپ کو نبوت کے منصب پر عملی طور پر فائز کیا۔ اس وقت آپ تلاش حق کے

یہ بقیہ راقحہ۔ کئی کئی ہفتہ گھر والوں سے دور پہاڑوں اور غاروں کی تنہائی میں گوشہ نشین ہو کر مطلوب حقیقی کو تلاش کرتے تھے اور عشق الہی کی جو آگ فطری طور پر آپ کے قلب مبارک میں بھڑکتی رہتی تھی۔ آپ وصال محبوب سے اس آگ کو بجھانے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔

دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ کے اندر قدرت نے راسخانی اور ہدایت کی جو بے پناہ استعداد پیدا کی تھی وہ استعداد و صلاحیت ایک واضح دستور العمل پانے اور بندگان الہی کو اس کے ذریعہ سیدھی راہ پر چلانے کے لیے بے چین اور بقیہ راقحہ۔ اس پر قدرت نے آپ کے قلب مضطرب کو وصال محبوب سے نوازا اور وحی الہی کے ذریعہ وہ واضح قانون (کتاب) عطا فرمایا فارسی اور اردو والے ”ضلالاً“ کا ترجمہ ”گمراہی یا غلطی“ کرتے ہیں۔ اور اس معنی سے رسالت اور نبوت کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ سوال دل میں کھٹکتا ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم دونوں ہی ضلالت میں مبتلا تھے۔

کیونکہ قرآن کریم نے اگر حضور کو ضلالاً کہا ہے تو آپ کی قوم (قریش) کو **فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** کہا پس کیا رسول اور رسول کی قوم ایک ہی مفہوم میں ضلالت کا شکار تھے؟۔ معاذ اللہ

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب اپنے ترجمہ سے دیتے ہیں۔

الضعی میں ضلالاً کا ترجمہ بھٹکتا (تلاش کرتا) فرماتے ہیں اور آل عمران میں جہاں قریش کہ مخاطب ہیں وہاں ”گمراہ“ ترجمہ فرماتے ہیں۔
وَإِنْ كَاذِبًا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ اور وہ تو پہلے سے صریح گمراہ تھے۔

مُبَیَّن (نمبر ۱۶۲)

تاریخ گواہ کہ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چالیس سالہ دور بت پرستی بے حیائی اور جہالت کی تمام باتوں سے محفوظ رہا ہے۔ جب کہ آپ کی قوم کی گھٹی میں شراب اور حوا پڑا ہوا تھا۔ اور یہ قوم قریش بہت سے اخلاقی عیوب کا شکار تھی۔

پس اس تاریخی شہادت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ضلالت کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس کے معنی اور لیے جائیں گے اور مکہ والوں کو جس ضلالت میں مبتلا بتلایا جا رہا ہے۔ اس ضلالت کا مفہوم بالکل دوسرا لیا جائے گا۔

مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفصحی میں ضالاً کا ترجمہ بے خبر کیا ہے۔ اور آل عمران میں ضلال مبین کے اندر ”صریح غلطی“ ترجمہ فرمایا ہے اور اس طرح دونوں کے درمیان فرق واضح کیا ہے۔

اردو مترجمین میں شیخ الہند نے شاہ صاحب کے اس ترجمہ کو برقرار رکھا ہے اور ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کو اختیار کیا ہے اور ذرا وضاحت کے ساتھ اس طرح لکھا ہے۔ .... اور تم کو دیکھا (کہ راہ حق کی تلاش میں ....) بھٹکتے (پھر رہے) ہو تو (تم کو دین اسلام کا) سیدھا راستہ دکھایا۔

مولانا احمد سعید صاحب نے معنی سراوی کی رعایت کرتے ہوئے اس طرح ترجمہ کیا ہے۔ ”اور اس نے آپ کو راہ شریعت سے ناواقف پایا پھر اس نے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔“

سرسید رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ترجمہ کیا۔

”اور اس نے تمہیں سراپیمہ دیکھا تو سیدھا راستہ بتایا“

مقدمۃ القرآن میں سرسید نے وَجَدَ لَكَ کے خطاب کو نوع انسانی

کے لیے عام قرار دے کر اس طرح وضاحت کی ہے۔

جب وہ (انسان) دنیا میں آیا تو ضعیف و کمزور تھا۔ مگر فطرت الہی نے

اسے طاقت دی۔ قدرت دی۔ محتاج و فقیر تھا۔ غنی اور دولت مند بنایا۔

ناسمجھ و نادان تھا، عقل و دانش دی، نبوت و حکمت بخشی اور وحی و الہام

سے رہنمائی کی۔ دشمنوں میں گھرا ہوا تھا اور خطروں میں پھنسا ہوا تھا۔ مگر سب پر غالب

آیا اور کائنات اس کی مسخر ہو گئی۔ (ج ۱ ص ۷۱)

تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے اس آیت کے تحت

ضلال کے مختلف معانی پر بحث کرنے کے بعد لکھا۔ شریعتوں کے احکام نہ جانتے

کی بقدراہی پیغمبروں کو بھی پیغمبری پانے کے آگے ہوتی ہے اور حق دین کی تلاش میں

رہتے ہیں اور لفظ ضلال کے معنی کے لیے اسی قدر بس ہے (ص ۲۵۹) یہ عبارت تفسیر

عزیزی پارہ عم کے اردو ترجمہ سے لی گئی ہے۔ یہ ترجمہ محمد حسن خاں رامپوری نے ۱۳۶۵ھ

میں کیا جو کلکتہ میں چھپا۔

مولف ماسن کنز الایمان نے شاہ صاحب کے اس ترجمہ پر گرفت کرتے

ہوئے لکھا ہے۔ گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے تھے۔ حالانکہ

یہ بات امت کے اجتماعی عقیدہ کے خلاف ہے۔

مولف کی اردو دانی کا یہ حال ہے کہ وہ بھٹکتے کا مطلب نہیں جانتے۔

استاد داغ کہتے ہیں۔

صدرِ شکر کہ دنیا میں بھٹکتے نہ پھرے ہم
 اللہ کے گھر پہنچے تیرے گھر سے نکل کر
 یعنی ہمیں تلاش نہ کرنا پڑا۔ اللہ کے گھر سے نکل کر سیدھے تیرے گھر میں
 پہنچ گئے۔

بھٹکاؤ مصدر متعدی ہے۔ شاہ ظفر نے کہا۔
 جو کعبہ میں ہے شیخ وہی میکدے میں ہے
 ناحق کا تیرے دل میں ہے بھٹکاؤ پڑ گیا
 یعنی تردد اور شک و شبہ پڑ گیا ہے۔ جو تلاش و جستجو کرنے والے میں پایا
 جاتا ہے۔

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے حق کی تلاش میں جس طرح
 بے مایی و مضطرب تھے اس کے لیے شاہ صاحب کا لفظ بہت موزوں ہے
 معترض نے بریلوی ترجمہ کی برتری کا دعویٰ کیا ہے کہ اپنی محبت میں خود

رفتہ پایا۔

اچھا ترجمہ کیا ہے لیکن اردو لغت میں لکھا ہے۔ ”خود رفتہ“ آپ سے باہر
 مدعوئی اور بے خبری (فرہنگ اصغیا) اس اعتبار سے خود رفتہ کے اندر بھی خاصی
 حد تک وہی بات ہے۔ جو بقول معترض منصب نبوت کے شایان نہیں۔
 حضرت شاہ صاحب نے یعقوب علیہ السلام کے متعلق ان کے ہم نشینوں
 کے قول..... لَفِي ضَلَالٍ لَاحٍ..... میں غلطی ”ترجمہ کیا ہے جو سب سے ہلکا ہے۔
 اور متکلم کی مراد سے قریب ہے۔ اس پر مولف نے اعتراض کیا ہے۔ ضلالت کو
 غلط کے معنی میں استعمال کرنے کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ دعویٰ کتنا غلط ہے اسی کا

علم خوب جانتے ہیں۔

مولانا بریلوی نے خواتین مصر کے قول کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ اِنَّا لَنَرَاكَا
فِي صَلَاتٍ قَبِيْطٍ..... ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔ یہ زلیخا کے متعلق
کہا ہے۔ تو کیا خواتین مصر نے زلیخا کے لیے خود رفتگی کا لفظ جس معنی میں استعمال کیا
اس معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی خود رفتگی کے لفظ کو خاصا جب
نے منسوب کیا ہے۔؟..... شان نبوت کا تقاضا تھا کہ مترجم بریلوی دونوں جگہ فرق
واضح کرتے۔ جس طرح حضرت شاہ صاحب نے الضحیٰ اور آل عمران کی آیات میں فرق
واضح کیا ہے۔

سورہ النجم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قسم کھا کر فرمایا۔
وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی۔ مَاضِلٌ قسم ہے تارے کی جنب گرے۔ بہکا نہیں
صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰی وَمَا يَنْطِقُ تمہارا رفیق اور بے راہ نہیں چلا۔ اور
عَنِ الْهَوٰی نہیں بولتا اپنی چاؤ سے۔

رفیق و صاحب سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے
متعلق کہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو غلط فہمی کی بنا پر راہِ حق سے ہٹکے
اور نہ بھکے اور نہ جان بوجھ کر آپ نے غلط راستہ اختیار کیا اور آپ کی زبان پر جو
کچھ جاری ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے یہ بات نظام شمسی کی قسم کھا کر کہی، مطلب یہ کہ جس طرح چاند
سورج اور تاروں کا نظام مقرر ہے۔ ممکن نہیں کہ کوئی سیارہ اس مقررہ نظام سے
ادھر ادھر ہو جائے بالکل اسی طرح دنیا کے روحانیت کے یہ چاند ستارے...
رسولِ دینی ہدایت کے مقررہ راستے پر چلتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی قدم راہِ حق سے

انہیں مہلتا۔

یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئیں۔ ان آیات میں فعل اور غوی ماضی کے صیغے ہیں جن پر لفظی داخل کی گئی ہے۔ یعنی ماضی میں بھی کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صدمات اور غواہیت کی کیفیت طاری نہیں ہوئی مآینطق مستقبل کا صیغہ ہے۔ کیونکہ نزول وحی نبوت کے بعد ہوئی۔

صیغوں کا یہ فرق ساف بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدمات و غواہیت سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ البتہ کلام حق کا اجراء آپ کی زبان پاک سے نبوت کے بعد ہوا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے والضحیٰ میں صلاً کا ترجمہ بھٹکتا کیا اور یہاں ”بکا“ کیا، یہ اشارہ ہے کہ صدمات کا اثبات دوسرے معنی میں ہے اور اس کی لفظی دوسرے معنی ہیں۔

”صاحب“ کا ترجمہ شاہ صاحب نے رفیق کیا۔ دوسرے حضرات میں حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”یار شہما“ لکھا۔ شاہ رفیع الدین نے بھی اسی کو اختیار کیا۔

قرآن کی مراد شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اے قریش جو شخص ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تم اس کو ہر وقت دیکھتے ہو۔ پرکھتے ہو۔ وہ تم سے دور نہیں۔ غیر نہیں۔ پھر اس کے متعلق جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو تم خوب سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا رفیق کتنا معقول، سچا اور اچھا آدمی ہے۔ بہر حال خدا تعالیٰ اپنے جس بندہ خاص کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے وہ شروع ہی سے خدا تعالیٰ کی معرفت

اور حق کی پہچان کے نور سے معمور ہوتا ہے۔ یعنی نبی و رسول کی فطرت میں خدائی کا واضح عرفان موجود ہوتا ہے۔ البتہ شریعت کے مفصل احکام جو نبوت ملنے کے بعد اس پر نازل ہوتے ہیں۔ ان سے نبی و رسول بے خبر ہوتا ہے۔ اسی بے خبری کو الضعی میں ضلالت اور سورہ شوریٰ میں عدم علم سے تعبیر کیا گیا ہے

مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَ تَوَدَّ جَانًا تَهَا كَيْهَ كِتَابٍ اَوْرَدَ اِيْمَانًا
(آیت نمبر ۵۲)

مولانا عثمانی اس کی تشریح کرتے ہیں

یعنی ایمان اور اعمال ایمانیزہ کی یہ تفصیل جو بذریعہ وحی آپ معلوم ہوئی پہلے سے کہاں معلوم تھیں۔ گو نفس ایمان کے ساتھ ہمیشہ متصف تھے۔“

(۶۳۴)

مولانا سید سلیمان صاحب ندوی نے سیرۃ النبی ج ۲ میں اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے اور یہ لکھا ہے کہ قرآن نبوت سے پہلے کی حالت کو کسی جگہ پر ضلال اور کسی جگہ عدم علم سے تعبیر کرتا ہے۔

یہاں مراد وہ ضلال نہیں ہے جو گمراہی اور شرک و بد اخلاقی کے معنی میں آتا ہے۔ اور جس میں اہل مکہ مبتلا تھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ تھے

سورہ توبہ کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر روشنی ڈالتے ہوئے قرآن مجید نے کہا۔

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ..... جس کا ترجمہ تمام حضرات پہی کرتے ہیں۔ کہ جو

تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں۔ (تھانویؒ)
 حریص ہے تمہاری بھلائی پر۔ (شیخ الہندؒ) ان کو تمہاری بہبود کا ہو کا ہے
 (ڈپٹی نذیر احمدؒ)۔ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے (مولانا احمد رضا خاں صاحب)
 وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہشمند ہیں۔ (مولانا احمد سعید)

حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تمام حضرات سے سب
 الگ ایک الگ کھا ترجمہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

”بھاری ہوتی ہے اس پر جو تم تکلیف پاؤ۔ تلاش رکھتا ہے، تمہاری ایسا
 والوں پر شفقت رکھتا مہربان“
 فوائد میں تشریح کرتے ہیں۔

”تلاش رکھتا ہے تمہاری یعنی چاہتا ہے کہ امت میری زیادہ ہوتی رہے۔
 عربی لغت میں حرص کے معنی شدید خواہش اور بہت چاہنے کے آتے
 ہیں لیکن اردو میں حرص کا لفظ اچھے معنوں میں نہیں بولا جاتا۔ بلکہ ناپسندیدہ تک
 کسی بات کا لالچ کرنا حرص کہلاتا ہے۔ حریص کا ترجمہ اردو میں لالچی کے لفظ سے
 کیا جاتا ہے جو نہایت مکروہ لفظ ہے۔“

”ہو کے“ کے معنی حرص اور شدید خواہش کے آتے ہیں۔ لیکن اردو میں یہ لفظ حرص
 کی طرح منفی خواہشات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھی چیز۔ نیکی۔ بھلائی کی خواہش
 کے لیے یہ دونوں لفظ مستعمل نہیں ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو
 لفظ حرص کو ترک کر دیا۔ اور ڈپٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے زیادہ رکیک
 لفظ اختیار کر لیا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ادب نبوت کا غلبہ تھا۔ نہ غلبۂ احترام کسی موقع پر بھی اس بات کو گوارا کرنا نظر نہیں آتا کہ ان کی قلم سے سزاوار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ہلکا لفظ نکل جائے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جس قدر آیات موجود ہیں۔ ان کے ترجمہ میں شاہ صاحب کا نابا ادب قلم نہایت درجہ احتیاط کرتا ہے۔

شاہ صاحب اردو والوں کو حدیث علیکم السلام کا مطلب سمجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس لفظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا پسند نہیں فرماتے اور ایک نہایت عمدہ اور عجیب ترجمہ کرتے ہیں۔

اور یہ ترجمہ بطور مجاز معنی لازم کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔ کیوں کہ اللہ کے اندر جس چیز کی خواہش شدید ہوتی ہے وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے اس لیے شاہ صاحب عرض کا ترجمہ تلاش کرتے ہیں۔ پھر تلاش کس چیز کی؟ اسے شاہ صاحب نے عائشہ میں صاف کر دیا کہ ایمان والوں کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ اس کی امت کی تعداد بڑھتی رہے۔

مفسرین نے اس جملہ کے جو معنی کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔
 زمعشری کہتے ہیں حتی لا یخرج احد منکم عن اتباعہ۔
 وہ نبی تم پر خیر لیں ہے تاکہ کوئی شخص بھی اس کے پیروکاروں سے باہر نہ رہے۔
 (کشاف ج ۱ ص ۵۷)

حَرِّیْصٌ عَلَیْکُمْ اَنْ تَهْتَدُوْا ..... وہ تمہاری ہدایت کا حریص ہے (جلالین ص ۱۶۹)

قاضی میضاوی کہتے ہیں .... علی ایمان کھ .... یعنی وہ اسے لوگوں کا
تمہارے ایمان کا حریص ہے ... ان تمام تفسیری اقوال کا یہی مفہوم ہے کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے ایمان و اسلام کے خواہش مند رہتے تھے اور اسی کو شاہ صاحب
رحمۃ اللہ علیہ ان لفظوں میں ادا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری
امت میں اضافہ ہو۔

حاصل یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان قبول کرنے والوں کی تلاش و جستجو
میں لگے رہتے تھے۔

رہا مسئلوں پر مہربانی اور شفقت کا معاملہ، تو وہ دوسرے جملے میں واضح
کیا جا رہا ہے۔ اس جملہ میں عام انسانوں کے لیے ایمان و اسلام کی جستجو کے شدید
غلبہ کا اظہار مقصود ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حرص کا ترجمہ سورہ النساء آیت نمبر ۱۲۹ میں
یہ کیا ہے۔

وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبْلُغُوا كُلَّ
الْبَيْلِ

یعنی ایک بیوی کی طرف بالکل ہی مائل نہ ہو جانا کہ دوسری کو ادھر چھوڑ دو
پھرنا، متوجہ اور مائل ہونا کے معنی دیتا ہے۔ یہاں حرص کا ترجمہ شوق کرنا کے
جو شدید خواہش ہی کے ہم معنی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ یوسف میں کہا گیا۔

وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (نمبر ۱۰۳) نہیں اکثر لوگ یقین لانے والے۔

اگرچہ تو لپٹا دے

اس آیت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حرص کی نسبت ہے۔

اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس کا لغوی ترجمہ فرماتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ

معلوم ہوتی ہے کہ یہاں ایک وقتی فعل اور عارضی حالت کا اظہار ہے۔ اس لیے لغوی

ترجمہ کر دیا۔ لیکن التوبہ کے آخر میں (حَوَیْضٌ) حضور کی مستقل صفت بیان کی گئی

ہے۔ اس صفت کا ترجمہ شاہ صاحب ادب رسالت کی رعایت کر کے مجازی

معنی میں فرماتے ہیں۔

حضور کا بوجھ ہلکا کر دیا گیا

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي
النَّقْضَ ظَهَرَكَ
اور اتار رکھا ہم نے تجھ سے بوجھ تیرا جس
نے کڑ کاٹی پیٹھ تیری۔

یہ حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ ہے۔

امام ابو بکر سہستانی نے ”نزهة القلوب“ کی تفسیر غریب القرآن میں لکھا ہے

النَّقْضَ ظَهَرَكَ اِیْ اَثْقَلَ ظَهْرَكَ حَتّٰی سَمِعَ نَفِیْضَهُ اِیْ صَوْتَهُ

یعنی آپ کی پیٹھ زیادہ بوجھل ہو گئی۔ یہاں تک کہ آواز سنی گئی۔

ارباب لغت نے لکھا ہے کہ عہد کے ساتھ نقض کے معنی توڑنے کے آتے

ہیں اور نقض جوڑوں کی آواز نکلتا، انگلیاں پٹھانا، نقیض ہوئی چٹخ وغیرہ.....

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ تمام سلف نے اس آیت کے یہی معنی کیے ہیں کہ اس
 بوجھ نے آپ کو گراں بار کر رکھا تھا۔ ۴۶ ص ۵۲

فارسی نے بزرگوں نے اسی تشریح کے مطابق گراں ساخت
 پشت را ترجمہ کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انقض کے
 پورے لغوی معنی کی رعایت کی۔ آپ کی کمرچ گئی۔ کمر چٹنے کو اردو میں کمر کوٹنا
 کہتے ہیں۔ اس ترجمہ میں لغت عربی کی رعایت کے ساتھ شان رسالت کا پورا ادب
 محسوس ہو رہا ہے۔

شاہ صاحب کے علاوہ دوسرے حضرات نے اس فقرہ کے ترجمہ میں
 اردو کا دوسرا محاورہ استعمال کیا۔ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا
 جس نے توڑی تھی بیٹھ تیری۔ اس کے بعد ڈپٹی صاحب کا ترجمہ آیا جو یہ ہے۔
 ”اور وہ بوجھ جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی تم پر سے اتار دیا“

ڈپٹی صاحب کے بعد مولانا تھانویؒ اور مولانا احمد رضا خاں صاحب دہلویؒ
 مترجمین نے بالترتیب کمر توڑنے اور بیٹھ توڑنے کے محاورات اختیار کیے۔ حضرت
 شیخ الہندؒ کے ذوق سلیم نے مزور محاورہ کو شان رسالت کے لحاظ سے کمزور سمجھا
 اور اس کی جگہ لکھا۔ ”جھکا دی تھی کمر تیری“۔

اہل ذوق سمجھ سکتے ہیں کہ محاورہ اور ادب کی جو نزاکت شاہ صاحب کے ہاں
 موجود ہے وہ کسی جگہ نہیں۔ کمر کوٹ گئی کے محاورہ میں کمزوری کا اظہار ہے۔ کمر کوٹ
 گئی میں.....

کمر والے کی طاقت کا اظہار ہے۔ ٹوٹنا عیب ہے۔ کمر کن کمال ہے۔ پھٹ
 پڑنا زیادہ بوجھ پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ کمریاں کوٹ گئیں۔ یعنی بوجھ زیادہ پڑ گیا.....

اور اگر کہتے ہیں کہ ٹوٹ گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے چھت گھر پڑی۔
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حاشیہ لکھا ہے۔ ”وحی کا اتنا اول سخت
مشکل تھا پھر آسان ہو گیا۔“

وحی الہی کے اسی بوجھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے المنزل میں کہا۔۔۔
إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ہم آگے ڈالیں گے تجھ پر ایک بات بھاری
(نمبر ۵)

اس پر فائدہ لکھتے ہیں۔۔۔ ”یعنی ریاضت کر تو بھاری بوجھ آسان ہو۔“
مطلب یہ ہوا کہ وحی الہی کے نزول سے آپ پر بوجھ اور بھاری ذمہ داری
آ پڑی تھی۔ لیکن آپ نے اسے برداشت کیا تھا اور اسے بھیل لیا تھا۔ پھر ریاضت و
عبادت کے ذریعہ آہستہ آہستہ وہ بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یہ نہیں ہوا کہ وحی الہی کے نزول
کے بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہو۔ اور آپ اس بوجھ کو نہ اٹھا سکے ہوں۔
(صلی اللہ علیہ وسلم)

وَإِنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلے حکم بردار ہوں

(انعام نمبر ۱۶۳)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان
کر دیا کہ میں سب سے پہلے حکم بردار ہوں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان
یقین اور عمل و عبادت کے مرتبہ بلند کا اظہار ہے۔

مفسرین نے اس اعلان کے تین مطلب بیان کیے ہیں۔

۱۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی امت میں اور اپنے عہد میں سب سے

پہلا مومن ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے خدا اور اپنی نبوت پر ایمان لایا اور سب سے پہلے میں نے حکم الہی کو قبول کیا۔

مولانا تھانویؒ نے بیان القرآن میں یہی معنی اختیار کیے ہیں۔ لکھتے ہیں ”میں (اس دین والوں میں) سب سے پہلے (ماننے والا) ہوں۔“

دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں نوع انسانی میں سب سے پہلا مومن

اور فرمانبردار ہوں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان و یقین اور عمل و عبادت کے سب سے اونچے درجہ پر قائم ہوں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ میں ..... ”پہلا حکم بردار ہوں“ کی جگہ ..... ”پہلے حکم بردار ہوں“ کہہ کر اسی مفہوم کی طرف اشارہ

کیا ہے۔

حضرت شیخ البند نے شاہ صاحبؒ کے اس ترجمہ میں صرف اتنی تبدیلی فرمائی کہ حکم بردار ہوں کی جگہ فرماں بردار ہوں کر دیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کے ..... لطیف اشارہ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ نے فوائد میں لکھا ہے

عموماً مفسرین و افاضاء اول المسلمین کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس

اہمیت محمدیہ کے اعتبار سے آپ اول المسلمین ہیں۔ لیکن جب جامع کی حدیث

گنت نبیادادم بین الروح والجسد کے موافق آپ اول الانبیاء ہیں۔ تو

اول المسلمین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ یہاں ...

اولیت زمانی مراد نہ ہو بلکہ تقدم رتبی مراد ہو۔ یعنی میں سارے جہاں کے فرمانبردار

کی صف میں نمبر اول اور سب سے کم گئے ہوں۔ شاید مترجم محقق شاہ صاحب نے ترجمہ میں سب سے پہلا حکم بردار ہوں کی جگہ سب سے پہلے حکم بردار ہوں کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا ہو۔ کیونکہ محاورات کے اعتبار سے یہ تعبیر اولیت رتبی کے ادا کرنے میں زیادہ واضح ہے۔ (حائل ص ۱۹۴)

مولانا ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے لکھا ہے۔ .... اور میں ان کے فرماں برداروں میں پہلا فرماں بردار ہوں۔ ڈپٹی صاحب کا اشارہ شاہ صاحب کے لئے مفہوم ہی کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب نے لکھا ہے۔ اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ .... اس ترجمہ میں اولیت زمانی کی طرف اشارہ ہے۔ اول رتبی کی طرف اشارہ نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تینوں اعتبار سے اول ہیں۔ اپنی امت میں اول ہیں۔ تمام مخلوق میں اول ہیں اور آپ کے ایمان و اسلام کا درجہ سب مخلوق انسانی سے افضل ہے۔

ہمارے اکابر میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے اس مسئلہ پر بڑے محققانہ انداز میں تبصہ کیا ہے اور افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور مخلوق خدا پر آپ کی برتری کو بالکل اچھوتے استدلال سے ثابت کیا ہے۔

سورہ زمر کی آیت

اسی قسم کا اعلان سورہ زمر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لایا گیا ہے

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ .... تو

کہہ مجھ کو حکم ہے کہ بندگی کروں اللہ کو نرمی کہہ کر اس کی۔

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ .... (آیت نمبر ۱۲) بندگی اور حکم ہے کہ

میں ہوں سب سے پہلے حکم بردار۔ یہاں بھی شاہ صاحبؒ ”پہلا“ نہیں لکھتے۔ بلکہ ”پہلے“ لکھتے ہیں اور وہی اشارہ کرتے ہیں کہ آیت میں اولیت اتنی مراد ہے۔

اس آیت میں خاص طور پر غلصا کا لفظ اس کی تائید کر رہا ہے۔ کیونکہ پہلے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاص فی العبادت کا حکم ملا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اس پر عامل ہوں اور اسی اخلاص کی وجہ سے میری فرمانبرداری کا درجہ سب مخلوق سے اول ہے۔ حضرت تھانویؒ نے یہاں بھی ”اس امت کے لوگوں میں“ لکھ کر مجہول معنیوں کا ساتھ دیا ہے۔ مولانا احمد سعید صاحبؒ نے اس آیت کے ترجمہ میں تو شاہ صاحبؒ کے الفاظ لکھے ہیں۔ ”میں ہوں سب سے پہلے حکم بردار“ لیکن اپنے حاشیہ میں حضرت تھانویؒ کے الفاظ ”اس امت میں سب مسلمانوں میں“ لکھ کر آیت کے مفہوم کو محدود کر دیا ہے۔

مولانا عثمانیؒ زمر کے فوائد میں نہایت جامع تشریح فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ عالم شہادت میں اس امت کے لحاظ سے اور عالم خیب میں تمام اولین و آخرین کے اعتبار سے اللہ کے سب سے پہلے حکم بردار بندے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم (ص ۵۹۶)

مولانا احمد رضا خاں صاحبؒ نے زمر کی آیت میں یہ ترجمہ کیا ہے۔ تم فرماؤ! مجھے حکم ہے کہ اللہ کو پوجو نیز اس کا بندہ ہو کر اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں (ص ۵۴۴)

کس قدر موعدانہ و فوق کے ساتھ مولانا نے ترجمہ کیا ہے۔ پھر نہ جانے مولانا مرحوم اور ان کے متبعین مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے غلبہ توحید

کے رنگ میں لکھی ہوئی عبارتوں پر کھڑکافتوی کیوں لگاتے ہیں؟
بہر حال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں آیتوں میں جو ترجمہ کر رہے
ہیں ان آیتوں کا سیاق و سباق بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تائید میں نظر
آتا ہے۔

ایمان والی آیت پوری اس طرح ہے۔
قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَذَكَرْتُكَ وَفَجَّيْتُ
وَمِمَّا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ إِنَّ مِرْنَ اللّٰهِ كِي طَرَفٌ هُوَ صَاحِبُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَفَرْتُ سَارِے جہاں کا کوئی نہیں اس کا شریک
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (نمبر ۱۲۳) اور یہی مجھ کو حکم ہوا۔ الخ
اس آیت میں بھی دراصل اخلاص اور رضائے الہی کا اعلان ہے۔ اور
اسی کے ساتھ اپنی اولیت کا اظہار بھی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعلان

یہی الفاظ سورۃ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنائے
گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بے ہوشی کے بعد افاقہ ہوا۔
فَلَمَّا أَتَانِي قَالِي سُبْحَانَكَ ثَبُتُ پھر جب چو نکا بولا، تیری ذات پاک ہے
إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ میں نے توبہ کی تیرے پاس اور میں سب
(اعراف نمبر ۱۲۳) سے پہلے یقین لایا۔

یہاں "اول المؤمنین" کا ترجمہ موقعہ کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے مولانا
شبیر احمد صاحب وضاحت فرماتے ہیں "..... میں اپنے زمانہ کے سب لوگوں

سے پہلے تیری عظمت و جلال کا یقین رکھتا ہوں اور پہلا وہ شخص ہوں۔ جسے ذوق اور عیانی (آنکھوں سے) طریق پر منکشف ہوا کہ خداوند قدوس کی رویت (دیکھنا) دنیا میں ان ظاہری آنکھوں سے واقع نہیں ہو سکتی۔ (ص ۲۱۷)

شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں مومن لغوی مفہوم میں لایا گیا ہے اصطلاحی معنی میں نہیں بولا گیا۔ اور مطلب یہ ہے کہ میں اپنے خدا کی عظمت و جلال کا منکر نہیں تھا۔ اور دیدار الہی کی درخواست کا منشا یہ نہیں تھا کہ میرا دل اس کی عظمت سے خالی ہے۔ بلکہ میری یہ درخواست و آرزو محبت کے غلبہ اور فرط شوق کی وجہ سے تھی اور نہ میں خدا کی عظمت کا شروع دن سے معترف ہوں۔

مومن جادو گروں کا اعلان

خدا تعالیٰ نے سورہ شعراء میں اولیت ایمانی کا اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مومن جادو گروں کی زبان سے اس طرح کرایا۔ الفاظ یہ ہیں۔

اَنَا نَظَّمْتُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا
خَطَايَاَنَا اَنْ كُنَّا اَدْلَ الْمُؤْمِنِينَ

ہم عرض رکھتے ہیں کہ بخشے ہم کو رب ہمارا
تقصیریں ہماری اس واسطے کہ ہم ہوئے

پہلے قبول کرنے والے۔ (آیت نمبر ۵)

جب فرعون نے ان جادو گروں کے ایمان لانے پر انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا۔ شاہ صاحب نے موقع کی رعایت سے یہاں مومن کا ترجمہ لغوی (تصدیق قلبی) کیا۔ مولانا عثمانیؒ اس اولیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے بعد پھر مجمع میں ظالم فرعون کے

روبرو سب سے پہلے ہم نے قبولِ حق کا اعلان کیا۔ اس سے امید ہوتی کہ حق تعالیٰ ہماری گزشتہ تقصیرات کو معاف فرمائے گا۔ (ص ۴۷)

مطلب یہ کہ اولیت سے مراد اس مجمع میں پہل کرنا ہے۔

جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگران مصر کے درمیان مقابلہ ہوا تھا۔

أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ

سورہ انعام میں ایک دوسرے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانی اپنے ایمانی تقدیم کا اعلان کراتے ہوئے کہا گیا۔

قُلْ إِنِّي أُمَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَدَلَّ کہہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنْ مَنُفَرِّقِي بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ (آیت نمبر ۱۲)

اس مقام پر بھی آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔

۱۔ اسلام کے معنی اصطلاحی کیے جائیں اور یہ ترجمہ کیا جائے۔ سب

سے پہلے میں اسلام قبول کروں۔ حضرت تھانویؒ نے یہی معنی اختیار کیے ہیں۔

۲۔ اسلام کے لغوی معنی یعنی حکم برداری اور تابعداری کرنے اور اس کے

حکم کے آگے سر جھکانے کا مجھاسر کیا گیا ہے اور میں اس کا پابند ہوں۔ یہ معنی

زیادہ بلیغ اور موقعہ کے لحاظ سے مناسب ہیں۔ اور شاہ صاحبؒ نے اسی مفہوم

کو اختیار کیا ہے۔

یہاں اصطلاحی معنی میں مؤمن اور مسلمان ہونا مراد نہیں معلوم ہوتا بلکہ

یہ تشریح قرآنی مراد کو زیادہ واضح کرتی ہے۔

ایسے پروردگار کے احکام کے سامنے جس کی صفات اور بزرگوں پر نہیں
 ضروری ہے کہ سب بندے بلا شرکت غیرے گردن ڈال دیں اور سب سے پہلے
 اس اکمل ترین بندہ کو انتہائی انقیاد و تسلیم کا حکم ہے جو تمام دنیا کے لیے نمونہ
 طاعت و عبودیت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم (مولانا عثمانی ص ۱۷۷)
 مطلب یہ کہ اس آیت میں اسلام بمعنی لغوی ہے۔ اصطلاحی نہیں۔
 اس معنی کے لحاظ سے اس اولیت کا تعلق آپ کے عہد اور اپنی امت کے
 مقابلہ میں ہوگا۔ اسی وجہ سے اس آیت میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ
 کے اندر یہ جملہ بڑھایا۔

”نخستین مسلمانان یعنی ازیں امت“

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ نہ سورۃ انعام میں لکھا اور نہ سورہ
 زمر میں بڑھایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں آیتوں میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 کے نزدیک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کا مفہوم عام ہے اور ساری مخلوق
 کے مقابلہ میں ہے اور عالم شہادت اور عالم غیب دونوں کے لیے ہے۔ البتہ اس
 آیت میں آپ کی مراد اپنے موجودہ دور رسالت سے ہے۔

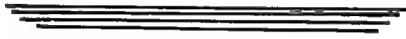
چنانچہ اگلی آیت اس مفہوم کو مزید واضح کر رہی ہے کہ اس آیت میں اسلام

لہ فارسی میں نخستیں کے لفظ میں اولیت زمانی اور اولیت رتبی (فضیلت) دونوں
 مفہوم ہیں نخست وزیر رئیس الوزراء کے معنی میں آتا ہے
 حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر مقام پر اسی لفظ سے ترجمہ کیا ہے

بمعنی اطاعت و انقیاد ہے۔ کیونکہ اگلی آیت میں عصیان اور نافرمانی سے بچنے کا اعلان کیا گیا ہے۔

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
مَرَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
تو کہہ، میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں
اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب
سے۔
(الانعام نمبر ۱۵)

عصیان کے مقابلہ میں اسلام بمعنی تابعداری اور اطاعت و انقیاد ہی
آنا چاہیے۔

احترام پسندی اور بازاری الفاظ اجتناب

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا بہت لحاظ رکھتے ہیں کہ کلام الہی کے ترجمہ میں کوئی لفظ بازاری قسم کا داخل نہ ہو۔ بلکہ جس طرح خداوند عالم نے نازک سے نازک مسئلہ میں باوقار زبان اور ادب والے الفاظ و فقرے اور استعار استعمال کیے ہیں وہی شان ترجمہ کے اندر برقرار رہے۔

ذیل میں اس کی چند مثالیں دی جاتی ہیں۔

أَجَلْ لَكُمْ بَيْكَةَ الصَّيَّامِ الرَّفِثُ
 ۱۔ اَلِیْ نِسَاءِ كُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
 ۲۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ .....
 ۳۔ ..... فَأَلْثَنَ بِأَشْرُوْهُنَّ (البقرہ ۱۸۷)
 ۴۔ پھر اب ملوان سے۔

”الرفث“ کا ترجمہ شیخ شریف نے کیا (جماع کردن) حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے (مخالطت کردن) شاہ رفیع الدین نے (رغبت کرنا) ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے (اپنی بیویوں کے پاس جانا) حضرت تھانویؒ نے (اپنی بیویوں سے مشغول ہونا) کیا ہے۔

بِأَشْرُوْهُنَّ کا ترجمہ شیخ نے (بمباشرت کنید) حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے (مخالطت کنید) شاہ رفیع الدین نے (پس اب ملا کرو ان سے) ڈپٹی صاحب (ہم بستر ہونا) مولانا مودودی (اپنی بیویوں کے پاس جانا) .... شب بانی

کمر (مولانا تھانویؒ) (اب ان سے ملو ملاؤ) مولانا احمد رضا خاں صاحب نے
(اپنی عورتوں کے پاس جانا).... (تو اب ان سے صحبت کمر) ترجمہ کیا ہے۔
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں بڑی بلاغت ہے۔ لباس و پوشاک
کی رعایت سے رفٹ کا ترجمہ ”بے پردہ ہونا“ بہت موزوں ہے۔ یہ رعایت کسی ترجمہ
میں نظر نہیں آتی۔

لغت میں رفٹ کے معنی ”بے ہودہ بات اور فحش کام“ کے ہیں۔ بطور
کنایہ اس لفظ سے اپنی عورتوں کے پاس جانا اور صحبت اور اس کے لوازمات مراد
ہیں۔ جن کے لیے بے پردہ ہونے کا لفظ بڑا اچھا ہے۔

چند آیات بعد حج کے بیان میں بھی یہ لفظ لایا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے۔
فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ بے پردہ ہونا نہیں عورت سے نہ گناہ
فِي الْحَجِّ (البقرہ ۱۷۹) کرنا۔ نہ بھگڑا کرنا.... حج میں.....

فارسی والوں نے جماع نہ کنند اور محالطت نہ کنند۔ ڈپٹی صاحب نے
شہوت کی بات ”تھانوی صاحبؒ نے ”فحش بات“ اور شاہ رفیع الدین صاحبؒ
نے ”رغبت کرنا“ ترجمہ کیا ہے۔

یہاں بھی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ کنایہ کے طور پر
ان تمام معانی پر عادی ہے۔ بریلوی ترجمہ یہ ہے۔ نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا
تذکرہ ہو..... یہاں بلاوجہ ترجمہ کو طویل کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ مختصر اور جامع الفاظ
موجود ہیں۔

۱۲۔ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا
کہدے ایمان والوں کو انہی رکھیں ٹنگ
مِنْ اَبْصَارِهِمْ دَائِحَةً لِّمَنْ يَحْفَظُوْا
اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے ستر۔

فُرُوجُهُمْ (النور ۲۱)

شیخ نے لکھا (ونگاہدارند از نواف تازا نوٹے خود را) حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ (نگاہ دارند شرمگاہ خود را) مولانا تھانویؒ ڈپٹی صاحب اور شاہ رفیع الدین وغیرہ نے شرمگاہ ہی کا لفظ رکھا ہے۔ لیکن شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”ستر“ کا لفظ اختیار کر کے اس میں عموم پیدا کر دیا۔ اسی کی تفصیل شیخ کے فارسی ترجمہ میں کی گئی ہے۔

اس سے آگے دو لفظ اور ہیں۔

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِ الْأُزْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ (النور ۲۱)

(عورتیں کن لوگوں کے سامنے بے پردہ
آسکتی ہیں؟) یا کمیروں کے جو مرد کچھ غریب
نہیں رکھتے یا لڑکوں کے جنہوں نے نہیں
پہچانے عورتوں کے بھید۔

یعنی وہ خدمت گار جو اپنے کام سے کام رکھتے ہوں اور کھانے پینے۔
اور سونے میں منہمک رہتے ہوں یا وہ لڑکے جو ابھی تک عورتوں کے نسوانی
بھید اور پوشیدہ معاملات سے ناواقف ہوں

ڈپٹی صاحب نے اچھا ترجمہ کیا یعنی ”ایسے خدمتیوں پر کہ مرد تو ہیں مگر
عورتوں سے کچھ غریب نہیں رکھتے۔ جیسے خواجہ سرا یا بڈھے پھولس“ یا لڑکوں پر
جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے آگاہ نہیں۔

مولانا بیلیوی کا ترجمہ یہ ہے (یا نوکر بشرطیکہ شہوت والے مرد نہ ہوں۔ یا

وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں۔)

۳۔ وَهَذِيكَ ابْنَتُ عِمْرَانَ اور سریم بیٹی عمران کی جس نے روکی اپنی

الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ مَّا وَحِينَا (التحريم ۱۲) میں اپنی طرف سے جان۔

مفسرین نے اس آیت کی دو تفسیریں بیان کی ہیں۔

۱۔ فرج کے معنی گریبان، کمرے ہیں۔ لغت عربی میں "فرج" کہتے ہیں۔

"کشادگی" دراز۔ شکاف کو۔ کرتے کا گریبان بھی اسی طرح کشادہ اور پھٹا ہوا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے عرب لوگ اسے بھی فرج کہتے ہیں۔

عربی کا محاورہ ہے۔ یقی الجلیب طاہر الذیل..... وہ شخص

گریبان کا صاف اور دامن کا پاک ہے..... اس سے پاکدامنی اور عفت مراد

ہوتی ہے۔ اردو میں پاکدامن کہا جاتا ہے۔ عربی میں جیب و دامن دونوں کی پاکیزگی

بولی جاتی ہے۔

اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ حضرت مریم نے اپنے گریبان

تک بھی کسی کا ہاتھ نہیں جانے دیا۔ کجا کہ ان کے دامن کو کوئی ہاتھ لگاتا۔

اسی تادیل کی بنا پر کسی نے (دامن خود را) ترجمہ کیا۔ کسی نے (اپنی عصمت)

اور کسی نے (اپنے ناموس) ترجمہ کیا ہے اور بریلوی صاحب نے (اپنی پارسائی)

لکھا ہے۔

اس تادیل کی بنا پر فن فسخنا فیہ میں "فیہ" کی ضمیر "فرج" بمعنی گریبان

کی طرف لوٹے گی

قامنی صاحب نے لکھا ہے۔

۱۔ سورہ قی میں ہے "الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ مَّا وَحِينَا" اس آسمان میں کوئی شکاف نہیں ہے۔

نفخ جبوا یئل بامردانی جیب درعها نفخا و اصلا
الی فرجها فحملت بعیسی علیہ السلام
حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

جبریل نے ہمارے حکم سے مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور
اس کا اثر ”فرج“ تک پہنچا۔ اور اس تدبیر و حکمت سے حضرت مریم کے بطن میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حل ٹھہر گیا (منظہری ج ۹ ص ۳۴۷)

۴:- دوسری تاویل یہ ہے کہ ”فرج“ کے معنی مجازی شرمگاہ مراد ہیں
یعنی حضرت مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، حضرت سید شاہ ولی اللہ
رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دونوں نے اپنے ترجمہ میں
یہی معنی اختیار کیے ہیں۔

اس صورت میں ”فیہ“ کی ضمیر ”فرج“ کی طرف لغوی معنی ”گریبان کا شگاف“
کے لحاظ سے لوٹے گی۔

بعض نے کہا ہے ”فیہ“ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے
اور یہ جملہ پہلے جملہ سے الگ ہے یعنی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اپنی
روح اور اپنی برکت ڈال دی۔

اس آیت میں ایک قرأت ”فیہا“ کی بھی ہے۔ جس طرح الانبیاء میں ہے
والثی احصنت فرجها ونفخنا فیہا من روحنا.....
شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں۔

”وہ عورت جس نے قید میں رکھی اپنی شہوت۔ پھر پھونک دی ہم نے
اس عورت میں اپنی روح“

پس تحریم کی آیت میں بھی حضرت مریمؑ کی طرف پھونک مارنا مراد ہوگا۔
اس آیت میں بھی شاہ صاحبؒ نے ”فرج“ کے معنی شرمگاہ کیے ہیں اور
دوسرے تمام حضرات بھی ”شرمگاہ“ کا لفظ لکھ رہے ہیں۔ سوائے حضرت تھانویؒ
کے... کہ انہوں نے ناموس لکھا۔

جنسی خواہش کے موقعوں پر صرف یہ ایک مقام ایسا ہے جہاں حضرت
شاہ صاحبؒ نے ایک کھلا اور صاف لفظ ترجمہ میں رکھا ہے۔

اور یہاں مولف محاسن کنز الایمان کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا ہے
اور فاران کراچی کے مبصر نے بھی دبے الفاظ میں مولف کی تائید کرتے ہوئے لکھا
ہے۔ شیخ الہند (شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے ”فرج“ کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ مولانا احمد
رضا خان صاحب کا ترجمہ ”پاراسٹی کی حفاظت“ کے بارے میں اعوان صاحب کی
اس رائے سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ اس ترجمہ میں اردو زبان کا احترام پسندانہ سلسلہ
قائم ہے۔ (فاران کراچی ص ۳۹)

حقیقت یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ سرسری اور سطحی مطالعہ
سے اپنے رموز اور حقائق قارئین پر نہیں کھولتا۔ اس ترجمہ کی باریکیوں کو سمجھنے
کے لیے آیت کے سیاق و سباق، موقعہ محل اور شان نزول پر نظر رکھنے کی ضرورت
پڑتی ہے۔

معتزین اور مبہر دونوں کو غور کرنا چاہیے تھا کہ شروع سے آخر تک
جنسی الفاظ کا ترجمہ بہترین استدراول اور کنایوں میں کرنے والا باادب قلم
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریمؑ کے بارے میں ایک کھلا لفظ کیوں
لکھ رہا ہے۔

اگر غور کیا جاتا تو واضح ہو جاتا کہ یہاں اقتضائے حال یہی تھا کہ ”فرج“ کا ترجمہ ایک کھلے لفظ سے کیا جائے۔ کیونکہ یہاں ”حفاظت شرمگاہ“ سے صرف حرام و ناجائز فعل سے بچنا مراد نہیں ہے بلکہ حرام و ملال دونوں قسم کے فعلوں سے محفوظ رہنا مراد ہے۔

حضرت مریمؑ نے اپنے ناموس کو محرم شوہر اور غیر محرم اجنبی دونوں سے محفوظ رکھا۔ لوگوں نے اعتراضات کیے۔ یہودیوں نے حضرت مریمؑ پر تہمتیں لگائیں۔ پھر قرآن کریم نے ان سب کو جواب دیا۔ اس جواب میں یہ کہنا کافی نہ تھا کہ مریمؑ نے اپنے ناموس کی، یا پارسائی کی حفاظت کی۔ اس کا مطلب صرف فعل حرام سے بچنا ہے۔ کیونکہ حلال طریقہ پر عورت کا مرد کے پاس جانا اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا اس کے ناموس اور پارسائی کو مجروح نہیں کرتا۔ اس لیے مریم صدیقہ کی مکمل صفائی کے لیے یہ کہنا ضروری تھا کہ اس نے اپنی شہوت کے مقام کو روک رکھا۔ اس شوہر اور اجنبی دونوں سے بچنا ظاہر ہوتا ہے اور یہ حضرت مریمؑ کی پاکدامنی کے لیے زیادہ موثر اور مضبوط انداز بیان ہے۔

امام رازی نے نفخ اور پھونکنے کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے۔ کہ روح ڈالنے کے فعل کو پھونک مارنے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے اور بطور استعارہ کہا گیا ہے۔ ہم نے روح پھونکی..... کیونکہ روح جب بدن میں سرایت کرتی ہے تو تمام جسم میں پھیل جاتی ہے۔ جس طرح ہوا جب پھونکی جائے تو وہ تمام جگہ پھیل جاتی ہے۔ (کبیر ج ۸ ص ۲۳۸)

اس تشریح کے بعد اس بات کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی کہ جبریل علیہ السلام نے کس جگہ پھونک ماری۔ اصل میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جبریل علیہ

السلام نے اللہ کے حکم سے مریم کے جسم میں روح ڈالی اور توالد و تناسل کے عام قاعدہ کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ کو حاملہ کر دیا۔

شاہ عبد القادر صاحب نے (روحنا) کا ترجمہ (اپنی طرف سے جان) کیا ہے اور اس سے یہی اشارہ کیا ہے کہ روح کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف محض تعظیم و تشریف کے طور پر ہے یعنی ہم نے خاص جان اس کے جسم میں ڈالی جس طرح بیت اللہ خدا کا کھڑا ناقہ اللہ حضرت صلح علیہ السلام کی اونٹنی۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔

بریلوی ترجمہ احترام پسندی میں حضرت شیخ الحدیث شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔؟.....

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے تذکرہ میں قرآن مجید نے کہا۔

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ ... کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے
شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ہو عورتیں پھوڑ کر۔ بلکہ تم جاہل لوگ ہو
بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ جَاهِلُونَ۔

(النمل ۵۵)

یہ بریلوی ترجمہ ہے شہوة کا ترجمہ مستی کیا ہے، مستی ٹھیکٹ بازار سی ہے احترام پسندی اگر دیکھنی ہو تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیکھو۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر لپکا کر عورتیں پھوڑ کر۔ کوئی نہیں تم لوگ بے سمجھ ہو۔

سلاست سادگی اور زبان کی ملاوت کے لحاظ سے شاہ صاحب کا کیا بقا ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب نے شہوة کا ترجمہ لپکا کر کتنا اچھا کیا ہے۔؟

زلیخا کی شکایت اپنے شوہر سے

زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھا کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور پھر دونوں نے دروازہ پر عزیز مصر کو پایا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا۔

قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ
سُوءًا إِلَّا أَنْ يَسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ (یوسف ۲۵) کی مار۔ ۹۔

شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ یہ ہے۔ ”جو ارادہ کرے ساتھ جو رو تیری کے برائی کا“ مولانا تھانوی کا ترجمہ یہ ہے۔ ”جو شخص تیری بی بی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے۔“

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ میں بتایا کہ زلیخا ایک بڑے گھر کی بیگم تھی وہ اتنے کھلے الفاظ میں حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام نہیں لگا سکتی تھی کیونکہ اس میں خود اس کی ہتک تھی اس لیے اس نے اشارہ اور کنایہ میں کہا کہ یہ شخص تیرے گھر میں برائی کرنا چاہتا تھا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش عام اکابر کا اعلان

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
 لِيَخْفِكَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
 ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ مِنْهُ وَبِيتِهِ
 نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ
 صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَيَنْصُرُكَ
 اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا (الفتح ۳)

ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح
 فیصلہ تا معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے
 ہوئے تیرے گناہ اور پیچھے رہے اور
 پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلاوے
 تجھ کو سیدھی راہ اور مدد کرے تجھ کو
 اللہ زبردست مدد۔

یہ سورۃ پاک صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی اس میں خدا تعالیٰ نے اس صلح کو اسلام اور مسلمانوں کی فتح عظیم قرار دیا، کیونکہ اس صلح کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر پے درپے الغامات ہوئے اور یہ صلح آنے والی تمام سیاسی کامیابیوں کا دیباچہ ثابت ہوئی۔

حدیبیہ کی صلح کو خدا تعالیٰ فتح میںیں قرار دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار انعامات کا اعلان فرمایا:۔۔۔

(۱) عفو عام (۲) تکمیل نعمت (۳) حق پر ثبات قدمی

(۴) مستحکم امداد و نصرت۔

ان انعامات میں پہلے انعام پر مفسرین کے ہاں بڑے سوال و جواب ملتے ہیں، یعنی اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سے معصوم اور محفوظ ہیں، پھر یہ اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی و مغفرت کا کیا مطلب؟ .... حدیبیہ کا اعلان فتح ۳ھ میں ہوا، تو کیا نبوت سے اب تک ۱۹ سال کا عرصہ گناہوں میں آلودگی کے ساتھ گزرا۔؟ .... اس سوال کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں۔

۱۔ ذنب (گناہ) سے مراد امت کے گناہ ہیں۔

۲۔ اگلے گناہوں سے مراد حضرت آدم و حوا کے گناہ اور پچھلے گناہوں سے امت کے گناہ مراد ہیں۔

یہ تاویل، تاویل بعید ہے، آیت میں ذنب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب نے اس تاویل کو ترجیح دے کر اس آیت کا ترجمہ کیا ہے..... "اے محبوب! اپنے خاصوں اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔"

جمہور مفسرین اور مترجمین نے اس تاویل کو کمزور سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ یہ تاویل نہ الفاظ قرآنی سے قریب ہے اور نہ احادیث صحیحہ سے مطابقت رکھتی ہے۔ ۳۔ ذنب سے مراد وہ لغزش ہے جو آپ کے درجہ عالیہ کے لحاظ سے

گناہ تھی۔ حسنات الابراہ، سیئات المقرین..... یعنی بڑوں کی نیکیاں، مقررین الہی کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس گناہوں سے محفوظ رکھی گئی مگر بشری

کمزوریاں اور لغزشیں ضرور آپ سے سرزد ہوئیں۔ انہیں بشری اور فطری کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ہم نے زندگی بھر کی تمام کمزوریوں کو معاف کر دیا۔

۱۴۔ غفر کے معنی ستر چھپانے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی ذات اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل رکھا اور رکاوٹ کھڑی رکھی تاکہ نہ آپ گناہوں میں مبتلا ہو سکیں اور نہ کوئی گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا کر سکے۔

غفر کے اس معنی کی صورت میں عام مسلمانوں کے حق میں مغفرت کا مطلب یہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ گناہوں اور ان گناہوں کے عذاب کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور اس طرح گناہ کا عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔

یہ تمام تاویلات و توجیہات جلالین کے حاشیہ ص ۴۲۳ مطبوعہ اصح المطابع دلی پر مختلف مفسرین کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے اس مغفرت کے اعلان کا جو مطلب بیان کیا ہے اب اس پر غور کیجئے
لکھتے ہیں :-

”یعنی تجھ کو اس تحمل سے درجہ بڑھے، اور یہ بات اللہ نے کسی بندے کو نہیں فرمائی کہ اگلے پچھلے گناہ بخشے، اگرچہ بہت بندے ہیں بخشے۔ اس میں نڈر کہ دینا ہے“ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے حدیبیہ کے موقع پر دشمنانِ حق سے ہماری ہدایت کے مطابق بڑے تحمل اور بڑی بردباری سے کام لیا ہے۔

جذبات کا تقاضا تھا کہ قریش کا کوئی مطالبہ نہ مانا جائے، وہ ہٹ دھرمی پر تلے ہوئے تھے آپ حق پر تھے، آپ کے رفقاء بھی موت کی بیعت کر چکے تھے، اور اندیشہ تھا کہ کہیں تمام مسلمانوں کے اندر اس صلح سے بددلی نہ پھیل جائے مگر آپ نے کمال تدبیر اور قاندانہ صلاحیت کے ساتھ حالات پر کنٹرول کیا اور قریش سے صلح کر لی۔

صلح کی شرائط بظاہر مغلوبانہ ہیں مگر حقیقت میں قریش اس سمجھوتہ سے متا کھا گئے ہیں اور تمام ہوشیاری کے باوجود ان کے تدبیر کا دیوالہ نکل گیا ہے۔ اس عظیم الشان تاریخی کامیابی پر اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے درجات بڑھیں گے آپ کا بول بالا ہوگا، روحانی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی آپ کی عظمت کا ڈنکا بجے گا۔

پس اس اعلان سے حضور کو آئندہ کے اقدامات میں نڈر اور بے خوف کر دیا، یعنی آئندہ آپ جو اقدام کرنا چاہیں بے فکر ہو کر کریں، خدا تعالیٰ آپ کی نگرانی فرما رہا ہے اور ہر قدم کے لیے کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے۔

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں..... ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول و نبی سب کے سب مہصوم اور بخشے ہوئے ہیں لیکن اس طرح کا اعلان سوائے نبی آخر الزمان کے کسی نبی کے لیے نہیں کیا گیا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ ۱۰؎ کے بعد خدا تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی سربلندی کے دروازے کھول دیئے آپ کا ہر قدم کامیاب رہا اور دنیا والے دن بدن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آفتاب کو روشن سے روشن تر ہوتا دیکھتے رہے۔

حاصل یہ کہ شاہ صاحب نے بخشش عام کے اعلان کو عرب کے محاورہ کی روشنی میں واضح کیا ہے۔

شاہانِ عالم جب اپنے کسی انسر سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی حسنِ خدمت کو قبول کرتے ہیں تو اپنی خوشنودی کا اعلان اس انداز سے کرتے ہیں کہ اسے جاگیریں عطا کرتے ہیں، منصب دیتے ہیں، سونے اور چاندی کی بخشش کرتے ہیں:-

اسی طرح خداوندِ عالم نے اپنے سب سے کامیاب بندے، سب سے بڑے داعی اور مجاہد حق اور سب سے بڑے مدبر اور حکیم پیغمبر کو اس کی سب سے بڑی کامیابی پر جو انعام دیے ان میں پہلا انعام یہ تھا کہ:-

۱۱۔ ہم آپ کی زندگی بھر کے تمام کارناموں کو حسنِ قبول عطا کرتے ہیں یہاں تک کہ آج تک اور آج کے بعد آخرِ عمر تک جو بشری کمزوریاں ظہور میں آئیں یا آئیں گی انہیں بھی نیکیوں کی طرح قبول کرتے ہیں۔

دوسرا انعام یہ ہے کہ:-

۱۲۔ اور ہم آپ پر ظاہری سیاسی اور مادی نعمت اور ہر علمی اور روحانی انعام مکمل کریں گے۔

تیسرا انعام یہ ہے۔

۱۳۔ آپ کو صراطِ مستقیم پر وہ دین کی سیدھی راہ ہو یا دنیا کی کامیاب راہ اس پر چلاتے رہیں گے۔

چوتھا انعام یہ کہ:-

۱۴۔ آئندہ بھی آپ کی مدد جاری رکھیں گے۔

معافی نہیں، حسن قبول

راقم نے عفو و مغفرت کا ترجمہ ”حسن قبول عطا کریں گے“ کیا ہے، اور اس ترجمہ کی ایک واضح دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ معافی گناہوں کی ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیئے گئے اور ان کے اثرات سے بندہ کو دنیا اور آخرت میں محفوظ کر دیا گیا۔

اسی لیے جب گناہ گار کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس گناہ کی طرف اسے نسبت دے کر یاد کرنا بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔

يَسِّرْ إِلَيْهِمُ الْفُسُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ لَا تُلْهِمْ لَهُمْ جُنُودًا
الْإِيمَانِ (الحجرات نمبر ۱۱) سے یاد کرنا بہت بُرا ہے۔

لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں جس قدر لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئیں خدا تعالیٰ نے ان تمام لغزشوں کو قرآن کریم میں نفل کر کے زندہ جاوید بنا دیا۔

کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لغزش دین کی ایک مصلحت بن گئی اہمیت نے اس لغزش سے بھی سبق حاصل کیا، خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کی ہر لغزش کو اپنی برتری اور بے نیازی کا اور اپنی طرف سے اپنے رسول کی مکمل حفاظت کا اپنے نبیوں کے دل پر نقش قائم کرنے کے لیے بار بار اُکھڑا دیا اور آج تک قرآن میں سرکار کی لغزشوں اور اجتہادی کوتاہیوں کو اسی مقصد کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔

پس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لغزشیں عام معنی میں گناہ ہوئیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے کا اعلان کرتا تو پھر انہیں صفحہ قرطاس سے مٹا دیا جاتا اور

ان کے تذکرہ کو بھی ممنوع قرار دے دیا جاتا لیکن یہاں معاملہ بالکل دوسرا ہے۔
 حاصل یہ کہ حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک بخشش عام کا اعلان اس
 موقع پر ایک شاہانہ رسم اور اظہار خوشنودی ہے، اسی روشنی میں ”مغفرت ذلویہ“
 کو سمجھنا چاہیے، عربی لغت کے مطابق ترجمہ کر کے اس اعلان کا صحیح مفہوم
 واضح نہیں ہو سکتا،

ماظاہر ابن کثیر نے اسی مفہوم کو واضح کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔

وهذا فيه تشريف عظيم اور اس اعلان میں حضورؐ کی بہت بڑائی
 لرسول الله صلى الله عليه اور عظمت کا اظہار ہے اور حضورؐ تمام
 وسلم وهو صلى الله عليه معاملات میں اطاعت خداوندی، نیکی،
 وسلم في جميع اموره على اور انتقامت پر قائم تھے جو کسی بشر کو
 الطاعة والبر والاستقامة نصیب نہیں سوائے آپؐ کے، نہ
 التي لم ينلها بشر سواك لا اولین میں نہ آخرین میں اور آپؐ ہر
 من الاولين ولا من الآخرين لحاظ سے ایک انسان کامل تھے اور
 وهو صلى الله عليه وسلم دین و دنیا کے آقا تھے۔
 اكمل البشر على الاطلاق و
 سيد هم في الدنيا والاخرة

(ابن کثیر ج ۴ ص ۱۸۴)

شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ پر اعتراض

مؤلف محاسن کنز الایمان نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کے ترجمہ پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے: "ان ترجموں میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خطا کار بنا ڈالا..... کیا یہ تراجم دشمنان اسلام کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار تھا دینے کا موجب نہیں ہوں گے، کیا ان تراجم سے عصمت انبیاء کا مسلم عقیدہ مجروح نہیں ہوتا۔"

مؤلف نے جن تراجم کی طرف اشارہ کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ "معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔" (الفتح ۱۹)

۲۔ "اور معافی مانگ اپنے گناہ کو اور ایماندار مردوں کو اور عورتوں کو" (محمد ۱۹)

یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم ہیں، حضرت شیخ الہندؒ نے ان ترجموں میں معمولی رد و بدل کیا ہے اس لیے ان ترجموں پر گرفت کرنی، دراصل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجموں پر گرفت کرنی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت شیخ الہندؒ یا حضرت شاہ صاحب ہی ان ترجموں میں اکیلے ہیں یا تمام فارسی اور اردو مترجمین نے یہی عبارتیں تحریر کی ہیں، غور کیجئے

شیخ شریعت جرجانی فارسی ترجمہ میں لکھتے ہیں:-

۱۔ "بدرستی کہ فتح دادیم تیرے آتشکارا، پس از خدا آمرزش خواہ

تا بیا مزد ترا خدا آنچه گذشتہ است از ذلت تو و آن چہ ماندہ از آن" (الفتح ۳)

شیخ نے "لیتغفر" سے پہلے ایک فعل مذوف مانا فَاَسْتَغْفِرُ.....

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ-

۱۲۔ وَاَمْرُشِ خَوَاهِ بَرَاے زُلَّتِ خُود دِوَرَاے مُردانِ مومن و

زنانِ مومن (محمدؐ ۱۹)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا فارسی ترجمہ :-

- ۱۔ بہر آئینہ با حکم کر دیم برائے تو فتح ظاہر.... عاقبت فتح آنست
کہ بیامرز و ترا خدا آنچه کہ سابق گذشت از گناہ تو و آنچه پس ماندہ (الفتح)
۲۔ وَاَمْرُشِ طَلَبِ کُنِ بَرَاے گناہاں خود و در حقِ مردانِ مسلمان و

زنانِ مسلمان (محمدؐ)

حضرت تھانویؒ کا ترجمہ

- ۱۔ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی بچھلی خطائیں معاف فرما دے
(الفتح)

۲۔ اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیں اور سب مسلمان مردوں
اور عورتوں کے لیے (محمدؐ)

کسی بزرگ مترجم نے ذنب گناہ یا لغزش کو امت کی طرف منسوب
نہیں کیا اور فاضل بریلوی کی اختیار کردہ تائید کو مرجوح اور کمزور قرار دے کر
نظر انداز کر دیا۔

مولانا مؤلف نے احمد رضا خاں صاحب کے ترجمہ کی سورہ محمد والی

آیت میں بھی بڑی مدح سرائی کی ہے۔

مولانا کا ترجمہ یہ ہے۔

اے محبوب! اپنے خاصوں اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں

کی معافی مانگو۔۔۔ (سورہ محمد)

اس میں لَئِذَا نُبِیْكَ کا ترجمہ..... "اپنے خاصوں" کیا گیا ہے جو مشہور اکابر کے تراجم اور تشریحات سے مختلف ہے، پھر اس ترجمہ میں خاص عام کی تفریق بھی عجیب سی لگتی ہے اور اس سے وہ جاگیر دارانہ ذہن سامنے آتا ہے جو مسلمانوں کے مزدور اور محنت کش طبقوں کے مقابلہ میں اونچی ذات والی برادریوں کی طرف برتا جاتا تھا، کیونکہ مولانا بریلوی پٹھان تھے، ایک پٹھان عالم دین ہو کر بھی امت محمدیہ کے اندر خاص اور عام کی تفریق کر رہا ہے۔ جب کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت تھی کہ آپ اپنی تمام امت کو ایک نظر سے دیکھا کیجئے۔ (دیکھو سورہ انعام آیت نمبر ۵۲ والکھف نمبر ۲۸)۔

ذنب کی نسبت کیوں کی گئی

ذنب، گناہ، اور خطا کے الفاظ کی نسبت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ دشمنانِ اسلام کے ہاتھ میں اس سے کوئی مہلک ہتھیار آجاتا ہے

تمام دنیا کو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رسولِ پاک کے اخلاقِ حسنہ میں تواضع، خاکساری اور عبدیت کا رنگ بہت گہرا تھا، اور یہی صفت تواضع انسانی شرافت کا حقیقی جوہر ہے اور اسی صفت تواضع اور مسکینی کا دوسرا نام رحمۃ اللعالمین ہے، کیونکہ وہی ذات دوسروں کے لیے رحمت و شفقت بن سکتی ہے جس کے اندر نرمی اور دردمندی کا جوہر ہوا سخت دل مغرور اور خود پرست انسان کبھی دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفتِ تواضع اور صفتِ عبدیت اپنے رب کو اس طرح پکارا کرتی تھی » اس دعا پر غور کرو، گناہ سے کوئی بڑی سے بڑی قسم ایسی نہیں جسے اللہ کے معصوم نبی نے اپنی طرف منسوب نہ کیا ہو۔

سرورِ عالم کی دعائیں بخشش اور مغفرت کیلئے

حافظ ابن کثیرؒ نے صحاح کے حوالہ سے حضورؐ کی چند دعائیں نقل کی

ہیں ان پر غور کرو۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي
وَاسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
هَنْبِي وَجَهْلِي وَخَطِيئَتِي وَعَمْدِي
وَكُلَّ ذَلِكْ عِنْدِي۔

خداوند! میری خطاؤں کو معاف کر دے
میری نادانی کو، میری زیادتی کو میرے
کاموں میں ہموئی اور جسے تو مجھ سے زیادہ
جانتا ہے، اسے بھی معاف کر دے اے
اللہ! میرے بے ارادہ گناہوں کو اور میرے
بالا ارادہ گناہوں کو اور میری خطاؤں کو اور
میرے قصداً گناہوں کو معاف کر دے

..... اور یہ تمام چیزیں میرے پاس ہیں

کیا شانِ عبدیت ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا اقرار نہ کیا جا رہا ہو
گناہ کی کوئی قسم ایسی نہیں جس کا اعتراف نہ ہو..... حالانکہ ان تمام خطاؤں میں کسی
خطا و قصور کو اتنی ہمت نہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ پاک کو چھو
بھی لیتا۔

ان کی ذاتِ علم و حکمت کا چراغ، پھر جہل و نادانی کا اقرار کیسا؟۔ ان کی

ذات عدل و انصاف کا مکمل نمونہ، پھر اسراف و ظلم کے الفاظ زبان پر کیوں؟
 دعاء کے پہلے فقرہ میں گناہ کی تمام صورتیں سمٹ آئیں لیکن دوسرا فقرہ پھر
 مکرر زبان پر آیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبدیت اور تواضع کا سمندر ہے جو جوش
 میں آ رہا ہے، ایک دفعہ اقرار قصور ہو گیا لیکن دل کو چین نہ پڑا، پھر دوسرے الفاظ
 کے ذریعہ اقرار بندگی شروع ہو گیا۔

پھر آخری فقرہ لے تواضع اور عاجزی کی حد کر دی..... یہ مولیٰ یہ سب
 قصور میرے پاس ہیں، میں مجاز اور استعارہ میں بات نہیں کر رہا، میں اپنی ذات
 کی بات کر رہا ہوں یہ سارے گناہ مجھ میں ہیں۔

جب ایک معصوم بندہ کی زبان پر اپنے رحمن و غفار مولیٰ کی جناب میں یہ
 دعا جاری ہوگی تو کس قدر خوشی حاصل ہو رہی ہوگی، اس معاف کرنے والے، توبہ
 سے خوش ہونے والے بندے کی عاجزی پر ناز کرنے والے، اپنی نشانِ غفاری
 کے اظہار پر فخر کرنے والے مولائے کل کو۔

اپنے مالک و آقا کی اسی خوشی کے لیے وہ بندہ معصوم اپنے آپ کو ایک
 گناہ گار اور خطا کار کی طرح پیش کرتا، یہی رمز تھا۔ یہی مصلحت تھی، اس دعا کی
 اور دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے کی۔

ایک موقع پر اپنی بے مثال عبدیت و تواضع کا نمونہ پیش فرما کر لوگوں کو

نصیحت کی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَجُّوا إِلَىٰ مَا تَكْمُرُونَ
 فَإِنِّي اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
 فِي الْيَوْمِ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً
 لوگو! اپنے پروردگار کی جناب میں توبہ
 کرو، دیکھو! میں بھی اللہ سے مغفرت
 طلب کرتا ہوں اور اس کی جناب میں ستر

(ابن کثیر ج ۴ ص ۱۷۱) سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں

اس واقعہ نے حضور کی توبہ اور استغفار کی دینی مصلحت واضح کر دی کہ آپ خود اپنے آپ کو ایک گناہ گار کی طرح خدا کے سامنے پیش کرتے تھے باوجودیکہ آپ معصوم تھے، تاکہ دوسرے لوگ آپ کے اسوہ حسنہ سے سبق حاصل کریں، اور یہ سمجھیں کہ اگر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہوتے ہوئے خداوندِ قدوس کی جناب میں اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو پھر ہماری حقیقت کیا ہے ہم تو واقعی قصور وار ہیں۔

خداوندِ عالم جب اپنے اس بندہ خاص سے یوں فرماتا تھا.....
وَاسْتَغْفِرْ لَذَنْبِكَ (محمد) فَبُحِ بِمُحَمَّدٍ مَا بَكَ وَاسْتَغْفِرْهُ (النصر)
تو وہ حضور کی صفتِ عبدیت کو خطاب کرتا تھا۔ اسی صفتِ شرافت اور کمالِ انسانیت کو قوت پہنچاتا تھا۔ بے قصور و بے گناہ کے اندر گناہ گاری اور قصور واری کا احساس تازہ کر کے اس کے اندر اپنی عام مخلوق کے ساتھ برابری کا جذبہ پیدا کرتا تھا، انسان اپنے آپ کو قصور وارِ خطا کاری کا پتلا سمجھ کر ہی خدا کی خطا کار مخلوق سے پیار کر سکتا ہے۔

انسان میں جہاں تقدس کا جذبہ پیدا ہوا، وہیں وہ خدا کی مخلوق سے کٹ کر علیحدہ ہوا۔

ایک واقعہ اس سلسلہ میں بھی نقل کیا جاتا ہے، غور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر احساسِ بندگیِ مخلوقِ خدا اور اپنے رفقاء کے ساتھ کس محبت کے رنگ میں نمودار ہوتی ہے

عبداللہ ابنِ مرثد صحابی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوئے آپ کے ساتھ کھانا کھا، پھر آپ کے لیے دعا فرمائی..... غُفْرًا
 اَللّٰهُ لَكَ يَا سُبُوْلُ اللّٰهِ..... حضور خدا تعالیٰ نے آپ کو بخشے، حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عبد اللہ تمہیں بھی خدا بخشے (وَلَكَ) عبد اللہ نے بولے.... کیا
 میں آپ کے لیے دعاء مغفرت کیا کروں؟ (عَاَسْتَغْفِرُ لَكَ) حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا (نَعَمْ وَلَكُمْ) ہاں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی.....
 پھر آپ نے سورہ محمد کی آیت تلاوت فرمائی۔ (ابن کثیر البیضا)

تو اضع و عبدیت کے رنگ نے آقا اور غلام کو آپس میں کس طرح قریب
 کر دیا، کس محبت کے ساتھ آقا غلام ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر رہے
 ہیں، کیا ایک مغرور سردار تقدس پسند پیر، اور فرعون صفت حاکم خدا کے عام
 بندوں کے ساتھ اس طرح قریب ہو سکتا ہے؟

یہ ہے وہ تشریح جسے اگر ہم دشمن سے دشمن کے سامنے بھی رکھیں
 تو وہ سرکارِ دو عالم کے لیے احترام و ادب کا جذبہ دل میں پیدا کیے بغیر نہ رہ
 سکے گا۔

اس تشریح کے مطابق جمہور علماء نے ”ذنب“ کی نسبت والی آیات
 میں لغوی ترجمہ ترک کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، جن دشمنانِ اسلام کے خوف سے
 بریلوی بھائی قرآنِ کریم میں بعید تاویلین کرتے ہیں کیا وہ دشمنانِ حدیث شریف
 اور سیرت النبی کی کتابوں میں حضور اقدس کی زبانِ پاک سے نکلی ہوئی یہ دعائیں
 نہ دیکھتے ہوں گے؟

پھر ہم کیسے کس آیت و حدیث کے ترجمہ میں تاویلات بعیدہ کریں

گے۔

نہیں بلکہ اسے ترجمانی بھی نہیں کہا جاسکتا، دوسرے تھا نوٹی اور محمود الحسن صاحب (اصل میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ) کے تراجم سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زبانی تو بدکاری پر آمادہ تھی ہی معاذ اللہ! حضرت یوسف علیہ السلام بھی آمادہ ہو گئے تھے حالانکہ یہ اجتماعی عقیدہ عصمتِ انبیاء کی صریح مخالفت ہے، ان حضرات نے ترجمہ کرتے ہوئے **ہَکُم** دھکا کے بعد آئیوے **لو** کے حرف شرط کو منقطع کر دیا ہے حالانکہ یہ متصل ہے، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب کے ترجمہ میں یہی خوبی ہے کہ انہوں نے حرف شرط کو متصل کر کے عصمتِ انبیاء کے اجتماعی عقیدہ کی تائید بھی کر دی۔ ترجمہ لفظی بھی رہا اور کوئی لفظ زائد استعمال نہیں ہوا۔ نیز دشمنانِ اسلام کو اعتراض کا موقعہ بھی نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ ہے۔

”بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا“

اول تو مولانا بریلوی نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں وہ منفرد نہیں ہیں۔ ترجمان القرآن میں مولانا ابوالکلام آزاد نے قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمن نے اور ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اپنے ترجمہ میں اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اسی تاویل کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

لیکن اکثر مترجمین نے وہ تاویل اختیار کی ہے جس کے مطابق حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کیونکہ **لو** شرطیہ کو سابق جملہ سے متعلق ماننا عربیت کے لحاظ سے درست نہیں ہے اس میں حد

ماننا پڑتا ہے۔

اب پہلے جمہور کے تراجم پر ایک نظر ڈالیے۔

۱۔۔۔ و تحقیق قصد کردن آن زن با واد قصد کرد بفتح آن، اگر ندیدے

دلیل پر در دگار خود را، یہ شیخ شریف جبرانی ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ارادہ کو دفع کرنے اور زلیخا کو دور کرنے سے متعلق کر دیا۔

۲۔۔۔ و ہر آئینہ قصد کردن آن بوئے یوسف و قصد کرد یوسف

بسوئے او، اگر نہ اکل بودے کہ دیدے یوسف دلیل پر در دگار خود را۔ مے شد آنچہ مے شد

یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں انہوں نے عبارت اور لغت کے دائرہ سے باہر قدم نہیں نکالا۔ یعنی زلیخا نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف نے زلیخا کا، اگر یوسف علیہ السلام اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے (تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو جاتا)۔ یہ "لولا" کا جواب محذوف نکالا ہے۔

یہی شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے۔

حافظ ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ صحابہ کرامؓ اور تابعین میں سے اکثر حضرات نے کہا ہے کہ اس آیت میں ..... حضرت یوسف علیہ السلام کے قصد و ارادہ سے مراد دل کا خطرہ ہے جسے خیال کہنا چاہیے۔

پھر امام بغوی نے اپنی تفسیر میں بخاری اور مسلم کی یہ روایت نقل کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خداوند تعالیٰ ملائکہ کو حکم

دیتے ہیں۔

إِذَا هُمْ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ جب میرا بندہ کسی نیکی کا قصد کرے تو

فاکتبوا لہ حسنۃ فان اسے ایک نیکی لکھ لو پھر اگر اس پر عمل
عملہا فاکتبوا لہ بعشر کرے تو دس نیکیوں کے برابر اجر لکھ
امثالہا لو۔

وان ہو سیئۃ فلم یعملہا میرا بندہ برائی کا قصد کرے اور اس پر
فاکتبوا حسنۃ فانہا عمل نہ کرے تو بھی ایک نیکی لکھ لو کیونکہ
تو کھا من جرائی فان عملہا اس نے میرے خوف سے اس کو عملی بہ
فاکتبوا بمثلہا۔ نہیں پہنایا، پھر اگر وہ عمل نہیں لے آئے
تو جیسی وہ برائی ہو ویسا ہی اسے لکھ لو۔

یہ حدیث قدسی بڑی اہم ہے، انسان کے اندر نفسانی خواہش
پیدا کی گئی ہے، فطرت اور نیچر میں اور انسانی خمیر میں وہ خواہش موجود ہے
پھر وہ خواہش نفس ذرا سی تحریک پر اور خارج میں ذرا سا موقع پا کر بیدار
ہو جاتی ہے، یہاں تک انسان کے بس اور طاقت سے باہر بات ہے، اس
لیے خداوند تعالیٰ نے برائی کے ارادہ کو اس حد تک معاف فرمایا ہے۔ بلکہ جو
انسان اس فطری ارادہ کو اپنے ایمان کی طاقت سے دبائے اور اس پر قابو حاصل
کر لے تو اسے قابل تعریف قرار دیا ہے اور اس پر ایک نیکی کرنے کا اجر مقرر
فرمایا ہے، (ابن کثیر ج ۲ ص ۴۷۴)

مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصد کو فطری خواہش کے
معنی میں لیا ہے جس قصد کو حدیث قدسی میں ناقابل گرفت قرار دیا ہے وہی قصد
حضرت یوسف علیہ السلام میں پیدا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر
اس پر قابو حاصل کر لیا۔ بخلاف زلیخا کے وہ اس خواہش کے سیلاب میں بہ گئی۔

اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھاگ کر اپنا ناموس بچانا پڑا۔
 خطیب لکھتے ہیں..... حضرت یوسف علیہ السلام کا قصد طبعی اور
 فطری میلان کے درجہ کی چیز تھا، نہ کہ قصد اختیار کے درجہ کا..... اور
 یہ طبعی میلان انسان کی قدرت و تکلیف سے باہر ہے، بلکہ یہ بات خدا کی طرف
 سے قابل تعریف ہے کہ ایک نوجوان، فطرت کے تمام محاسن و کمالات کا مجموعہ
 اس فطری جذبہ کو دبا لے اور عمل کی دنیا میں آنے سے روک دے۔ (حاشیہ
 جلالین ص ۱۹۲)

ایک نادان طبقہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی عصمت و پاکیزگی کو فرشتوں
 کی قدوسیت کے ہم معنی سمجھتا ہے، حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے نبی و رسول
 معصوم ہے اس معنی میں کہ قدرت نے اس کے اندر روحانی اور بشری کمالات
 علمی اور فطری خوبیاں بدرجہ اتم رکھی ہیں لیکن وہ ان تمام خواہشات کو شریعت
 الہی کے تحت رکھتا ہے۔ فرشتہ اس معنی میں معصوم ہے کہ اس کے اندر بشری
 کمالات موجود ہی نہیں ہیں، فرشتہ جانتا ہی نہیں کہ کھانا پلینا اور عورت کی خواہش
 کیا چیز ہے، وہ ان تمام جذبات سے محروم ہے۔ نبی و رسول محروم نہیں ہے۔
 اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔

ایک نبی کا کمال یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر رات کے وقت کے کھانے
 کی خواہش نہ ہو، جنسی اختلاط کی خواہش نہ ہو..... خواہش کا نہ ہونا، فطرت انسانی
 کے کمالات سے محرومی ہے، اور خواہشات کا اندر نہ ہونا اور اسے حکم الہی
 کے تحت قابو میں رکھنا یہ وہ کمال ہے جس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو
 خلیفۃ اللہ بنایا گیا۔

پھر یہ تمام بحث اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت رسول مانا جائے حالانکہ آپ کو اس وقت تک رسالت کے منصب پر فائز نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ نبی منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے ولی ضرور ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت ولی تھے، نبی نہ تھے..... پھر ایک ولی کے لیے اس درجہ قدوسیت ثابت کرنا، کس دلیل سے ضروری سمجھ لیا گیا ہے مفسرین نے اس آیت سے اوپر والی آیت..... وَلَقَدْ بَلَّغَ أَشَدَّاءُ..... کے تحت لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت تیس سال کے تھے اور جو علم و دانش بعثت سے پہلے ایک ہونے والے بنی کو عطا کی جاتی ہے وہ آپ کو عطا کر دی گئی تھی (جلالین ص ۱۹)

مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر

مولانا آزاد نے بھی یہی تاویل اختیار کی ہے جسے ابن جریر نے عربیت کے لحاظ سے مرجوح قرار دیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں..... ”اور حقیقت یہ ہے کہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ چکی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اگر اس کے پروردگار کی دلیل اس کے سامنے نہ آگئی ہوتی.....“

مولانا نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے ”ہَمَّ“ و ارادہ کی بالکل نفی کر دی ہے..... لیکن آگے چل کر مولانا آزاد نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کریکٹر اور سیرت کی مضبوطی کی جو تعریف و تحسین کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر ابتدائی قصد و ارادہ کا موجود ہونا تسلیم کر لیا جائے

تو پھر اس پر قابو پانے اور صحیح سلامت عورت کے پھندے سے نکل جانے کی بات کو مانا جائے، مولانا کی عبارت یہ ہے۔

”پھر امراۃ العزیز کا معاملہ رونما ہوتا ہے پچھلی آزمائش ذہن و دماغ کی آزمائش تھی، یہ جذبات کی تھی، اور انعام کی سب سے بڑی آزمائش جذبات ہی کی آزمائش ہوتی ہے، وہ سمندر کی موجوں سے ہر اسان نہیں ہوتا پہا کی چٹانوں سے نہیں گھبراتا آسمان کی بجیلیوں سے نہیں لرزتا، درندوں کے مقابلہ سے منہ نہیں موڑتا، تلواروں کے سائے سے کھیلنے لگتا ہے لیکن نفس کی ایک چھوٹی سی ترغیب اور جذبات کی ایک ادنیٰ سی کشش کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کی چٹان یہاں بھی مترنزل نہ ہو سکی۔ ان کی بے داغ فضیلت پر نفس انسانی کا سب سے بڑا فتنہ بھی دھبہ نہ لگا سکا“.....

(ترجمان ج ۲ ص ۲۵۶)

مولانا آزاد کی یہ ساری تقریر حضرت یوسف علیہ السلام پر اسی وقت چسپاں ہوتی ہے جب یہ تسلیم کیا جائے کہ اس جوان خوبرو میں جذبات بشری مکمل طور پر موجود تھے، ازلینے کسی ٹھنڈے آدمی پر جان ڈالنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ایک گرم نوجوان کو بھسلائے کی ساری تدبیریں اختیار کیں، اور اس نوجوان کی فطری قوت کو جگادیا، اس میں طبعی میلان پیدا ہو گیا..... اور پھر وہ نوجوان ایک لمحہ کے اندر سنبھل گیا۔ اور خدا کی پناہ طلب کر کے بھاگ کھڑا ہوا۔

ایک بلند سیرت ولی کا کردار اسی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی جامع اور اہم آیتوں کے ترجمہ میں جو الفاظ رکھتے ہیں وہ بھی متن قرآن کے مطابق نہایت جامع اور گہرے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہم ”کاللفظ رکھا جس کے معنی قصد ارادہ اور فکر و پریشانی کے آتے ہیں احادیث معاذ میں اسما ہے۔ (لذمتنی ہموہم) یعنی مجھے غموں اور تفکرات نے پکڑ لیا ہے اسی طرح فکر کاللفظ بھی اردو میں دونوں معانی رکھتا ہے، ایک سوچنا اور ارادہ کرنا اور دوسرے پریشان ہونا..... ترجمہ میں فکر کا لفظ دونوں جگہ الگ الگ مفہوم میں بھی لیا جاسکتا ہے یعنی غور نے فکر کی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھانسنے کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فکر کی بچنے کی۔

کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ما کے لیے دعا کی

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمزور احادیث سے اجتناب فرماتے ہیں اور کمزور حدیث سے آیات الہی کے شان نزول اور تشریح مطالب میں استدلال نہیں کرتے۔

مقام نبوت کی عظمت کا پاس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پورا پورا ملتا ہے لیکن مقام نبوت کے ساتھ ساتھ کلام نبوت کا احترام بھی شاہ صاحب کے ہاں لازمی نظر آتا ہے۔

کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص میری طرف وہ کلام منسوب کرے جو واقعی میرا نہیں ہے تو اسے اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا

لینا چاہیے۔

علمائے راسخین نے ہمیشہ اس وعید شدید کو سامنے رکھا ہے خواہ میدان احکام و مسائل کا ہو یا ترغیب و ترہیب کا۔

شاہ صاحبؒ کی احتیاط اس ایک مثال سے واضح ہوتی ہے، سورہ احزاب آیت نمبر ۱۰ کے فائدے میں شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

..... ”یہ آیت کسی کے حال کا بیان نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے حق میں دعاء نہیں کی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چالیس برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور ان کے ماں باپ بھی مسلمان ہوئے یہ بات اور کسی صحابی کو نہیں میسر ہوئی، لیکن باپ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تو یہ احوال ہے فرضی یعنی سعادت مند لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔“

جس آیت پر یہ فائدہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔

..... ”کہنے لگا، اے رب میرے میری قسمت میں کر کہ شکر کروں احسان تیرے کا جو مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں نیک کام جس سے تو لہنی ہو اور نیک دے مجھ کو اولاد میری میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں ہوں حکم بردار۔“ بعض مفسرین نے ان آیات کے متعلق لکھا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔“

ارشد حواشی نگاروں میں مولانا احمد رضا خاں صاحب کے حاشیہ نگار نے اسی کمزور قول کو اختیار کیا ہے جس کے لیے کوئی مستند روایت موجود نہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحبؒ نے محققانہ بات کہی ہے، ..... ”در منشور میں ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ یہ آیت صدیق اکبر

کی شان میں وارد ہوئی مگر محققین عموم پر محمول کر لے میں اور روایات مخصوص مورد کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ بھی اس مستحقِ اول ہیں (بیان القرآن احقاف ج ۱ ص ۵۷)

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسلک اختیار کیا ہے اور آپ نے اپنے فائدہ میں بعد والوں کو یہی روشنی دی ہے جس کا اظہار حضرت تھانویؒ نے کیا ہے۔

شاہ صاحبؒ نے اسی کے ساتھ ایک اشارہ اور بھی کیا ہے اور وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں فرمائی، شاید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی قول ایسا بھی ہو گا کہ یہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئیں یا کسی کے دل میں یہ خیال گزر سکتا تھا کہ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ پاک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں فرمائی۔

حدیث و تفسیر کی کتابوں میں اس مسئلہ پر تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے کہ سرکار کے ماں باپ کی حیثیت عالمِ آخرت میں کیا ہوگی؟

حافظ ابن کثیر نے بحوالہ ابن جریر سلیمان، ابن بریدہ سے اور بحوالہ ابن

لے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کو کمزور ہونے کی وجہ سے نقل ہی نہیں کیا۔

ابی حاتم عبد اللہ ابن مسعود سے اور بحوالہ طبرانی ابن عباس سے یہ روایتیں نقل کی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لیے دعا پر مغفرت کی اجازت طلب کی لیکن خداوند تعالیٰ کی طرف سے انکار کر دیا گیا۔

البتہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ نقل کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو دوبارہ زندہ کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور پھر وفات پا گئیں..... لیکن ابن کثیر جیسے محقق نے اس کے متعلق لکھا (بسنن فیہ جماعت مجہولون) مجہول راویوں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے جو اعتبار اور استدلال کے قابل نہیں ہے۔

حافظ ابن وحیہ نے اس روایت کی بنا پر کہا کہ حضرت آمنہ کی یہ زندگی ایسی ہی تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ نکل آیا تھا اور آپ نے عصر کی نماز پڑھی تھی۔

امام قرطبی نے اس کے متعلق لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابوطالب اور آپ کی والدہ آمنہ کو دوبارہ حیات عطا فرمائی اور یہ بات عقل اور شریعت کی رو سے ناممکن نہیں ہے۔

اس بحث کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر لکھتے ہیں۔

یہ تمام بحث اس بات پر موقوف ہے کہ جس روایت پر اس کی بنیاد ہے وہ روایت صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اگر وہ روایت صحیح ہو تو دوبارہ زندگی کو تسلیم کرنے میں کوئی امر مانع نہیں۔ (ابن کثیر مطبوعہ مصر ج ۲ ص ۳۹۹)

اس تمام بحث سے پتہ چلتا ہے کہ محققین علمائے حدیث نے روایتی طور

پر دعاء اور دوبارہ حیات کی حدیث کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے اور اسے صحیح اور ثابت حدیث تسلیم نہیں کیا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے اپنے فائدہ میں اس کی تصریح کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء اپنے ماں باپ کے لیے ثابت نہیں ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جناب ابو طالب کے ایمان و کفر کے بارے میں بھی محدثین ہی کے قول کو ترجیح دی ہے جو حضرات محدثین کا مسلک ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۵۶ کا فائدہ۔

آیت کا ترجمہ یہ ہے۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ إِلَهُ تَوْرَاهِ پر نہیں لاتا جس کو چاہے،

پر اللہ راہ پر لا دے جس کو چاہے اور

وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آویں گے۔

(فائدہ)..... ”حضرت نے اپنے چچا کے واسطے سعی کی کہ مرتے وقت

کلمہ ہی کہے، اس نے قبول نہ کیا اس پر یہ آیت اتری۔“

سجدہ تعظیمی کی حرمت

بعض لوگوں نے تعظیمی سجدہ کو جائز کہا ہے، لیکن علماء حق بالاتفاق

اسے حرام قرار دیتے ہیں، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کی رائے بھی جمہور علماء کے ساتھ ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے

واقعہ میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سر جھکایا اور تعظیم کے طور پر سجدہ کیا۔ اس آیت پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تشریحی نوٹ یہ ہے :-

پہلے وقت میں سجدہ تعظیم تھے آپس کے، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ہے، اس وقت اللہ نے وہ رواج موقوف کیا..... وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ الْحَقِّ۔

اس وقت پہلے رواج پر چلنا ویسا ہے کہ کوئی بہن سے نکاح کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ہوا ہے۔

شاہ صاحبؒ نے سجدہ کو منسوخ کرنے والی جس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے۔

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (الجن نمبر ۱) کا ہے سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو۔

”المساجد“ کیا صیغہ ہے؟ اگر یہ ظرف کا صیغہ ہے تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں

۱:- سجدہ کی جگہ، یعنی عبادت خانے، جو نماز کے لیے بنائے جائیں ان میں خدا کے سوا کسی اور کو پکارنا، شرک کی بدترین صورت ہے، ویسے کسی جگہ بھی شرک کرنا روا نہیں۔

حضرت شیخ الہندؒ نے یہی قول اختیار کیا ہے، شیخ کا ترجمہ یہ ہے۔

۱۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سجدہ کے اعضاء پر پیشانی، دونوں ہاتھ گھٹنے اور دونوں قدیم، سب اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے انہیں تخلیق فرمایا ہے اور جائز نہیں کہ اس مالک و خالق کے سوا کسی دوسرے کے سامنے انہیں جھکایا جائے۔ (جلالین بحوالہ مدارک صفحہ ۴۷)۔ اس وقت یہ اسم آگے ہوگا۔

شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول اختیار کیا ہے۔ ایک تیسرا قول تھانوی صاحب نے اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مساجد مصدر رسی کی جمع ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔

”اور جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہے سوا اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔“ جمہور کا ترجمہ پہلے قول کے مطابق ہے اور حضرت شاہ صاحب نے تفسیر کا جو قول اختیار کیا ہے اردو مترجمین میں شاہ صاحب اس میں بالکل منفرد نظر آتے ہیں۔

دراصل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اختیار کردہ ترجمہ میں اس غلط فہمی کی تردید کی گئی ہے کہ سجدہ تعظیمی کو جائز کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ”سجدہ“ اصطلاح شریعت میں صرف زمین پر پیشانی رکھنے اور جھکنے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ عبادت کی نیت رکھ کر زمین پر سر رکھنا سجدہ کہلاتا ہے، اس لیے بزرگوں کے مزارات پر سر رکھنا، سجدہ نہیں ہے بلکہ ادب و تعظیم ہے۔ جو خاص طور پر عجم کا قدیم دستور ہے۔

۱۳۔ بعض نسخوں میں مولانا تھانوی کا ترجمہ غلط نقل کیا گیا ہے اور سجدہ کی جگہ مسجدیں لکھا گیا ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کے سات اعضاء کو کسی غیر کے سامنے سجدہ کے طریقہ پر جھکانا یہی وہ سجدہ ہے جو غیر اللہ کیلئے حرام قرار دیا گیا ہے، ؟..... اس کا سوال نہیں۔ اس موقع پر یہ واضح کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بعض صوفیائے چشت کے ہاں سجدہ تحیمہ و تعظیم کا بڑا رواج نظر آتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے اس پر روشنی ڈالی ہے، ملاحظہ کیجئے:-

سوال :-..... فوائد الفوائد مرتبہ خواجہ میر حسن سنہریؒ میں لکھا ہے کہ بابا فرید صاحب اور سلطان المشائخؒ کی مجلس میں سجدہ کی رسم جاری تھی (۱۵۹)

جواب :-..... سجدہ عبادت ہر دور میں ہمیشہ حرام رہا ہے البتہ سجدہ تعظیمی سابقہ شرائع میں جائز تھا۔ مگر شریعت محمدیہ میں یہ سجدہ حرام کر دیا گیا ہے۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سجدہ کی حرمت پر احادیث متواتر ہیں، حقیقت سجدہ پیشانی بر زمین رسانیدن است، یہ حرام ہے تواتر سے۔ (تفسیر عزیزی ص ۱۱۱)

مشائخ چشت کے دور میں احادیث کا چرچا کم تھا۔ متواتر احادیث کا ان کو علم نہ ہو سکا، مرزا مظہر جان جاناں نے ایک مکتوب میں حضرت مجدد صاحبؒ کے متعلق لکھا ہے کہ تشہد میں انگلی اٹھانے کی حدیث مجدد صاحبؒ تک نہیں پہنچی۔ اسی لیے مجدد صاحبؒ نے ”رفع سبابہ“ کی سفیت سے انکار کر دیا ہے

درجہ لکھتے ہیں۔

”بازمانہ مبارک حضرت اس کتب در سال در دیار ہند شہرت یافت
بود۔ از نظر مبارک ایشان نہ گزشتہ۔“

مجدد صاحب کے دور میں احادیث کی شہرت اس ملک میں نہیں تھی۔
مشائخ چشت اگرچہ متاخرین ہیں اور حضرت شاہ عبدالحق صاحب دہلوی،
احادیث لاچکے تھے پھر بھی احادیث کی شہرت بہت کم تھی، کتب حدیث کی
اشاعت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوئی جو بہت بعد کا زمانہ ہے
(مکتوبات شیخ الاسلام ج ۳ ص ۲۳۵)

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور خاص کر ان کا اپنا ماحول
حدیث کی تعلیم و اشاعت کا خاص دور تھا، پھر حضرت کے ترجمہ میں کمزور احادیث
سے استدلال اور صحیح احادیث کو نظر انداز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔

حضرت مفتی اعظم کی تحقیق

سجدہ کے متعلق مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ صاحب کی تحقیق برہمی

جامع ہے اس کا ضروری اقتباس یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت ایک چیز ہے اور سجدہ تہیجہ دوسرا ہے
سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے کفر ہے کیونکہ غیر اللہ کی تعظیم سجدہ کے

۱۰ حضرت خواجہ اجیریؒ گوفات ۴۳۳ھ، شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلویؒ
وفات ۱۰۵۲ھ۔

ساتھ کرنا اور اس کی عبادت سجدہ کے ساتھ کرنا دونوں کا مفاد ایک ہے۔
 ہاں، سجدہ تحیمہ میں مقصد جداگانہ ہوتا ہے، تحیمہ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے
 ملنے والے کو ملاقات کے وقت کوئی ایسا لفظ کہنا یا ایسا کام کرنا جو تہذیب ملاقات
 اور ملنے والے کی خوشنودی کا باعث ہو تحیمہ کہلاتا ہے۔
 تحیمہ کے لیے ضروری ہے کہ ملنے والا بڑا ہو بلکہ برابر درجہ والا اور
 چھوٹے بڑے سب تحیمہ کے مستحق ہوتے ہیں اور تحیمہ کا معاملہ سب کے ساتھ
 کہلاتا ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے صاحبزادوں کا سجدہ حضرت
 یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیم نہ تھا بلکہ سجدہ تحیمہ تھا کیونکہ اس زمانہ میں
 ملاقات کے وقت تحیمہ کا یہ طریقہ رائج تھا، قرآن پاک میں ملائکہ کا سجدہ حضرت
 آدم علیہ السلام کو بھی تحیمہ تھا۔..... جو سابقہ شریعتوں میں جائز تھا۔
 اب شریعت محمدیہ کا یہ حکم ہے کہ سجدہ تعظیمی یعنی سجدہ عبادت غیر اللہ
 کے لیے اتفاقاً کفر ہے اور سجدہ تحیمہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے، اور اس کے جواز
 کی کوئی دلیل نہیں، جو لوگ قرآن مجید میں ذکر کیے ہوئے سجدوں سے شریعت محمدیہ
 میں سجدہ تحیمہ کے جواز پر استدلال کرتے ہیں وہ قانون استدلال و احتجاج سے
 ناواقف ہیں۔ (کفایت المفتی ج ۱ ص ۲۳۵)

حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا واقعہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں سورہ النمل میں کہا گیا۔
 قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّوْمَ فَلَمَّا

رَأَتْهُ حَسْبَتْهُ لُجَّةٌ وَكَشَفَتْ عَنْ سَائِقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَدْرٌ مُسَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرٍ (النمل ۴۲) ایک محل ہے جڑے ہوئے اس میں شیشے۔

اس آیت کی نہایت معقول اور حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر کی شان رسالت کے لحاظ سے نہایت سنجیدہ تشریح حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ کے تشریحی فوائد میں اس طرح ہے..... ”یعنی پانی میں گھسنے کے لیے ملکہ باقیں نے پاشنیچے چڑھالیے جیسے عام قاعدہ ہے کہ پانی کی گہرائی پوری طرح معلوم نہ ہو تو گھسنے والا شروع میں پاشنیچے چڑھا لیتا.... حضرت سلیمان علیہ السلام دیوان خانہ میں بیٹھے تھے اس میں پتھروں کی جگہ شیشے کا فرش تھا، صاف شیشہ دور سے نظر آتا کہ پانی لہرا رہا ہے اور ممکن ہے شیشے کے نیچے واقعی پانی ہو۔ یعنی حوض کو شیشہ سے پاٹ دیا ہوا، اس نے پانی میں گھسنے کے لیے پنڈلیاں کھولیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکارا کہ یہ شیشہ ہے پانی نہیں۔

اس کو اپنی عقل کا تصور اور ان کی عقل کا کمال معلوم ہوا سمجھی کہ دین میں بھی جو یہ سمجھے ہیں وہ یہی صحیح ہو گا۔... (جمائل ص ۴۹۲)

مولانا کا یہ تشریحی نوٹ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فوائد سے ماخوذ ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے الفاظ ہیں۔ عبارت کو تھوڑا سا سلیس کر دیا گیا ہے۔

مولانا نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فوائد کے آخری جملے نقل نہیں کیے اور انہیں چھوڑ دیا۔ وہ جملے یہ ہیں۔

”حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں بکری کی طرح اس طرح معلوم کر لیا کہ سچ تھے۔ اس کی دوا تجویزی کی۔ نورہ کہتے ہیں کہ وہ پری کے پیٹ سے پیدا ہوتی تھی، یہ اثر اس کا تھا۔“

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تشریحی نوٹ میں صاف اشارہ کر دیا ہے کہ پنڈلیوں کے بال والا واقعہ مرجوح ہے، مگر درہے، کیونکہ اسے آخر میں نقل کیا ہے محض روایتی شہرت کی وجہ سے ذکر کیا ہے۔

”کمال عقل“ کے اظہار والی بات کو شاہ صاحب راجح قرار دے رہے ہیں اور اسی لیے اس کو پہلے نقل فرماتے ہیں۔

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اور مولانا احمد سعید صاحب نے دوسرے قول کو مرجوح اور مکرور سمجھ کر ہی نظر انداز کر دیا ہے۔
مولانا احمد سعید صاحب نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے۔ اور یہ عبارت لکھی ہے۔

بعض مفسرین نے اس موقع پر بعض ایسی باتیں بیان کی ہیں جن کا مبنی

محض اسرائیلی روایات ہیں اور وہ قابل اعتبار نہیں (ضمیمہ ۶۰۶)

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو پھر بھی بہت احتیاط کے ساتھ ادروالی سطرس تحریر فرمائی ہیں لیکن مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی جیسے محقق عالم پر حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھا کر اسرائیلی خرافات کی پوری پوری ترجمانی کر دی ہے۔ مولانا اس آیت کے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔

بغرض نکاح عورت پر نظر کرنے کی اجازت کی۔ احادیث میں تو صراحت ہی ہے۔ فقہانے استنباط قرآن کے اس مقام سے بھی کیا ہے۔ (تفسیر ماجدی

النمل منک

وہ کون سے فقہار ہیں جنہوں نے استنباط فرمایا ہے اسے تو مولانا ہی واضح فرما سکتے ہیں، جہاں تک مستند تفاسیر کا تعلق ہے کسی مفسر سے اس قسم کا کوئی استنباط منقول نہیں۔

مولانا موصوف فقہی مسائل اور سلوک و تصوف کے نکات میں اکثر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن کو سامنے رکھتے ہیں لیکن اس نوٹ میں بیان القرآن کی بجائے غالباً تفسیر روح البیان کے غیر مستند حوالے مولانا کے پیش نظر رہے ہوں گے۔ حضرت تھانویؒ اس مقام کی تفسیر میں اس طرح کی کوئی بات تحریر نہیں فرمائی اور اپنی تفسیر میں اسرائیلیات کا ایک لفظ داخل نہیں کیا۔

مشہور مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض آثار ایسے نقل کیے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی طرف سے اس قسم کی تدبیر کی تاکہ پنڈلیاں کھوٹنے پر مجبور ہو جائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی پنڈیاں دیکھ سکیں۔

ان آثار میں اس تدبیر کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن آپؑ نے یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں اور اس کے ٹخنے چو پاؤں کے کھروں جیسے ہیں، چنانچہ اس تدبیر سے آپؑ نے اس کی پنڈلیاں دیکھیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ بلقیس کی پنڈیاں اور پیر عام انسانوں جیسے ہیں

یہی وہ آثار ہیں جن پر مولانا عبد الماجد صاحبؒ کے نقل کردہ استنباط کی

بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔

ان آثار میں جو خرافات ذکر کی گئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ بلقیس کی پٹیلیوں پر بال دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ انہیں استرے سے مونڈ دیا جائے یا چونے وغیرہ سے صاف کر دیا جائے۔

”لا حول ولا قوۃ“

حافظ ابن حجر نے ان آثار کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ آثار عطاء بن سائب کے وہم کا پلندہ ہیں اور قرین قیاس یہ ہے کہ یہ حکایات بنی اسرائیل کے دفتر خرافات سے لی گئی ہیں اور کعب و وہب کے ذریعے مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں۔

حافظ رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں کے لیے دعا کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ یہ حکایات اعتماد کے قابل نہیں خدا تعالیٰ نے ہمیں اس قسم کی حکایتوں کا محتاج نہیں رکھا اور ہمیں وہ کتاب عنایت فرمائی اور اپنے آخری رسول کی وہ باتیں ہم تک پہنچائیں کہ جو اسرائیلیات سے بہت زیادہ مفید اور معتاد ہیں۔
(تفسیر ابن کثیر جزء ثالث ص ۲۶۴)

یہی وجہ ہے کہ محققین نے ان اسرائیلی خرافات کو ملاحظہ نہیں لگایا سوائے صاحب روح البیان کے، صاحب روح البیان نے بعض غیر مستند حوالوں سے اس قسم کے استنباط کیے ہیں جن کی طرف تفسیر ماجدی کا نوٹ اشارہ کر رہا ہے۔

اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہودیوں کے ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیثیت صرف ایک بادشاہ کی ہے رسول اور نبی کی نہیں، اس لیے

یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف رکیک سے رکیک باتیں منسوب کرنے سے گریز نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان روایات کے آئینے میں معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ہوس پرست بادشاہ نظر آتے ہیں۔
بھلا قرآن کریم کے حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں اور اسرارِ نبوی

سلیمان کہاں؟

قرآن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک با عظمت رسول کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ قرآن کے نزدیک نبوت کا مقام بڑا نازک ہے۔ وہ رسول کو انسان تسلیم کرنے کے باوجود تمام انسانیت سے اعلیٰ و ارفع تسلیم کرتا ہے، اخلاق و کریکٹر کے لحاظ سے خصوصیت کے ساتھ ایک رسول اپنے دور کا فرشتہ خصلت انسان ہوتا۔

اس واقعہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے بلقیس سے نکاح کا ارادہ کیا اور اس کی پنڈلیاں کھلو کر ان پر نظر ڈالی۔ ایک رسول کی شان سے گری ہوئی بات ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو دعوتِ اسلام کے لیے بلاتے ہیں اس کو اپنے قابضہ معجزات دکھاتے ہیں۔ غیر اللہ پرستی سے خدا پرستی کی طرف اس کی توجہ مبذول کرتے ہیں۔ دنیاوی عیش کے مقابلہ میں آخرت کا یقین اس کے دل میں ڈالتے ہیں، ان مقاصد کے لیے بلانے والا رسول تبلیغ اور دعوتِ دین کے دوران میں ہی یہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ او کسی بہانے سے اس کی پنڈلیاں دیکھ لو۔

بہر حال قرآنی بیان کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اسے

سے متاثر ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نکاح کے ارادے کو منسوب کریں اور اس پر ایک فقہی استنباط کی بنیاد رکھیں۔

بہر حال سورہ النحل کی یہ ایک مثال ضرور سامنے آئی جس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فوائد میں اسرائیلی روایات کا کچھ حصہ شامل ہو گیا ہے، ورنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس معاملہ میں ہر جگہ بہت محتاط نظر آتے ہیں۔

تسامحات

قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلہ میں روایات و آثار کا جو ذخیرہ متاخرین علماء کے ہاتھوں میں پہنچا ہے اس کا زیادہ تر حصہ غیر مستند ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ معتبر اور صحیح تفسیر وہی ہو سکتی ہے جو آپ سے براہ راست علم حاصل کرنے والے حضرات صحابہ کرامؓ سے روایت کی گئی ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تفسیر قرآن کے لیے حدیث و اثر کے نام سے ہر قسم کی جعلی اور موضوع باتوں کو تسلیم کر لیا جائے۔ علامہ سیوطی نے اتقان میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔

قالی احمد ثلاثة كتب ليس تین کتابیں احادیث کی ایسی ہیں جن کی لہا اصل التفسیر و الملاحم اصل نہیں تفسیری روایت پیش گوئیوں

والمغانمی (ج ۲ ص ۵۳۸) اور غزوات سے متعلق واقعات و اقوال

پھر سیوطی نے اپنی رائے ان لفظوں میں دی ہے۔

اصل المبدأ فوع منه فی غایۃ ایسی روایات جو براہ راست حضور
القلۃ (ج ۲ ص ۸۷۱) اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کے

ساتھ منقول ہوں تفسیر کے سلسلہ میں
بہت کم ہیں۔

روایات کے بعد آثار صحابہ کا درجہ ہے اور ان میں خاص طور پر حضرت
ابن عباسؓ کے اقوال زیادہ مشہور ہیں ان کے متعلق سیوطی محققین علماء کا فیصلہ
نقل کرتے ہیں۔

وهذه التفاسیر الطوال یہ لمبی لمبی تفسیری روایتیں جو ابن عباسؓ
القی اسند وھا الی ابن عباسؓ کی طرف منسوب ہیں سب غیر لسنیدیہ
غیر مرضیۃ وھا وھا لمجاہیل ہیں اسناد کے لحاظ سے اور ان کے
راوی وناقل مجہول اور نامعلوم (ص ۵۳۳)
اشخاص ہیں۔

اما شافعیؒ نے جب اقوال ابن عباسؓ پر تحقیقی اور تنقیدی نظر ڈالی۔
تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے۔

لم یثبت عن ابن عباسؓ فی تقریباً سورتوں کے سوا حضرت ابن
التفسیر الاشبه بمائۃ عباسؓ کی طرف منسوب اقوال صحیح ثابت
حدیث (ص ۵۳۴) نہیں ہو سکے۔

اس مسئلہ کی وضاحت میں مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی نے

حضرت مولانا سید محمد انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے۔

احادیث کے سب سے معتبر اور صحیح مجموعے بخاری شریف میں تفسیری روایات کا حصہ دوسری قسم کی احادیث کے مقابلہ میں بہت کم ہے اور اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منقول روایات سے زیادہ قرآن کریم کی لغوی تشریح پر زیادہ توجہ دی ہے۔

اس تشریح کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شارح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام نے اس تشریح میں ابو عبیدہ معمر ابن المثنیٰ کی کتاب ”مجاز القرآن“ پر زیادہ بھروسہ کیا ہے۔
اور حضرت شاہ صاحب کی تحقیق یہ تھی کہ:-

لہذا یمہاجر الی النقد اصلاً امام بخاری نے معمر کے اقوال تنقید کے بغیر اپنی کتاب میں نقل کر دیئے ہیں۔ اسی لیے ابن المثنیٰ کی کتاب میں جو نقائص پائے جاتے ہیں وہ کوتاہیاں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں باقی رہ گئی ہیں۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بخاری میں جو تفسیری اقوال پائے جاتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محض ان کے ناقل ہیں، یہ سمجھنا غلط ہے کہ امام بخاری کا اپنا فیصلہ بھی یہی ہے۔ ..... (ص ۱۲۲ حیات النور سہوالہ فیض الباری)

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ تھا کہ تفسیر قرآن کے بارے میں نہ یہ مسلک صحیح ہے کہ جب تک کسی کیت کی تفسیر کے لیے کوئی روایت

ہو وہ تفسیر صحیح نہیں..... اور نہ یہ آدا دروی درست ہے کہ سلف صالحین کے مستند خیالات اور لغت عربی اور سباق و سیاق قرآنی سے بالکل بے نیاز ہو کر قرآن کریم کی من مانی تشریح کی جائے، بلکہ تفسیر کے صحیح طریقہ کی وضاحت کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے تھے۔

ومن هجر على العلماء ان لا
يبدوا معاني الكتب بعد
الامعان في السباق و
السياق والنظر الى حقائق
الالفاظ المراعية لعقائد
السلف
علماء کو اس بات سے کس نے روکا ہے
کہ وہ کتاب الہی کے مطالب بیان کریں
اس طرح کہ ان کے سامنے سیاق و سباق
ہو، الفاظ قرآنی کے حقائق (الغوی معنی
اور مراد ہی مفہوم) ہو اور ساتھ ہی سلف
صالحین کے مسلمہ تصورات و عقاید کی رعایت
ملاحظہ رہے۔

اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

بل ذلك حظهم من الكتب
فانهم هم الذين ينظرون
في عجائبه ويكشفون الاسنان
عن وجوه دقائقه ويرفعون
الحجب عن خفيات حقائقه
فهذا النوع من التفسير
بالرأى حظ اولى العلم
ونصيب العلماء المستنبطين۔
بلکہ کتاب الہی میں علماء کا درحقیقت
ہی حصہ ہے کہ وہ اس کتاب کے نئے
نئے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں اور اس کے
پوشیدہ اسرار سے نقاب الٹتے ہیں جو
باقی چھپی ہوئی ہیں انہیں باہر لاتے ہیں
اگر یہی تفسیر بالرئے ہے تو اہل علم کا
حقیقت میں یہی حصہ ہے اور کتاب
الہی سے مسائل کا استخراج کرنیوالے

علماء کی یہی فضا ہے۔

راقم نے تمہید کے طور پر یہ چند باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ شاہ صاحب نے ترجمہ اور فوائد میں براہ راست قرآن کریم کے اسرار و رموز پر غور کر کے ان کے چہرہ سے نقاب اٹھا دی ہے، شاہ صاحب کے فوائد میں خاص طور پر ایسی ایسی حکیمانہ تفسیریں ملتی ہیں جن سے تفسیر کی اگلی کتابیں بالکل خالی نظر آتی ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب نے ہر آیت کی تفسیر میں روایت و اثر پر تاکید نہیں فرمایا بلکہ آیات اللہ کے اندر چھپے ہوئے گہرے معانی اور اسرار کو الہامی نور و بصیرت سے دیکھا اور وہ اسرار کے موتی مومخ قرآن کے صفحات پر بکھیر دیئے۔

لیکن تفسیری کتابوں کے ذخیرہ میں جو اسرائیلی روایات اور موضوعات اُسنار (اقوال صحابہ و تابعین) بکھرے پڑے ہیں آخر شاہ صاحب ان سے اپنا دامن کہاں تک بچاتے۔

اوپر بتایا گیا ہے کہ شاہ صاحب نے کمزور روایات سے بہت احتیاط برتی ہے مگر کچھ بھی بعض مقامات میں ان غیر مستند آثار کو ان کی شہرت کی بناء پر قبول کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔

اس عنوان کے تحت وہ چند مقامات "تسامحات" کے نام سے درج

کیے جا رہے ہیں۔

جن اور اسیدب کے تصرف کا قرآن سے اثبات

قرآن کریم کی دو آیات ایسی ہیں جن سے متاخرین مفسرین نے جن اور اسیدب کے اثر و تصرف کا اثبات کیا ہے ایک (البقرہ ۲۷۵) اور دوسری آیت (الانعام نمبر ۱۱) .... قبل اس کے کہ ہم متاخرین علماء کی تشریحات درج کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے متقدمین مفسرین اور حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعین کی تشریحات نقل کر دیں، کیونکہ قرآن کریم کی تشریحات کے بارے میں حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعین کا قول سب سے مقدم درجہ رکھتا ہے۔

پہلی آیت یہ ہے:-

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبُطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ای لا یقومون من قبورهم يوم
القيامة الا كما يقوم المصروع
حال عرو و تخبط الشيطان له

..... یہ محدث ابن کثیر کی تشریحی عبارت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سود خور اپنی قبروں سے قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح ایک مرگی زدہ انسان اور شیطان زدہ انسان ہوتا ہے۔ (ابن کثیر ج ۱ ص ۳۲۶)

اس کے بعد ابن کثیرؒ نے صحابہؓ و تابعین کے تفسیری اقوال نقل کیے ہیں

۱- قال ابن عباسؓ

آكل الربا بيعت يوم القيامة
سود خور قیامت کے دن پاگل کی طرح
اٹھے گا جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔

فجنونا يخنق.....

یہی قول سعید ابن جبیر، سدی، قتادہ اور مقاتل کا ہے (۱)۔
 لغت عربی میں بخط کے معنی ضرب شدید کے آتے ہیں اور فسق
 کے معنی چھونے کے، اور یہ لفظ جنون کے مفہوم میں بھی بولا جاتا ہے۔
 ابن کثیر کا مطلب بالکل صاف ہے کہ جس طرح ایک شخص کو مرگی کا درہ
 پڑتا ہے یا اسے شیطان چھو کر، بہکا کر پریشانی میں ڈال دیتا ہے اور وہ شخص
 بدحواس ہو جاتا ہے یہی حال اس کا ہوگا۔

دوسری آیت.....
 كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ
 فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَّكَ أَصْحَابُ
 اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ
 اسْتَهْوَتْهُ فِي الْأَرْضِ
 اصحابہ علی الطريق.....

ايدعونہ الیہم.....

یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم ہدایت پانے کے بعد
 بے راہ ہو گئے تو ہماری مثال اس شخص کی سی ہوگی جسے شیطان زمین میں گمراہ کر دے
 اور وہ گم کردہ راہ ہو جائے اور اس کے رفقاء اسے اپنی سیدھی راہ پر بلائیں کہ
 ادھر آ، یہ راہ سیدھی ہے۔

اس کے بعد ابن کثیر انما تابعین نقل کرتے ہیں۔

۱۔ قال قتادہ
 یعنی انما قتادہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے
 استهوته الشیطان فی الارض
 کہتے ہیں کہ..... شیطان نے اسے راہ
 اضلته فی الارض یعنی استهوته
 سے بے راہ کر دیا ہو اور اس کی ہیرت

سید نہ کہ قولہ تھوی الیہم اور عادت کو خراب کر دیا ہو، جیسے
دوسری آیت میں فرمایا....

تھوی الیہم (ابراہیم، ۳) ان کے دل ان کی طرف بھکا دے۔
۲۔ عن فجاہد قال

۳۔ جل حیوان یداعوہ اصحابہ یعنی وہ شخص حیران و سرگرداں کھڑا ہوا
الی الطريق.... اور اس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی
طرف بلاتے ہوں۔

۳۔ عن ابن عباس یعنی وہ شیطان کا تابع رہے گا ہو گیا ہو
وہو ما جل اطاع الشیطن عمل
بالعصیۃ وحاد عن الحق ولہ
اصحاب یدعونک الی الہدی
اور گناہ کرنے لگا، ہو اور
حق سے دور ہو گیا ہو اور اس کے
ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلاتے
ہوں۔ (ابن کثیر ج ۲ ص ۱۴۵)

ان دونوں آیتوں میں حضرات صحابہ و تابعین اور متقدمین مفسرین نے
جو سادہ اور صاف تقریر کی ہے اس میں کہیں جن اور آسیب کے پلٹنے کا تصور
موجود نہیں ہے۔

ان حضرات کے نزدیک دونوں جگہ، شیطان سے مراد وہی ابلیس ہے
جو لوگوں کو راہ سے بے راہ کرتا ہے اور شیطان کے چھوٹنے اور اس کے مارنے
سے اس کا گمراہ کرنا اور دوسو سو میں ڈالنا مراد ہے۔

کسی صحابی اور تابعی نے شیطان کے معنی جن اور آسیب نہیں کیے اور

نہ کسی نے مَسَّ اور خبط کے معنی آسیب زدگی کے کیے۔

معتزلہ کی رائے

معتزلہ اور اہل سنت کی رائے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرات صحابہؓ اور تابعین کی سیدھی اور صاف تفسیر کو چھوڑ کر ان ہر دو آیات سے جنات اور آسیب زدگی کے تصور کو ثابت کرنا شروع کیا اور معتزلہ کو اس کی تڑپ کے لیے دلائل دینے پڑے۔

اہم رائی نے جنات کے تصرف کو ماننے والوں اور اس کا انکار کرنے والے معتزلہ کی تمام بحث کو نقل کیا ہے جو اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے

جبائی معتزلہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ جنون و پاگل پن کی کیفیت شیطان کے چھونے سے پیدا ہوتی ہے لیکن خیال باطل ہے اور اس کی حسب ذیل دلیلیں ہیں۔

۱۔ شیطان اپنے اندر اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ لوگوں کو پاگل کر دے اور ہلاک کر دے، کیونکہ شیطان نے خود یہ کہا ہے۔

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِصْرٌ
سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْكُمْكُمْ

شیطان صرف بلاتا ہے نہ اس میں انسان کو قتل کرنے کی طاقت ہے اور نہ پاگل کرنے کی اور ایذا پہنچانے کی۔

۲۔ اگر شیطان اور جن کثیف اور مادی ہیں تو وہ نظر کیوں نہیں آتے

اور جسم کثیف کے ساتھ انسان کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں اور اگر لطیف جسم رکھتے ہیں تو ان میں اتنی قوت کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان کو قتل کر دیں اور تکلیف میں مبتلا کر دیں۔

۳:- اگر شیطان مارنے اور قتل کرنے کی قوت رکھتا ہے تو وہ پیغمبروں کی طرح معجزات و کرامات بھی دکھا سکتا ہے اور اس سے نبوت کے کمالات مشتبہ ہو جاتے ہیں۔

۴:- شیطان اگر قدرت رکھتا ہے تو پھر وہ تمام اہل ایمان کو اذیت میں مبتلا کیوں نہیں کرتا جب کہ وہ ان سب اہل ایمان کا دشمن ہے۔
نوٹ :- واضح رہے کہ شیطان بھی ایک نجدت جنات میں سے ہے۔

قائلین کے دلائل

جو لوگ جنات و شیطین میں اتنی طاقت کے قائل ہیں۔ وہ یہ دلائل دیتے ہیں:-

۱:- جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں کیسے کیسے کام کیے۔

یَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَ تَمَاثِيلٍ وَ جِفَانٍ
کالجواب وقد ورا سیات ....

معتبر نے اس کا جواب دیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جنات کو خداوند تعالیٰ نے ان کے قبضہ میں دے دیا تھا۔

دوسری دلیل قائلین کی یہ ہے کہ البقرہ ۵، ۶ میں صراحت سے کہا گیا

ہے کہ۔

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ..... اس کا جواب معتزلہ نے
یہ دیا ہے کہ اس "مس" سے مراد وہ وسوسہ اور برا خیال ہے جو انسان کو بدحواس کر
دیتا ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا۔

إِنِّي مُسَيِّئٌ الشَّبْطُ يُنْصَبُ وَ مَجْهُدٌ لِّكَادِي الشَّيْطَانِ لَمْ يَنْدِرْ وَلِطَيْفٍ
عَذَابٍ ..... (ص ۴۱)

انسان کمزور خلقت پیدا ہوا ہے وہ شیطانی وسوسوں اور خیالات کو
دور نہیں کر سکتا اور ان خیالات و وساوس سے مغلوب ہو جاتا ہے اور اس کے حواس
اور اس کی عقل متاثر ہو جاتی ہے۔

چنانچہ قائلین اور محتاط اور دانش مند لوگ شیطانی وساوس سے اس درجہ
مغلوب نہیں ہوتے یہ جنات و شیاطین دیں کامیاب ہوتے ہیں جہاں مزاج اور
عقل کی کمزوری پاتے ہیں۔ (حوالہ مذکور)

اس ساری بحث سے معلوم ہوا کہ معتزلہ جنات اور شیاطین کے وجود کو
تسلیم کرتے ہیں، صرف ان میں کسی کو بیمار ڈالنے اور قتل کرنے کی طاقت سے انکار
کرتے ہیں۔

قفال شافعی کی رائے

امام رازی نے قفال شافعی کی رائے یہ نقل کی ہے کہ قرآن کریم نے ان
آیات میں عرب عوام کے خیال اور عقیدہ کے مطابق سود خور کی مثال بیان کی ہے
عرب جس بات کی برائی ظاہر کرنا چاہتے ہیں اسے شیطان کی طرف منسوب کر دیتے

ہیں۔ قرآن مجید خود اس نظریہ کا حامی نہیں ہے کہ جن اور آسیب کی جھپٹ بھی کوئی چیز ہے۔

امام رازی کا رائج قول

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تمام بحث کو نقل کرنے کے بعد آیت بقرہ کی تاویل میں اہل سنت کے تین قول نقل کئے ہیں اور پھر تیسرا قول رائج اور اقرب قرار دے کر یہ تقریر کی ہے۔

اس آیت میں شیطان کے چھوٹنے کا وہی مفہوم ہے جو اعراف کی حسب

ذیل آیت میں ہے۔

إِنَّ الْكَافِرِينَ اتَّخَذُوا إِذَا مَسَّهُمْ شَيْطَانٌ كَاغْرًا جَوْزًا رَكْعَةً هِيَ جِهَانٌ طَرُفًا
طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرًا

شیطان کے ”مس“ چھوٹنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان شہوانی لذتوں کی طرف بلاتا ہے اور جو اس کی بات قبول کر لیتا ہے وہ دنیا کے معاملات میں بدحواس آدمی کی طرح ہو جاتا ہے کیونکہ شہوانی اثرات اسے شہوات کی طرف کھینچتے ہیں اور اس کا ضمیر اور عقل سلیم اسے نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف کھینچتا ہے اور اس کھینچنا تانی میں وہ بدحواس آدمیوں کی طرح ہاتھ پیر مارتا ہے اور یہی کیفیت وہ ضبط جو شیطان کے فعل سے پیدا ہوتا ہے۔

وهذا التاويل اقرب عندى ..... یہ تاویل میرے نزدیک مراو

خداوندی سے قریب تر ہے۔ (کبیر ۲/۵۳۳)

اعراف ہی میں اس آیت سے اوپر والی آیت میں کہا گیا ہے۔

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ۖ اور کبھی ابھارے تجھ کو شیطان کی پھیر تو
نَزَّاعٍ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ پناہ پکڑ اللہ کی۔

معلوم ہوا کہ کسی جگہ شیطان کے حملہ کو نَزَّاعٍ کے لفظ سے، کسی جگہ ضبط اور
کسی جگہ مَسَّ اور کسی جگہ اغوار سے تعبیر کیا گیا ہے اور حقیقت سب کی ایک
ہی ہے۔

تفاسیر میں تفسیر ابن جریر طبری (متوفی ۳۴۰ھ) ہمارے موجودہ تفسیری
ذخیرہ کا ماخذ اول ہے، اور تفسیر ابن کثیر اسی تفسیر کا خلاصہ ہے۔

ابن کثیر کی وفات ۷۴۰ھ میں ہوئی، یہ تفسیر تمام اہل سنت میں متداول
اور متعارف ہے، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی تصنیف ہے۔ امام کا وصال
۷۴۰ھ میں ہوا ہے۔ امام نے اپنی تفسیر میں معتزلہ کے کلامی عقائد پر سخت تنقید کی
ہے اور اہل سنت کے عقائد کی پر زور وکالت کی ہے۔

امام رازی اور ابن کثیر کے وقت تک ان دونوں آیتوں سے کسی نے جن
اور انسید اور بھوت پریت کی بحث کا جوڑ نہیں لگایا البتہ تفسیر روح المعانی کے
مصنف علامہ محمود اکوسی متوفی ۱۲۸۰ھ نے اپنی تفسیر میں ان آیات سے انسید
اور جنات کے تصرف پر استدلال کیا ہے اور معتزلہ اور امام قفال شافعی کو اس کے
انکار پر بہت برا بھلا کہا ہے اور بد دعاء تک دی ہے۔ فاحذ دھوقا تلہم
اللہ انی یؤفکون۔ (روح ۳ ص ۴۹)

اس تمام بحث کا حاصل یہ نکلا کہ متقدمین علماء کی تفسیروں کے پانچ سو
برس کے بعد ان آیات کی تفسیروں میں یہ تصورات داخل ہوئے اور پھر اس کے
بعد تمام عربی اور اردو تفسیروں اور ترجموں میں داخل کیے جاتے رہے۔

امام رازی کا اس بحث میں یہ موقف معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ان آیات سے آسیب زدگی کے ثبوت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ (البتہ اس سے انکار بھی نہیں کرتے کیونکہ بعض احادیث اور آثار سے اس کا ثبوت ملتا ہے)۔ اور یہ موقف حضرات صحابہ کرامؓ و تابعین اور حافظ ابن کثیر کی تشریحات کے بالکل مطابق معلوم ہوتا ہے۔

متاخرین مترجمین کے تراجم

ہمارے تمام فارسی اور اردو مترجمین نے روح المعانی اور تفسیر مظہری کو ماخذ قرار دیا کسی بزرگ نے شیطان کا ترجمہ ”دیو“ کیا ہے اور کسی نے ”پریاں“ کیا ہے اور ”مس“ کا ترجمہ تمام حضرات آسیب کر رہے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انہیں پیش رو مترجمین کے مطابق بقرہ کی آیت کا ترجمہ کیا ہے..... جس کے حوالے کھو دیئے جن نے لپیٹ کر..... الانعام کی آیت کا ترجمہ کیا ہے..... جیسے ایک شخص کو بھلا دیا جنوں نے جنگل میں بہکتا.....

مولانا تھانویؒ نے بقرہ کی آیت پر لکھا ہے..... ”اس سے معلوم ہوا کہ آسیب کا لپیٹ جانا امر ممکن ہے اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ جنات میں بعض خبیث ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ کسی شخص کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے تسلط سے انسان بدحواس ہو جاتا ہے۔“ (بیان القرآن ج ۱ ص ۱۵۶)

الانعام کی آیت پر بھی مولانا کا ایسا ہی نوٹ درج ہے۔ عہد حاضر کے مفسرین میں مولانا ابوالکلام آزادؒ، مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودیؒ نے امام

رازی اور ابن کثیر کی توجیہ اختیار کی ہے، مولانا آزاد حاشیہ پر لکھتے ہیں.....
 قرآن نے اسی حالت کو مرگی کے مرض سے تشبیہ دی ہے جسے عربی میں شیطان
 کے "مَش" سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی زہر پرستی کے جوش سے تمام انسانی احساسات
 فنا ہو جاتے ہیں اور وہ زبردست پیسہ کے پیچھے پاگل ہو کر رہ جاتا ہے۔

ترجمہ کے الفاظ یہ ہیں..... اور کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس آدمی کا
 ساکھڑا ہونا جسے شیطان کی چھوٹ نے باؤلا کر دیا ہو، یعنی مرگی کا روگی ہو۔ (ترجمہ)
 القرآن ج ۲ ص ۶۷۶)

حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش

وَلَقَدْ دَاوُدُ إِنَّمَا فَتَنَّاہُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّہٗ وَخَرَّ رَاکِعًا وَآَنَابَ (ص ۲۲) اور خیال میں آیا داؤد کے کہ ہم نے
 اس کو جانچا پھر گناہ بخشوانے لگا
 رب سے اور گر اچھک کر۔ اور

رجوع ہوا۔

آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جس جانچنے اور آزمانے کا ذکر کیا
 ہے وہ آزمائش کیا تھی؟.....

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آزمائش کی تشریح میں وہ
 اسرائیلی روایت نقل فرمائی ہے جسے محققین نے یکسر مسترد کر دیا ہے اور اسے
 خرافات میں شامل کیا ہے اور وہ واقعہ ہے پڑوس کی عورت پر نظر پڑنے کا اور

پھر اس کے شوہر کو شکر جہاد کے لیے بھجوانے کا اور پھر اس کی شہادت کے بعد
سیلمان علیہ السلام کا اس کی بیوی ساتھ شادی کرنے کا۔ معاذ اللہ۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد اگرچہ رسول و
نبی کی عصمت کے بارے میں پیدا ہونے والے اعتراض کا جواب دیا ہے اور لکھا ہے
”اُس میں کسی کا خون نہیں کیا، بے ناموسی نہیں کی مگر کسی کی چیز لے لی، تدبیر سے، پیغمبر کی
ستھرائی کو اتنا بھی دروغ غیب تھا۔ اس پر جانچ ہوئی۔“

اس صفائی کے باوجود یہ واقعہ ایک رسول کی کسی طرح شایانِ شان نہیں، یہ
واقعہ یہود کا من گھڑت افسانہ ہے چونکہ ان کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام
صرف ایک بادشاہ تھے، رسول نہ تھے اس لیے انہوں نے اس قسم کا جیسا، سوزا افسانہ
گھڑنے میں کوئی تامل نہ کیا۔

اسلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک نبی و رسول کی حیثیت سے پیش
کیا ہے۔ اس لیے علماء اسلام نے اس افسانہ کو یہودہ کہانی قرار دے کر اسے مسترد
کر دیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عام شہرت کی وجہ سے اسے نقل کر دیا
ہے اور اس واقعہ کی توجیہ بھی کر دی ہے۔

مولانا عثمانی نے تشریحی نوٹ لکھا ہے..... حافظ عماد الدین ابن کثیر نے

ان کی نسبت لکھا ہے۔

”قد ذكر المفسرون ههنا قصة، اكثرها ما خوذ من

الاسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب

اتباعه“.....

اور حافظ ابو محمد ابن حزم نے کتاب المفصل میں بہت شدت سے ان قصوں

کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد مولانا عثمانی نے آزمائش کی توجہ میں حضرت ابن عباس کے قول کو ترجیح دے کر نقل کیا ہے۔

اردو مفسرین میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ امتحان ”ان کے صبر و برداشت کا امتحان تھا اور وہ اس طرح کہ ان آئیوالوں نے مختلف گستاخیاں کیں۔ دیوار پھاند کر اندر گئے اپنی گفتگو میں بار بار حضرت داؤد علیہ السلام کو نصیحتیں کرتے رہے گویا حضرت داؤد علیہ السلام ایک دنیا دار حکمران تھے جو راہ راست سے ہٹ سکتے تھے۔۔۔۔۔۔“

حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تمام گستاخیوں کو ایک رسول کی طرح برداشت کیا ایک دنیوی حکمران کی طرح ان پر غیظ و غضب کا اظہار نہ کیا البتہ اپنے فیصلے میں ظالم کو مخاطب کر کے اس کی زیادتی پر تنبیہ فرمائی اس کی جگہ آپ نے مظلوم سے خطاب کر کے اس کو تسلی دی، یہ خطاب عام عدالتی دستور کے لحاظ سے فدا کی کا شبہ پیدا کرتا تھا۔ اس معمولی سی فروگزاشت پر حضرت داؤد علیہ السلام نے استفسار کیا اور خدا تعالیٰ سے معافی طلب کی، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش ان کی عاجزی اور بندگی میں تھی، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عبادت کے پروگرام کا بارگاہ حق میں اظہار کیا اور اس اظہار میں عجیب و بڑائی کا شبہ تھا، اس پر گرفت کی گئی اور دو آدمی خلاف معمول اندر آ گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام متنبہ ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی توفیق کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔

مولانا حفظ الرحمنؒ صاحب نے قصص القرآن میں اس آیت پر جو تقریر کی ہے مولانا اس میں منفرد نظر آتے ہیں مذکورہ بزرگوں کی جلالت شان سے انکار نہیں،

لیکن اس کا اعتراف نہ کرنا بھی بے انصافی ہے کہ اس موقع پر مولانا حفظ الرحمنؒ کا فہم قرآنؑ ”الہامی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔“

مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان دراصل اس بات میں تھا کہ انہوں نے ایک دن عبادت کے لیے اس طرح خاص کر لیا تھا کہ اس دن وہ مخلوق سے بے تعلق ہو جاتے تھے، ایک صوفی مرتاض کی ایسی گوشہ نشینی اور ترکِ علاقہ کو تو پسندیدہ کہا جاسکتا ہے لیکن ایک خلیفہ وقت اور مسلمانوں کے سیاسی امیر کے لیے یہ گوشہ نشینی اور وہ بھی پورے ایک دن کے لیے کسی طرح موزوں نہیں کہی جاسکتی۔“

چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادتِ خاص کے دن دو فریادیوں کا اندر آ جانا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے فیصلہ چاہنا، اس حقیقت پر تنبیہ کرنا تھا کہ ایک خلیفہ کو کسی وقت بھی مخلوق کے لیے دروازہ بند نہ کرنا چاہیے اور خدا کی عبادت کے لیے ایسا نظام بنانا چاہیے کہ عبادتِ الہی بھی ہوتی رہے اور مخلوق کی خدمت میں بھی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔

حضرت داؤد علیہ السلام ان دونوں فریادیوں کے اس گستاخی کے ساتھ اندر آ جالے پر سمجھے کہ میں نے مخلوق خدا پر دروازے بند کر کے اپنے فرض میں کوتاہی کی، مولانا کے اپنے الفاظ یہ ہیں

لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ تقسیم اگرچہ زندگی کے نظم و نسق اور تقسیمِ عمل کے لحاظ سے ہر طرح قابلِ ستائش تھی لیکن اس میں ایک دن کو عبادتِ الہی کے لیے اس طرح خاص کر لینا کہ ان کا تعلق مخلوق خدا سے منقطع ہو جائے، منصبِ نبوت اور منصبِ خلافت کے منافی تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام

جیسے اولوالعزم پیغمبر اور خلیفۃ اللہ کے لیے کسی طرح موزوں نہیں تھا۔
چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس روش کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ
نے ان کو اس طرح آزمائش میں مبتلا کیا۔ (قصص القرآن ج ۲ ص ۱۹۱)

خدا تعالیٰ اور حیلہ فقہی

فقہاء احناف کے ہاں حیلہ فقہی کا مسئلہ ملتا ہے اور اس کا مطلب
ان حضرات کے نزدیک صرف یہ ہے کہ جب کسی شرعی حکم کی پابندی سے کسی
دوسرے شرعی مقصد کے فوت ہو جائے گا اندیشہ پیدا ہو جائے تو اس سے بچنے
کے لیے ایسی قانونی تدبیر اختیار کی جائے جس سے وہ حکم شرعی بھی قائم رہے۔
اور وہ شرعی مقصد بھی فوت نہ ہو یعنی حیلہ ایک شرعی مصلحت اور قانونی تدبیر
احناف کے ہاں یہ شرعی حیلہ رکوعہ کے مسائل میں نظر آتا ہے اور وہ
بھی ایک اجتہادی مسئلہ میں یعنی مسئلہ تملیک میں حیلہ شرعی کی ضرورت پیش آتی
ہے۔ دوسرے فقہاء تملیک کی شرط نہیں لگاتے اور ان حضرات کے ہاں حیلہ کی
کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔

حیلہ کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ فقہاء احناف نے اس مسئلہ میں بڑی احتیاط
کی ہے اور ماہرین فقہ کی رائے پر انحصار رکھا ہے۔

حیلہ فقہی کی تشریح کو سامنے رکھ کر ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ

حیلہ قانونی امت کی ضرورت ہے اور متبعین شریعت کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کا تعلق قانون شریعت کے واضح اور قانون شریعت کے واضح کرنے والے خداوند قدوس سے قائم نہیں کیا جاسکتا۔

خدا تعالیٰ قانون کا بنانے والا ہے اس نے اگر کسی عام حکم میں کسی خاص موقع پر کسی بندے کے حق میں کوئی دشواری دیکھی تو اس میں استثنائی صورت نکال دی اور اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے تخفیف و آسانی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام حیلہ نہیں رکھا جاسکتا۔

یہ حیلہ قانونی تو امت کی ایک قانونی ضرورت ہے اور وہ بھی اجتہادی مسائل میں۔

لیکن متاخرین احناف میں سے بعض حضرات پر فقہی ذوق کا اس قدر غلبہ نظر آتا ہے کہ وہ حضرات اپنے فقہی تصورات کو قرآن کریم کے نصوص احکام و ہدایات سے بھی بلا تکلف جوڑ دیتے ہیں۔

اس کی ایک مثال حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ میں ملتی ہے، صاحب روح المعانی علامہ محمود اکو سی حنفی نے اس واقعہ کی تفسیر میں حیلہ کی بحث کھڑی کر دی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف حیلہ اختیار کرنے کو منسوب کر دیا ہے، صاحب روح المعانی کو سامنے رکھ کر اردو میں ترجمہ و تفسیر کا کام کرنے والے حضرات میں بعض بزرگوں نے ان کی پیروی کی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف حیلہ کو منسوب کر دیا ہے۔ البتہ حنفی ہونے کے باوجود حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کمال اس موقع پر جو احتیاط ہے وہ حضرت تھانویؒ کی دینی اور علمی بصیرت کے کمال کا ایک واضح نمونہ ہے۔

اور حیلہ جیسے مسئلہ کا قرآن کریم کی تفسیر میں پیدا ہونا دراصل اس بنیادی خرابی کا نتیجہ ہے کہ اسرائیلی روایات کو قرآن کریم کی تفسیر میں داخل کیا جاتا رہا ہے چنانچہ ذمہ دار مفسرین باوجود کافی چھان بین اور کانٹ چھانٹ کے ان سے اپنی تفسیروں کا دامن نہیں بچا سکے ہیں۔

قرآن کریم نے بیان کیا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہدایت فرمائی۔

وَحِذِّ بِيدِكَ ضِغْثًا فَاصْرُبْ اے ایوب! اپنے ہاتھ میں تیلیوں کا بہ ولا تَحْذُثْ۔ (سورہ ص) مٹھالے لو اور اسے مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو۔

قرآن کریم نے بس اتنا جملہ بیان کیا ہے اس جملہ کی تفسیر میں علماء تفسیر کو بڑی کاوش کرنی پڑی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کس کے بارے میں کھائی اور کیا قسم کھائی اور اسے کس طرح پورا کیا؟

ان سوالات کا جواب دیتے بغیر آیت پاک کا مطلب واضح نہیں ہوتا اس لیے علماء نے اس پر غور کیا۔

روح المعانی، جلالین اور منشور وغیرہ میں مسند احمد کے حوالہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایک منقول ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز شیطان طیب کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بنتا کورا ستر میں ملا، اس نیک خاتون نے اس طیب سے کہا کہ میرے شوہر اتنے عرصہ سے بیمار ہیں تم ان کا علاج کر دو، اس طیب نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اگر تیرے شوہر کو صحت ہو جائے تو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ میں نے انہیں شفا دی، بس اس کے سوا کوئی نذرانہ نہیں، بیوی

نے اکر شوہر سے فکریا۔

حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبرانہ فراست سے سمجھ گئے کہ وہ ابلیس لعین تھا، بس بیوی پر ناراض ہوئے اور کہا، تو نے مجھے خراب کرنا چاہا اگر میں تندرست ہو گیا تو تیرے ایک سو قچیاں ماروں گا۔

اس اثر کو بنیاد بنا کر ان مفسرین نے آیت کی تفسیر کی ہے اور بتایا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے تندرست ہو کر اپنی قسم کو پورا کرنا چاہا تو خدا تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ حیلہ بتایا کہ ایک سو تیلیوں کا مٹھالے کر اس بیوی کے بار دو، بس تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔

خدا تعالیٰ نے جو تدبیر بتائی اسے مفسرین نے حیلہ سے تعبیر کیا ہے اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی تھی اور شوہر کی ہمدردی میں انہوں نے شیطان سے علاج کی درخواست کی تھی اور اس کی یہ شرط اپنے شوہر کے سامنے رکھ دی تھی۔

لیکن یہ بات اس خاتون کی طرف سے اتنا بڑا قصور نہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس کو ایک سو قچیاں مارتے اس لیے خدا تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو قسم سے بچکنے کی یہ تدبیر بتائی۔

حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنے تفسیری نوٹ میں

لکھا ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام نے حالت مرض میں کسی بات پر رخا ہو کر قسم کھائی کہ تندرست ہو گئے تو اپنی عورت کو سو لکڑیاں ماریں گے، وہ بی بی اس حالت کی رفیق تھی اور چنداں قصور وار بھی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے قسم سچا

کرنے کا ایک حیلہ ان کو بتلادیا جو ان ہی کے لیے مخصوص تھا آج اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا بیٹھے تو اس کے پورا کرنے کے لیے اتنی بات کافی نہ ہوگی۔

(تنبیہ)۔ جس حیلے سے کسی حکم شرعی یا مقصد دینی کا ابطال ہوتا ہے وہ جائز نہیں، جیسے اسقاط زکوٰۃ وغیرہ کے حیلے لوگوں نے نکالے ہیں ہاں! جو حیلہ حکم شرعی کو باطل نہ کرے بلکہ کسی معروف کا ذریعہ بنتا ہو اس کی اجازت ہے (جماعی شریف ۵۹۲)

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے تفسیری حواشی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کے سامنے عربی کی بڑی تفسیروں کے علاوہ اردو کی دو تفسیریں زیادہ رہتی ہیں ایک شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ”موضح القرآن“ اور دوسری حضرت مولانا اشرف علی صاحب کی ”بیان القرآن“ لیکن مولانا کا مذکورہ بالا شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے زیادہ متاثر نظر آتا ہے، حضرت تھانوی صاحب کے ہاں اس نزاکت کی جو رعایت ہے اس کا اثر نظر نہیں آتا۔
شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

مرض میں خفا ہو کر قسم کھائی تھی کہ اپنی عورت کو سو کلڑیاں ماریں گے، اگر چنگے ہوں گے۔ وہ بی بی اس حال کی رفیق تھی اور بے تقصیر اللہ تعالیٰ نے قسم اس طرح سچ کر دائی (موضح سورۃ ص)
حضرت تھانوی لکھتے ہیں۔

چونکہ انہوں نے (حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے) خدمت بہت کی تھی اور کوئی امر معصیت کا ان سے صادر بھی نہ ہوا تھا اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا: الخ۔

مولانا نے اپنی تفسیر میں خدا تعالیٰ کی طرف حیلہ کے الفاظ کی نسبت نہیں کی بلکہ تخفیف کے الفاظ منسوب کیے جو شانِ خداوندی کے لیے موزوں ترین معلوم ہوتے ہیں اور آخر میں حیلہ کے متعلق ایک تبلیہی نوٹ تحریر فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں۔

اس طرح سے قسم پورا ہو جانا، یہ مخصوص تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ اب اگر کوئی ایسی قسم کھائے تو بدرون معنی متبادر کے واقع کیے ہوئے قسم پوری نہ ہوگی، البتہ جہاں سزا دینا واجب نہ ہو وہاں قسم توڑ دینا جائز ہے۔ اور جہاں جائز نہ ہو وہاں واجب ہے۔

اس قصے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ احکام میں ہر حیلہ جائز ہے اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس حیلہ سے کسی حکمت شرعیہ و غرض شرعی کا ابطال مقصود ہو وہ حرام ہے اور جس میں یہ نہ ہو بلکہ کسی امر مطلوب شرعی کی تحصیل مقصود ہو وہ جائز ہے اور جزئیات کا انطباق اس قاعدہ کلیہ پر محتاج ہے بمعرفہ فقہ کا (بیان القرآن ج ۱۵ ص ۱)

مولانا احمد سعید صاحب دہلوی بھی مولانا عثمانی کے حاشیہ سے متاثر ہوئے اور مولانا نے لکھا۔

یہ ایک حیلہ تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ ہر جگہ حیلہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیئے (ترجمہ مولانا احمد سعید صاحب - ص ۲۴۸)

جن مفسرین نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ کی تفسیر میں حیلہ کی بحث سے بالکل دامن بچا یا ہے۔ ان میں امام رازی، حافظ ابن کثیر،

شافعی اور متاخرین احناف میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں۔

امام رازی اس آیت پر تقریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

حضرت ایوب علیہ السلام نے کس بات پر قسم کھائی تھی؟ ان میں مختلف اقوال ہیں۔ ان اقوال میں سے یہ قول بھی حق سے دور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے شیطان کا کہنا مان لیا تھا اور اپنے شوہر کو بھی اس کی ترغیب دی تھی۔

یہ قول بھی حق سے دور ہے کہ ان کی بیوی نے بالوں کی لٹ کاٹ کر فروخت کر دی تھی اور اس پر حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کسی کام سے گئی ہوں اور اس میں کچھ دیر لگ گئی ہو اور اس پر حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے ہوں اور اس پر یہ قسم کھائی ہو کہ ”لیضر بنھا مائتہ“ اسے سو ماروں گا۔ سو کوڑے، یا سو لکڑیاں یا سو قچیاں؟ اس کی وضاحت حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم میں موجود نہیں تھی۔

چنانچہ جب حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے قسم پورا کرنے کی آسان تدبیر بتادی۔

وَلَمَّا كَانَتْ حَسَنَةُ الْخِدْمَةِ لَهُ لَا جُرْمَ خَلَّلَ اللَّهُ

يَمِينَهُ بَاهُونَ شَيْئٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا۔ (تفسیر کبیر ج ۱، ص ۲۵۹)

امام رازی نے کسی اسرائیلی روایت کو تفسیر میں داخل نہیں کیا اور اس پر حج کر آیت کی تفسیر بیان کر دی۔ اور مذکورہ اشکال سے تفسیر قرآن پاک کو محفوظ رکھا۔

حضرت مولانا حفظ الرحمنؒ نے قصص القرآن میں اس آیت پاک کے متعلق بڑی احتیاط سے جو کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانہ مصیبت میں حسن و فاء اطاعت، ہمدردی اور غمخواری کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے احترام میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کو ان کے حق میں پورا کرنے کے لیے عام احکام قسم سے جدا ایک ایسا حکم دیا جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نیک بیوی کی قدر و منزلت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ (۲۵)

(۳۲۶)

اس اثر میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے متعلق حضرت ایوب علیہ السلام کی خلی اور قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

اور پھر اس اثر کے متعلق بھی مولانا مرحوم نے لکھا ہے:-

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور اس قسم کی روایات کا ماخذ سفر ایوب سے منقول اسرائیلی روایات ہیں۔“ ضلع ۳۵

حافظ ابن حجر نے اس موقع پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات سے متعلق صرف ایک روایت نقل کی ہے جس میں ان کے غسل کرنے اور سونے کی ٹڈیاں آسمان سے برسنے کا ذکر کیا گیا ہے۔

اور اس کا سبب یہ ہے کہ امام کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی روایت ان کی شرط کے مطابق نہیں ہے۔

یہ ساری وضاحت مولانا کے ہاں موجود ہے مگر پھر بھی مولانا نے سو کوڑے

لگانے کی قسم کا شروع میں ذکر کیا ہے۔ کیونکہ اردو کے تمام مفسرین سو کوڑے لگانے کی قسم کا اور پھر جیلہ شرعی کے ثبوت کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں۔

حاصل یہ کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق کسی صحیح روایت میں یہ موجود نہیں ہے کہ ان کی شریعت میں قسم کھانے اور اسے پورا کرنے کے احکام کیا تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی شریعت کون سی تھی؟

تو صرف "سفر ایوب" سے ماخوذ اقوال کو بنیاد بنا کر قسم حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ تشریح کرنا جو خدا تعالیٰ کی طرف جیلہ عیسوی عیثوں کو منسوب کرے کہاں تک درست ہے۔ ۹۔

"سفر ایوب" کے متعلق مولانا ابوالکلام آزادؒ نے لکھا ہے کہ توراۃ کے محققین کا دعویٰ ہے کہ سفر ایوب قدیم عربی زبان کی غیر غنائی شاعری کا بے نظیر شاہکار ہے۔ (ج ۲ صفحہ ۷۸)

نو اس شاعرانہ داستان کو قرآن کریم کی تفسیر کیسے بنایا جاسکتا ہے۔ ۹۔ اسی لیے امارائی نے اس آیت پر جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن کریم کی عظمت اور ایک رسول برحق کی شان کے لحاظ سے بالکل موزوں ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات پر ناراض ہو کر محنت الہی کے جوش میں ایسا کوئی کلمہ منہ سے نکال دیا کہ میں تجھے ماروں گا۔

یہ جملہ بطور قسم کے کہا..... تندرست ہو کر سوچنا کہ اب میں اس قسم کو کس طرح پورا کروں یہ میری بیوی کس قدر وفا شعار تھی۔ میں اسے کس طرح زرد و کوب کروں خدا تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو قسم پورا کرنے کی آسان ترکیب بتادی کہ کچھ تیلیوں یا تنکوں کا ایک مٹھا لے کر اس کے اردو۔ بس اس طرح بیوی

کو مارنے کی قسم پوری ہو جائے گی۔

اور جب ہم یہ فرض کریں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے سو لکڑیاں مارنے کی قسم کھائی تھی۔ (حالانکہ کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے) تو پھر ہمیں اس فرضی قول کو نبھانے کے لیے اس قسم کی تاویلیں کرنی پڑیں گی اور خدا تعالیٰ کی طرف حیلہ اختیار کرنے کی بات منسوب کرنی پڑے گی۔

۶۴۴

۱۔ یہ کہ اگرچہ یہ قسم صحیح ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس قسم کو قبول نہیں فرمایا۔

۲۔ یہ کہ اگرچہ یہ قسم صحیح ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس قسم کو قبول نہیں فرمایا۔

۳۔ یہ کہ اگرچہ یہ قسم صحیح ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس قسم کو قبول نہیں فرمایا۔

۴۔ یہ کہ اگرچہ یہ قسم صحیح ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس قسم کو قبول نہیں فرمایا۔

۵۔ یہ کہ اگرچہ یہ قسم صحیح ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس قسم کو قبول نہیں فرمایا۔

۶۔ یہ کہ اگرچہ یہ قسم صحیح ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس قسم کو قبول نہیں فرمایا۔

۷۔ یہ کہ اگرچہ یہ قسم صحیح ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس قسم کو قبول نہیں فرمایا۔

۸۔ یہ کہ اگرچہ یہ قسم صحیح ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس قسم کو قبول نہیں فرمایا۔

۹۔ یہ کہ اگرچہ یہ قسم صحیح ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس قسم کو قبول نہیں فرمایا۔

۱۰۔ یہ کہ اگرچہ یہ قسم صحیح ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس قسم کو قبول نہیں فرمایا۔

۱۱۔ یہ کہ اگرچہ یہ قسم صحیح ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس قسم کو قبول نہیں فرمایا۔

۱۲۔ یہ کہ اگرچہ یہ قسم صحیح ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس قسم کو قبول نہیں فرمایا۔

بن یمین کو روکنے کیلئے خدا تعالیٰ کی تدبیر

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں شاہی پیمانے کی چوری اور بن یمین کو مصر میں روکنے کا واقعہ جمہور مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی عظیم پیغمبرانہ شخصیت کی طرف داؤ، تور یہ او، سازش قسم کی باتیں منسوب کرنی پڑتی ہیں۔

یہ تاویل چونکہ شروع سے آخر تک تمام حضرات نے اختیار کی اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اختیار کرنا پڑی۔

متاخرین میں مولانا ابوالکلام آزاد ایک ایسے مترجم گذرے ہیں جنہوں نے جمہور سے اختلاف کیا اور اس کی صحیح توجیہ متن قرآن کریم کے دائرہ میں رہ کر پیش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت عالیہ کو اس داغ سے محفوظ رکھا ہم ذیل میں آیت نمبر (۷۰) سے (۷۶) تک کا ترجمہ مولانا آزاد کے ترجمہ القرآن سے نقل کرتے ہیں۔

پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کا سامان ان کی روانگی کے لیے مہیا کیا تو اپنے بھائی (بن یمین) کی بوری میں اپنا کٹورا رکھ دیا (تاکہ

بطور نشانی کے اس کے پاس رہے (پھر ایسا ہوا کہ) جب یہ لوگ روانہ ہو گئے اور شاہی کارندوں نے پیالہ ڈھونڈا اور نہ پایا تو ان پر شبہ ہوا اور ایک پکارنے والے نے (ان کے پیچھے) پکارا، اے قافلہ والو! (ٹھہرو) ہونہ ہو تم ہی چور ہو۔ (نمبر ۷)

پس حضرت یوسف علیہ السلام کا اس واقعہ سے اتنا ہی تعلق تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں خود یا کسی اپنے معتمد کارندے کے ہاتھ شاہی کٹورا ان کے سامان میں رکھوا دیا (۱) اپنی نشانی کے طور پر (۲) یا اس خیال سے کہ میرے گھر والے اس کو فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیں گے، جیسے پہلی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی تمام پونجی ان کے سامان میں رکھوا دی تھی۔
آیت نمبر ۶۵ دیکھو.....

یہ دوسری توجیہ اس پہلے معاملہ کی روشنی میں زیادہ قریب قیاس ہے۔ اگرچہ مولانا آزاد کا ذہن اس طرف نہیں جاسکا۔ اب آگے بڑھو..... وہ برادران یوسف پکارنے والے کی طرف پھرے اور پوچھا، تمہاری کونسی چیز کھو گئی ہے (نمبر ۷)

(شاہی کارندوں نے) کہا، ہمیں شاہی پیما نہ نہیں ملتا جو شخص اسے لا دے گا اس کے لیے ایک بار شتر (غلہ) انعام ہے اور (کارندوں کے سردار نے کہا) میں اس بات کا ضمان ہوں (نمبر ۷)

انہوں نے کہا، اللہ جانتا ہے ہم اس لیے یہاں نہیں آئے کہ ملک میں شرارت کریں اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو (کہ پہلے بھی ایک مرتبہ آچکے ہیں)

اور ہمارا یہ شیوہ نہیں رہا کہ چوری کریں۔ (۷۳)
 (کارندوں نے کہا) اچھا! اگر تم بھوٹے نکلے تو تھلاؤ، چور کی سزا کیا
 ہونی چاہیے؟ (۷۴) انہوں نے کہا، چور کی سزا یہ ہے کہ جس کی بوری میں چوری
 کا مال نکلے، وہ آپ اپنی سزار (یعنی اپنے جرم کی پاداش میں پکڑا جائے) ہم
 زیادتی کرنے والوں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ (۷۵)

پس (کارندوں کے سردار نے) ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی قبل
 اس کے کہ یوسف کے بھائی (بن یمن) کی بوری کی تلاشی لیتے اور کچھ نہ پایا
 پھر یوسف کے بھائی کی بوری دیکھی اور اس میں سے پناہ نکال لیا (تو دیکھو)
 اس طرح ہم نے یوسف کے لیے (بن یمن کو پاس رکھنے کی) تدبیر کر دی۔ وہ
 بادشاہ (مصر) کے قانون کی رو سے ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے بھائی کو
 روک لے، (اگرچہ ایسا کرنے کے لیے اس کا دل بے قرار تھا) مگر ہاں اسی
 صورت میں کہ اللہ کو (اس کی راہ نکال دینا منظور ہوتا) سو اس نے غیبی سامان
 کر کے راہ نکال دی) ہم جسے چاہتے ہیں، پتھروں میں بلند کر دیتے ہیں اور ہر علم
 والے کے اور پر ایک علم والی ہستی ہے۔ (۷۶) ترجمان القرآن ج ۲ ص ۲۲۷
 اس آخری آیت میں دوسرے حضرات شاہی پیمانہ نکالنے کے فعل کو
 حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور (کدنا) کا ترجمہ
 کرتے ہیں۔

یوں داؤد بادیاہم نے یوسف کو (شاہ صاحب)
 ہاں! حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہی ترجمہ ہے جو مولانا
 آزاد کر رہے ہیں فرماتے ہیں ”ہم چنیں تدبیر کردہ ایم برائے یوسف“ لیکن حضرت

سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ (فدائے) کا فاعل حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو بنا رہے ہیں (پس شروع کر دیوسف تبفحص) جس سے اس خفیہ کارروائی کی بنا نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہو جاتی ہے، مولانا آزاد نے اس فعل کی تلاشی کا فاعل کارندوں کو قرار دیا ہے جو قرین قیاس بھی ہے کیونکہ بادشاہ کے لیے یہ مناسب بات نہ تھی کو وہ بطور خود تلاشی لیتا۔ یہ کام خدام و کارندوں کا ہی ہوتا ہے۔

مولانا آزاد کے ہاں یہ معاملہ تلاشی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آتا ہے اس سے پہلے سارا معاملہ کارندوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان رہتا ہے۔ لکھتے ہیں:-

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ سنا تو سمجھ گئے کہ اس حادثہ میں خداوند تعالیٰ کا ہاتھ کام کر رہا ہے..... وہ خاموش رہے۔ (حاشیہ ترجمان ص ۱۳۹)

مولانا حفظ الرحمن صاحب نے قصص القرآن میں یہ جملہ اور بڑھایا۔
 ”ادھر بن یمن بھی جو کہ قبل ہی اپنے برادر بزرگ یوسف علیہ السلام سے واقف ہو چکا تھا اس واقعہ کو سرمنی کے مطابق پا کر خاموش رہا۔ ص ۳۰۷

اس تو حیمہ و تاویل کے مطابق زیادہ سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو بات آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے سارا معاملہ سن کر سکوت اختیار فرمایا..... ورنہ اگر آپ بات صاف کر دیتے تو یہ چوری کا معاملہ نہ بنتا اور بن یمن کنعان واپس چلے جاتے..... لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعہ پر غور کرنے کے بعد یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ان واقعات میں حضرت یوسف علیہ السلام

کو رازداری قائم رکھنے کی خاص طور پر ہدایت رہی اور بالآخر آپ کو انکشاف
حال کی اجازت ملی۔ جب آپ نے فرمایا..... اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي.....
اور تکوینی اور تقدیری معاملات میں انبیاء علیہم السلام کو خاموش رہنے اور رازداری
قائم رکھنے کی ہدایت ہوتی ہے۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں
واضح کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقدیری معاملات پر خاموش
نہ رہا گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں رخصت کر دیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خاموشی، آپ کی سیرت کو توریہ اور جوڑ
توڑ جیسے الزامات کی طرح کمزور نہیں کرتی.....

مولانا آزادؒ کی تفسیر تفسیر کے ایک قول شاذ (نادر قول) پر مبنی ہے،
جسے امام رازی اور دوسرے مفسرین نے نقل کیا ہے۔

مولانا حفظ الرحمن صاحب نے قصص القرآن ج ۳ ص ۳ پر مولانا آزادؒ
کی اسی تشریح کو اختیار کیا ہے اور پھر لکھا ہے۔ اس طرح جب حضرت یوسف
علیہ السلام پر جھوٹ کا الزام عائد ہونے لگتا ہے تو اس کو یہ مفسرین (توریہ سے

۱۰ ابن کثیرؒ کے الفاظ یہ ہیں۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي إِذَا دُيُوسِفَ عَلَيْهِ
السلام وَلِهَذَا أَبَدًا وَعَيْتَهُمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ اِي فَتَشْهَأُ قَبْلَهُ
تو مایہ (ج ۲ ص ۳۸) مولانا تھانویؒ لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انکم لسا رتوں
کی نندہ باذن یوسف علیہ السلام ہوئی تو اس کے صدق کی کیا توجیہ ہے؟ احقر کے
نزدیک یہ توریہ ہے ۱۱ مراد وہ سرقہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ

تعبیر کر کے ان (حضرت یوسف کی معصوم شخصیت کو اس الزام سے بری کرتے ہیں حالانکہ حالانکہ قرآن عزیز کے اسلوب بیان میں کوئی ایسا اشارہ تک موجود نہیں ہے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر جھوٹ کا شبہ بھی ہو سکتا ہو یا تور یہ کی ضرورت پیش آتی ہو۔

۱:- قرآن حکیم حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق صرف یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سفر واپسی کی تیاری کرائی۔ سامان سفر بندھوایا اور اس موقع پر شاہی کٹورا بن مین کے سامان میں خفیہ طور پر رکھ دیا۔ اس میں ان کی نیت کیا تھی؟..... قرآن خاموش ہے، قرینہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جو اوپر مذکور ہیں۔

۲:- اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بے تعلق اور بے خبر ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک منادی اس قافلہ کے پیچھے جاتا ہے، وہی منادی اپنے طور پر ان لوگوں کو چور کہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس سے نہ کوئی ربط ہے۔ اور نہ کوئی مشورہ۔

۳:- پھر قافلہ والوں اور کارندوں کے درمیان گفتگو رہتی ہے یہی شاہی کارندے ان کے سامان کی تلاشی لیتے ہیں، انہیں کے ہاتھوں وہ شاہی کٹورا بن مین کے بورے میں سے نکلتا ہے۔

۴:- اس کے بعد یہ شاہی غلہ اس قافلہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی

السلام سے غائب کر دیا جو کہ ”انتم نثر مکانا“ کا مفہوم اور سامعین معنی قریب یعنی سترہ سقا سمجھے اور تور یہ یہی ہے (بیان القرآن ج ۵ ص ۵۳)

خدمت میں پیش کرتا ہے، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو حالات کی خبر
ہوتی ہے۔

اور حضرت یوسف علیہ السلام وحی الہی کے اشارہ پر خاموشی اختیار
فرماتے ہیں اور بن بیدین بھی خاموش رہتا ہے۔

عربی تفسیروں پر ایک نظر۔

مولانا حفظ الرحمن صاحب نے صحیح لکھا ہے کہ ہمارے قدیم و جدید
مفسرین نے بلا ضرورت شاہی پیمانے کے واقعہ کو حضرت یوسف کی طرف
نسبت دے کر ایک درد سر مول لے لیا۔

ان عربی مفسرین میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو دونوں قسم کے اقوال
جمع کر دیئے ہیں۔

لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی اور قاسمی شاعر اللہ صاحب
پانی پتی نے تو حضرت یوسف پر توہرہ اور کید کا الزام لگانے والی تاویلات کی بڑی
وکالت کی ہے۔

صاحب روح تفسیر بحر المحیط کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔ یہ جیلہ اور چوری
کا الزام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیزِ نعم و اندوہ میں ڈالنا سب حضرت
یوسف علیہ السلام پر وحی کے ذریعہ نازل ہوا اور آپ نے اس کی تعمیل کی ہے۔
(روح المعانی ج ۵ ص ۲۴۲)

صاحب مظہری لکھتے ہیں۔

انکم لسا ما قون ..... کارندوں نے کس کے اشارہ پر کہا؟

اپنی طرف سے کہا، یوسف علیہ السلام کے اشارہ پر کہا..... اور صحیح یہ ہے کہ خدا

کے حکم سے کہا۔

والصالح عندی انه قال ذالک بامر اللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ لا یُسئل عما یفعل وہم یُسئلون والحکمت فی ذالک ابتلا یعقوب علیہ السلام

یعنی خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور خدا کے کسی حکم اور فعل پر ہم کوئی باز پرس نہیں کر سکتے۔ البتہ وہ ہمارے ہر کام کی باز پرس کر سکتا ہے اور اس میں حکمت الہی یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان لیا جائے۔ (منظہری عربی ج ۵ ص ۱۸۲)

قاصی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم تکوینی کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ صاحب روح المعانی نے ایک اثر کسی صحابی کا نقل کیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل براءت کرتا ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے تھا۔

لما بلغت التوبة الى دعاك قال ما اظن هذا اخذ شيئاً فقالوا وادله لا تترك حتى تنظر في رصده فانه اطيب لنفسك وانفسنا ففعل ثم استخرجها۔

یعنی جب سب بھائیوں کی تلاشی کے بعد بن مین کی تلاشی لینے سے پناہ چاہتے تھے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ بن مین پھنس جائے گا یہی تلاشی میں باقی رہ گیا ہے۔

مگر برادران یوسف جوش میں آگئے اور بڑے اعتماد کے ساتھ بولے، نہیں اس کا سامان بھی دیکھ لو، تاکہ ہمیں اور تمہیں اطمینان ہو جائے..... اس

پر حضرت یوسف علیہ السلام مجبور ہو گئے اور چار و ناچار بن میں کی تلاشی خود یا کسی کارندے کے ذریعہ یعنی شروع کر دی اور پھر وہی خطرہ سامنے آگیا۔ اور شاہی پیمانہ ان کے سامنے سامان میں سے نکل آیا۔

اس اثر سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تمام واقعہ اتفاقیہ طور پر پیش آیا اور اس کا فائدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچ گیا۔

ورنہ جان بوجھ کر بھائیوں کو چور بنانا جیلہ اور مکر سے کام لینا اپنے بوڑھے باپ کو جو صدقوں سے نڈھال ہو چکے تھے، پھر ایک بیٹے کا صدمہ پہنچانا، کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ارا نہیں کر سکتے تھے۔

اور حضرت قاضی صاحب کا یہ لکھنا کہ اس کاروائی سے خدا تعالیٰ کی مصلحت تکوینی پوری ہوئی، تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن اس مصلحت تکوینی کے پورا کرنے میں حضرت یوسف علیہ السلام واسطہ تھے یا شاہی کارندے واسطہ اور ذریعہ بنے؟

حقیقت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنی ان تکوینی مصلحتوں کی تکمیل کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو استعمال نہیں کرتا جس کے پورا کرنے سے عوام کی نظروں میں انبیاء علیہم السلام کا دامن عصمت و نبوت مجروح ہوتا ہے۔

یہی سبب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان تین واقعات کے بعد جدائی عمل میں آگئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ ذمہ داری ہر واقعہ پر حضرت خضر علیہ السلام کو ٹوکتی رہی اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔

ادب رسالت کا غلبہ

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ادب رسالت کا اس قدر غلبہ ہے کہ بعض مقامات پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نگاہوں سے صحیح حدیث اوجھل ہو جاتی ہے، جیسے سورۃ النصر کی حسب ذیل آیت میں۔
 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اَبِیْ پاپی بول اپنے رب کی خوبیاں اور
 (سورۃ النصر) گناہ بخشو اس سے
 فوائد میں لکھتے ہیں۔

اب امرت کے گناہ بخشو یا کر، درجہ شفاعت کا ملے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کا مطلب یہ لیا ہے کہ اپنی امرت کے گناہوں کی بخشش مانگا کیجئے، تاکہ آپ کو عشرہ کے دن شفاعت کبرے کا درجہ ملے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تاویل بظاہر اس حدیث مرفوعہ کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔

وكان صلي الله عليه وسلم يكثر
 ان يقول في ركوعه سبحانك
 اللهم وبحمدك اللهم اغفر
 لي يتناول القرآن۔ (بحوالہ بخاری شریف)
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کثرت سے ”سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی“ پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ قرآن مجید کے اس حکم کی یہی تعمیل ہے۔
 حاشیہ جلالین ص ۵۸)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے استغفار کا حکم ہوا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے استغفار کرنے کا حکم ملا۔
جہاں تک تفسیر میں احادیث صحیحہ کی رعایت کا سوال ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا پورا پورا احترام کرتے ہیں، جیسا کہ جناب ابوطالب کے کفر و ایمان کا مسئلہ ہے۔

اس مسئلہ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین کا مسلک اختیار کیا ہے اور ابوطالب کے حق میں اسلام کا فیصلہ نہیں کیا۔ حالانکہ بعض کمزور روایات ابوطالب کے مسلمان ہونے کے حق میں ہیں مگر شاہ صاحب نے صحیح احادیث کو ترجیح دی ہے۔
(دیکھو سورۃ القصص نمبر ۵۶ کا تشریحی فائدہ)

استغفار کے بارے میں جو توجہ جہم پور کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں بھی استغفار فرماتے تھے اس سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انکا نہیں، چنانچہ سورۃ المؤمن نمبر ۵۵ کے فوائد میں لکھتے ہیں۔
”حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو سو بار استغفار کرتے گناہ سے ابر بندہ سے قصور ہے۔ اس کے موافق ہر کسی کو ضرور ہے استغفار۔۔۔“

ترجمہ میں اضافہ

الشوریٰ آیت ۴۷ اس طرح ہے۔
وَمَا تَخْذُجْ مِنْ ثَمَرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ مِنْهُ جِذْرٌ

اَلْکُتُبُهَا۔

غلاف سے اور گاہجہ۔

اور گہاہ "تمام نسخوں کے اندر موجود ہے، یہ اضافہ کاتب کی غلطی ہے یا مترجم رحمۃ اللہ علیہ کا سہو ہے۔

سورۃ قی آیت ۱۰ "مِنْ طَلْعِ نَضِيدٍ" ہے جس کے معنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں (گاہجہ برتہ) شاہ رفیع الدین صاحب (خورشہ) اور مولانا تھانویؒ نے کچھ خوب گندھے ہوئے "ترجمہ کیا ہے۔ الشوری میں "گاہجہ" کا لفظ زائد ہوتا ہے۔

ترجمہ میں اضافہ

سَنَدُ الزَّيْبَانِيَةِ (العلق ۱۸) ہم بتاتے ہیں پیادے سیاست کرنے کو۔

"سیاست کرنے کو" کے الفاظ بطور تفسیر کے بڑھائے گئے ہیں، ورنہ متن میں ایسا کوئی لفظ نہیں جس کا اسے ترجمہ کہا جاسکے۔ یہ لفظ تمام نسخوں میں ملتا ہے۔

کمزور ترجمہ

سواء آیت نمبر ۴۸ اس طرح ہے۔

قُلْ اِنَّ مَرِيَّ يَقْدِرُ بِالْحَقِّ۔ تو کہہ میرا رب پھینکتا جاتا ہے سچا دین۔

فائدہ میں اس کا مطلب واضح کرتے ہیں یعنی اوپر سے اتارتا ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ میں قذف کا لغوی ترجمہ کیا ہے۔

قذف کہتے ہیں پتھر پھینکنے کو، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لفظ حدیث پر لکھا وہ ترجمہ کے اندر استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ پھینکنا اور اتارنا مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے سے قریب ہی ہیں۔ اسی وجہ سے شاہ صاحب نے پھینکنے کا لفظ رکھ دیا۔

شاہ رفیع الدین صاحب بھی لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور اس لفظ کی جگہ .... ”ڈالتا ہے“ لکھتے ہیں .... ”میرا پروردگار ڈالتا ہے حق“ .... ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ رفیع الدین صاحب کو حق کے ساتھ پھینکنے کا لفظ پسند نہیں آیا ورنہ وہ لفظی ترجمہ کا اسلوب ترک نہ فرماتے۔

اردو کے ان ترجموں سے پہلے فارسی والوں نے بھی قذف کا لغوی ترجمہ چھوڑ دیا شیخ جرجانی نے لکھا۔ ”پروردگار من سے گوید برائے“ حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ ”مے بر تابدار علم غیب وحی را“ یعنی روشنی کرتا ہے اور واضح کرتا ہے علم غیب سے وحی کو“ ....

حضرت شیخ الہند شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ناما نوس الفاظ کو بدل دیتے ہیں۔ مگر یہاں شیخ صاحب نے صیغہ بدل کر یوں لکھا۔ میرا رب پھینک رہا ہے سچا دین“

شاہ صاحب کے بعد ڈپٹی صاحب کا ترجمہ آتا ہے، ڈپٹی صاحب نے اس آیت کو دوسری نظر سے دیکھا اور یہ سمجھا کہ یہاں خدا تعالیٰ کے لیے قذف کا لفظ استعمال کر کے حق کو ہتھیار سے تشبیہ دے رہا ہے۔ یعنی جس طرح ہتھیار یا پتھر سے کسی کا سر پھوڑ دیتے ہیں اسی طرح دین حق بھی باطل کو زخمی اور کمزور کر دیتا ہے ڈپٹی صاحب نے اپنے ترجمہ میں لکھا .... ”میرا پروردگار غلط بات کو مٹانے کے

شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاریف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ

شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لفظی ہے جس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لغت عربی کا لحاظ رکھا ہے اور اسی کے مطابق نہایت سادہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ لیکن کہیں کہیں شاہ رفیع الدین صاحب نے لفظی ترجمہ کی جگہ بامعاوضہ ترجمہ کا کمال دکھایا ہے اور ان مقامات سے یہ بات کھلتی ہے کہ شاہ رفیع الدین صاحب بھی اگر بامعاوضہ ترجمہ کا التزام فرماتے تو اس میں بھی آپ کا ترجمہ ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔

ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

آیت قرآن	ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ	ترجمہ شاریف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ	تفصیل
هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (المومنون)	بولا، یہ ہوا شیطان کے کام سے	کہا، یہ حرکت شیطان کی ہے	حرکت کا لفظ اگرچہ عربی ہے لیکن اس کے استعمال سے ترجمہ محاورہ میں آگیا۔
ثُمَّ اغْرَقْنَاهُ (بقرة)	پھر ڈبا یا ہم نے	پھر ڈبو دیا ہم نے	اب ڈبو دیا ہی مستعمل ہے

آیت قرآن	ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب	ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب	تفصیل
وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (النون)	اور چڑھ جانا ایک پر ایک	اور چڑھاتی کرتے بعضے ان کے اوپر	چڑھائی کے لفظ نے مراد خداوندی اور محاورہ دونوں کا
فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا (القرآن)	پھر ٹھہرایا اس کا جد اور سسرال	پس کیا واسطے ان کے نانا اور سسرال	جد کے مقابلہ میں ہمارے شہتہ عام فہم ہے
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (التعل)	شاید تم تاپو	تو کہ تم سینکو	اب دلی میں سینکنا بولا جاتا ہے تاپنا
فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (الزاریات)	پھر لولا پھر کیا مطلب ہے تمہارا	پس کیا فہم ہے تمہاری اسے بھیجے ہوؤ	یوں ہی کے دیہات میں مستعمل ہے
لَا تَقْسِسْ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا (بنی اسرائیل)	اور نہ چل زمین پر اتراتا	اور مت چل نہ چم زمین کے اگر تاتروا	آگے زمین پھاڑنے کا ذکر ہے اس کی رعایت سے اکرانے

آیت قرآن	ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب	ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب	تفصیل
وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ حِمْلًا بِهَا	اور کتنے جانور ہیں جو اٹھا نہیں رکھتے	نہیں اٹھائے پھرتے	کالفظ نہایت
مُؤْتَلِفًا	اپنی روزنی	بہت عمدہ ہیں	موزوں ہے۔
(عنکبوت ۶۰)	اور جس دن اٹھے	رُزق اپنا	
يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ	گی قیامت	اور جس دن برپا ہوگی قیامت	برپا فارسی کا عام لفظ ہے اس سے
(الزمر)		ترجمہ با محاورہ ہو گیا۔	
يَسْجُدُ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	مٹا تا ہے اللہ جو چاہے اور رکھتا ہے	مٹا ڈالتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت کرتا ہے	شاہ رفیع الدین صاحب کے ترجمہ میں زور زیادہ ہے۔
وَيُثَبِّتُ			
(ابراہیم رکوع ۶)	کیا نہیں دیکھتے کہ	کیا نہیں دیکھا انہوں نے یہ کہ ہم چلے آتے	شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ با محاورہ ہے۔
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا	ہم چلے آتے ہیں زمین پر گھٹاتے اس کو	پہن زمین کو گھٹاتے	
(الزمر آیت ۴۱)	کناروں سے	ہموٹے کنارے اس کے سے۔	

شاہ صاحب اور مولانا عبدالمجید صاحب دریا آبادی

عربی میں اَلَا حرف تنبیہ ہے یہ لفظ مخاطب کو ہوشیار کر کے کسی بات کا یقین دلانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب اس کلمہ کا ترجمہ کئی طرح کرتے ہیں :-

اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ   سن رکھو! وہی ہیں بگاڑنے والے پر
وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (البقرہ)   نہیں سمجھتے۔
اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلٰكِنْ   سنتا ہے! وہی ہیں بے وقوف پر
لَا يَعْلَمُونَ - (البقرہ)   نہیں جانتے۔

دوسرے حضرات کے تراجم یہ ہیں۔

خبردار ہو!   شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ
یاد رکھو!   مولانا تھانوی صاحب
اور بس سنو جی!   ڈپٹی صاحب
خبردار!   مولانا مودودی صاحب

دوسری آیات میں حضرت شاہ صاحب نے کسی جگہ ..... سن رکھو
..... (یونس رکوع ۶).... کسی جگہ ..... سن لو ..... (ہود رکوع ۲)
کے الفاظ لکھے ہیں۔

مولانا عبدالمجید صاحب دریا آبادی نے اپنے تمام پبلش رو مترجمین
سے الگ راہ اختیار کی۔ مولانا جی اپنے عہد کے صاحب طرز ادیب ہیں۔ مولانا

لکھتے ہیں :-

الّا کلمہ تنبیہ ہے۔ عربی میں خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو کے معنی ہیں۔ یہاں (سورہ بقرہ کے اندر) سیاق میں اس کا پورا مفہوم اردو کا "کیا خوب" یا "کیوں نہ ہوتا" سے ادا ہوتا ہے۔

مولانا ترجمہ کرتے ہیں۔ "کیا خوب! یہی تو بگاڑ کرنے والے ہیں"۔ (تفسیر ماجدی اردو سچ ۱ ص ۳۵)

اب اس کا فیصلہ باہرین زبان پر چھوڑا جاتا ہے کہ مولانا کا یہ لفظ تنبیہ کا مفہوم ادا کرتا ہے یا نہیں؟

عام طور پر اردو میں یہ لفظ استعجاب کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں ..... کلمۃ انما ..... جھڑکے لیے آتا ہے۔ اور اس سے تاکید پیدا کی جاتی ہے اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ ہر موقع پر نہایت موزوں انداز میں کرتے ہیں۔ پہلے اس کی کچھ تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ مولانا عبد الماجد صاحب نے سورہ البقرہ میں اس لفظ کا ترجمہ بڑا عجیب کیا ہے۔

لکھتے ہیں :-

قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ تو کہتے ہیں کہ ارے! ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ (البقرہ)

حاشیہ میں لکھتے ہیں ..... انما کلمہ جھڑک ہے۔ اردو میں زور کا یہ مفہوم "ارے" سے ادا کرنے کی کوشش کی گئی۔ (ج ۱ ص ۳۶)

الکہف کی مشہور آیت ہے۔
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ جَاءَ الْحَقُّ بِآيَاتِهِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا ظُورًا ۚ
 (۱۱۰) تم۔

اس آیت کا ایک ترجمہ یہ ہے۔
 میں تو تم ہی جیسا ایک بشر ہوں۔

یہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
 غور کرو! ان دونوں ترجموں کے اندر کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ مولانا
 تھانویؒ کے ترجمہ میں مثلیت پر بہت زور پیدا ہو گیا ہے۔ جب کہ شاہ صاحب
 نے ایک ہلکا لفظ..... جیسے تم..... رکھ کر مراد خداوندی کی رعایت
 فرمائی ہے۔

اس حقیقت پر تمام مسلم فرقے متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 بظاہر بشر ہونے کے باوجود ایک منفرد اور بے مثال بشریت کے مالک تھے
 کمالات و اوصاف باطنی و ظاہری کے اعتبار سے نہ آپ جیسا کوئی بشر پہلے
 ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ اسی کی طرف خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اشارہ فرمایا۔ جب بعض صحابہ کرامؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں
 صوم وصال کا سلسلہ شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
 ایکہ مثلی، یطعمتی، سابی و یسقینی..... تم میں مجھ جیسا کون ہے؟
 میرا پروردگار تو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو خداوند تعالیٰ نے جو امتیاز عطا
 فرمایا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔

اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
 آیت کہف کا ترجمہ کیا ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی اس کی رفاقت
 کی ہے مگر ان کا ترجمہ الفاظ قرآنی کے دائرہ سے باہر ہو گیا ہے۔
 لکھتے ہیں :-

”تم فرماؤ، ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔“
 مطلب کی حد تک یہ ترجمہ صحیح ہے۔ مگر ترجمہ کے اصول پر اسے ترجمہ
 کے بجائے مطلب و تشریح کہنا زیادہ صحیح ہے۔

مشکل اور متروک الفاظ کے متعلق ضروری تشریح

آگے موصح قرآن کے جن الفاظ کو نابالوس اور مشکل و متروک کہا گیا ہے وہ دلی کی موجودہ ضیح اور ترقی یافتہ عوامی زبان کے لحاظ سے کہا گیا ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان کے ہر حصہ سے ان الفاظ کا استعمال ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ آگے ذکر کیے گئے الفاظ میں سے اکثر الفاظ ایسے ہیں جو میرٹھ اور اس کے اطراف میں بولے جاتے ہیں۔

بعض الفاظ راجستان میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں اور بعض الفاظ کاپنجاب کے علاقہ میں اب تک چلن موجود ہے۔

اس بات کو سمجھنے کے لیے اردو زبان کی حقیقت اور اس کی ترقی کے مختلف عہدوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔

مختصر تاریخ ادب اردو کے مصنف لکھتے ہیں۔

ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اردو زبان نہ برج بھاشا سے بنی نہ پنجابی سے بلکہ غلط زبانوں سے متاثر ہو کر کھڑی بولی پر اس نے اپنی بنیاد رکھی ہے
ڈاکٹر مسعود حسین خاں لکھتے ہیں۔

سلاطین دہلی کے ابتدائی عہد میں چونکہ فوج میں پنجابیوں کی کثیر تعداد تھی اس لئے سرزمین پنجاب کے لسانی اثرات اس نئی بولی پر حاوی تھے لیکن بہت جلد بازار کی زبان فوج پر حاوی ہو گئی، جہاں تک بازار کی زبان کا تعلق ہے تحقیق سے کہا جاسکتا ہے کہ اس پر دہلی کے جمنپار والے (میرٹھ اور اس کے اطراف) مضافات کا اثر غالب رہا ہے۔

اگر نے بعض مصلحتوں سے اگرہ کو دار الخلافہ بنایا تو اس نئی زبان پر برج بھاشا (متحرک کے علاقہ کی ہندی) اور راحتانی زبان کا اثر پڑا، کیونکہ دربار میں راجپوت رانیوں کا زور تھا۔

شاہجہاں نے پھر دہلی کو دار الخلافہ بنایا اور اب دہلوی زبان کو پھر عروج ہوا، اور کھڑی بولی نے آپ بھرنش (میرٹھ کے اطراف کی ہندی) کی قدیم روایات اور پنجابی اثرات کا جو اپنے سر سے اتار پھینکا اور اس کا نام شاہجہانی اردو پڑ گیا، اور نگ زیب کے عہد میں اس زبان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوئی اور اس وقت اس کا نام اردوئے شاہی بھی کہیں کہیں ملنے لگتا ہے۔

اردو نثر شمالی ہند میں

سرزمین دکن میں اردو نثر کا آغاز شمالی ہند سے سو سال پہلے ہو چکا تھا اور اس سرزمین کے صوفیائے حق نے اردو نثر میں تصوف کی کتابیں لکھنی شروع کر دی تھیں لیکن شمالی ہند میں اردو نثر کی پہلی کتاب فضلی کی کربل کتھا

۱۲۵ھ میں تصنیف ہوئی۔

شمالی ہند میں فارسی کا زور تھا، اردو میں لکھنا لوگوں کے نزدیک
محبوب بات تھی۔ اس کے علاوہ یہاں نظم کو قبول عام حاصل تھا، لوگ رقص
وغیرہ بھی نظم میں لکھتے تھے۔

اردو نثر اگر کچھ تھی بھی تو وہ فارسی کے طرز پر مقفی اور مستحج لکھی جاتی تھی
جیسے کربل کتھا کا انداز ہے۔

الیسٹ انڈیا کمپنی کی توجہ

اب وقت آیا کہ اردو نثر مقفی اور مسجع رنگین انداز چھوڑ کر سلیس سادہ
اور پرکار انداز اختیار کرنے۔ چنانچہ کمپنی کو ایسے افسران کے لیے ایک عوامی زبان
کی ضرورت پیش آئی اور وہ اردو تھی، کمپنی نے ۱۹ ویں صدی کے اوائل میں کلکتہ
کے اندر فورٹ ولیم کالج قائم کیا، اس کالج کے منتظم اعلیٰ ڈاکٹر جان گل کرسٹ
نے ملک کے بہترین دانشور پروڈازوں کو دہاں جمع کیا اور ان سے اردو نثر میں کتابیں
تیار کرا کر چھپوایں ڈاکٹر صاحب نے لوہے کے ٹائپ کا اردو پریس بھی قائم
کیا جو کچھ عرصہ چل کر بند ہو گیا۔

ڈاکٹر اعجاز حسین کے خیال میں "اس کالج کا اثر تمام ملک پر پڑا رفتہ
رفتہ سبھوں نے فرسودہ طریقہ چھوڑ کر سادگی اختیار کی، دہلی والوں نے بہت

۱۸۳۱ء میں لیتھو پریس کانپور میں اور پھر ۱۸۳۶ء میں لکھنؤ میں کھولا گیا، تاریخ

جلد اس روش کو قبول کیا، البتہ اہل لکھنؤ نے کچھ دیر تردد اور تکلف سے کام لیا۔ لہ

لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ ابھی فورٹ ولیم کالج کی کتابیں چھپ کر بازار میں بھی نہیں آئی تھیں، بلکہ کالج کے ادیبوں اور علماء کرام نے ادب و اخلاق اور ترجمہ قرآن کا کام شروع کیا ہی تھا کہ عین اسی وقت دہلی کی ایک مسجد (الکبر آبادی) میں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الہام الہی کے اشارہ پر قرآن کریم کا ترجمہ شروع کر دیا، اور کسی نمونہ کی تقلید کے بغیر نثر اردو کا بہترین ذخیرہ تخلیق فرمادیا۔

رام بابو سکسینہ نے، فورٹ ولیم کالج سے باہر ہونے والی کوششوں میں خاندان ولی اللہی اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کو اردو ادب کی خدمات کے سلسلہ میں بڑے وقیع انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے لیکن ڈاکٹر اعجاز صاحب کے پاس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد صاحب بریلوی کے رفقاء کی اردو خدمت کے لیے برائے نام بھی دو سطر نہیں تھیں، ہاں سر سید احمد خاں کی دہلی کالج سوسائٹی کے تذکرہ کے لیے ان کے صفحات میں جگہ ضرور تھی، جب کہ اس کی سرگرمیوں کا دور ۱۸۶۵ء لکھا گیا ہے اور اس سے ساٹھ ستر سال پہلے شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد صاحب

بریلوی کے رفقاء اپنی اصلاحی کتابوں کے ذریعہ اردو نثر کی تعمیر کا بنیادی کام کر چکے تھے۔

اردو کی ترقی اور اس کی پیدائش کی اس مختصر تاریخ سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

اول یہ کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں اردو زبان ... شاہجہان کی اردوئے معنی اور رنگ زیب کی اردوئے شاہی بن چکی تھی پھر بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موضع قرآن کی فصیح و بلیغ اردو کو ہندی نام سے موسوم کیا ہے اور اس زبان کا یہ پہلا نام حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فارسی اور عربی الفاظ کے غلبہ سے محفوظ رکھا ہے۔

دوسری بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استعمال کیے ہوئے وہ الفاظ جو دلی اور لکھنؤ کی موجودہ فصیح اردو کے لحاظ سے نامانوس اور متروک کہے جاسکتے ہیں ان میں سے اکثر الفاظ جمن پار کے مضافات میں اب بھی عام بول چال میں شامل ہیں۔ اور اس کی یہی وجہ ہے جو ارباب تحقیق نے لکھی ہے کہ اردو پر اس علاقہ کی اب بھرنش (بگڑی ہوئی ہندی بھول اہل سنسکرت) کا اثر غالب رہا ہے۔

اسی طرح اردو زبان پر راجستان، بہریانہ اور پنجاب کی بولیوں کا بھی اثر

لہ دوسرے یہ کہ اس میں زبان ریختہ نہیں بولی بلکہ ہندی متعارف تا عوام کو بے تکلف دریافت ہو۔ مقدمہ موضع قرآن میں شاہ صاحب کے اپنے الفاظ یہ ہیں۔

پڑا ہے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں ان علاقوں میں بولے جانے والے عام فہم الفاظ بھی داخل ہیں۔

فارسی، عربی اور ترکی الفاظ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اکبر اور شاہجہاں کے دور میں اردو میں داخل نہیں ہونے لگے تھے کیونکہ فارسی زبان حکومت کی زبان تھی۔ ..... اس کے علاوہ اس کے الفاظ سننے میں اچھے لگتے تھے اور زور دار تھے اور ان کے بولنے والے خواہ مخواہ تعلیم یافتہ سمجھے جاتے تھے لہ

مگر شاہ صاحب نے اپنے ترجمہ کو عربی فارسی الفاظ اور ان کی ترکیبوں کے غلبہ سے پوری طرح بچائے رکھا۔ ہاں، جہاں ہندی کا کوئی لفظ شاہ صاحب کو قرآن کریم کے مفہوم کو ادا کرنے والا نہیں ملا وہاں شاہ صاحب نے عربی اور فارسی کے الفاظ رکھ دیئے جو ہندی الفاظ کے مقابلہ میں محدود و بے چند ہیں۔ سنسکرت کے الفاظ بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضرورتاً استعمال

کیے ہیں، چند سے زیادہ نہیں، کیونکہ سنسکرت زبان ایک محدود علمی طبقہ میں سمٹ کر رہ گئی تھی، اور عوام میں اسے سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ اب دیکھئے چہر جانا، الوپ ہو جانا، چیتو گے، سینس چلانا، توڑا پڑ جانا، پیٹھنا، کھڑپڑنا، نوے میں وغیرہ کے الفاظ یوپی کے اضلاع میرٹھ، ہاپوڑ اور بلند شہر میں بولے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں لیکن ہم دلی والوں کے لیے یہ الفاظ بالکل پرانے اور متروک ہو چکے ہیں۔

اسی طرح ہندی خانہ، جڑا دل، راجھہ، تھانگ، چٹا، لڑوئیٹے، پنڈا، وغیرہ الفاظ ہمارے لیے نامانوس ہو گئے ہیں لیکن پنجاب میں ان الفاظ کا استعمال عام ہے۔

بیورا، پیراوا، بھینٹ، بھنٹیا کے الفاظ عام طور پر راجستان میں بولے جاتے ہیں، نرادھار، گہہ، گرہ، چٹی کے چند الفاظ خالص سنسکرت کے ہیں جو اب سنسکرت ملی، ادبی، ہندی کے ذریعہ رواج پانے لگے ہیں۔ مخطوط، افروز، فارغ خطی صاحب، چیز بست، خاصے، خاصی، گچ گیری، دریغ وغیرہ عربی اور فارسی کے عام فہم الفاظ ہیں۔

ایک محاورہ شاہ صاحبؒ نے لکھا ہے۔ ”محاضر آئے“ یہ حیدر آباد میں عام طور پر بولا جاتا ہے۔ ہمارے اطراف میں مستعمل نہیں۔

مستند موضح قرآن میں ہم نے ہر لفظ کے سامنے حاشیہ پر اس کی تشریح کر دی ہے۔

بہر حال اس قسم کے تمام الفاظ مل کر بھی پورے ترجمہ قرآن میں معدودے

چند ہی کہلائے جاسکتے ہیں۔ ..... ورنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عام

زبان اور ترجمہ کی عام عبارت ہندوستان کے ہر خطہ میں بولی جانے والی

اردو ہے، جسے ہم مولانا آزاد اور مولانا تھانویؒ کی عربی فارسی الفاظ سے بوجھل

زبان کے مقابلے میں ہندی بھی کہہ سکتے ہیں اور ہندوستانی بھی، بیٹھے اور

دلکش محاوروں کے لحاظ سے وہ اردوئے معلیٰ بھی ہے اور اردوئے شاہی بھی۔

لہٰذا اگر جان گل کر سٹ نے ۱۸۸۷ء میں سب سے پہلے اردو کو ہندوستانی نام

سے پکارا۔

شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں ہندی اور سنسکرت کے الفاظ اور کتابت کی غلطیاں

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی عام تعلیمات کو نہایت آسان اور عام فہم ہندی، (اردو) میں بیان کیا ہے لیکن جہاں کہیں قرآن حکیم نے عقیدہ اور حکمت کی کوئی گہری بات کہی ہے یا کوئی علمی نقطہ بیان کیا ہے وہاں شاہ صاحب مجبور ہو گئے ہیں کہ قرآن حکیم کی اس گہری بات کو عربی فارسی اور سنسکرت کے کسی جامع اور گہرے لفظ سے ادا کریں۔ ظاہر ہے کہ کوئی علمی بات سیدھے سادھے لفظ میں ادا نہیں کی جاسکتی، ..... یہی وہ علمی اور جامع المعانی الفاظ ہیں جن کو عام کاتب اور ناقل اپنی کم علمی کی وجہ سے نہیں سمجھ سکے ہیں۔ اور ہر دور میں کتابت اور نقل کا کچھ نہ کچھ سہو واقع ہوا ہے۔

ان جامع اور گہرے قرآنی الفاظ کی تشریح کے لیے کہیں کہیں حضرت شاہ صاحب کو اردو اور ہندی کی ترکیبیں خود وضع کرنی پڑی ہیں۔ کیونکہ ایک ابتدائی زبان میں اتنی وسعت کہاں ہو سکتی تھی کہ اس کے ذریعہ اصطلاحی الفاظ کا ترجمہ ہو سکے..... اور تفسیر کے علمی نقطے اس میں بیان کیے جا

سکیں۔

اور حق یہ ہے کہ اس قسم کے جامع الفاظ قرآنی کے ترجمہ کے لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تخلیق و ایجاد کا جو کمال دکھایا ہے اس میں حضرت حق تعالیٰ کی الہامی امداد و توفیق کی کار سازی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔

اس توفیق غیبی کا کرشمہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے قلم سے نہ صرف یہ کہ ایک بے نظیر ترجمہ قرآن مجید وجود میں آگیا بلکہ اردو زبان بھی اچھی اچھی نادر ترکیبوں اور محاورات سے مالا مال ہو گئی۔

یہی وجہ ہے کہ کتابت اور نقل کے سہونے شاہ صاحب کے ایجاز و اختصار اور نادر ترکیبوں والے ترجمہ کی بلیغ عبارت کو کہیں کہیں ایسا بگاڑ دیا ہے کہ مفہوم قرآنی ہی بدل کر رہ گیا ہے، ورنہ سہو کتابت کا معاملہ ایسا نہیں کہ اس نے کسی انسانی تحریر کا پیچھا پھوڑا ہو، شاہ صاحب کے ہاں اگر اس سہو نے اہمیت اختیار کر لی ہے تو صرف اس کے بلاغت ایجاز کی وجہ سے۔

پھر موضح قرآن کوئی آسمانی کتاب نہیں، جس کی حفاظت کا وعدہ خود محافظ حقیقی نے کیا ہو..... یہ ایک انسانی تحریر ہے جو بلا روک ٹوک پورے دوسو برس سے ہزاروں ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے اور ہر ناشر اسے چھاپ رہا ہے اس تحریر کا اتنا محفوظ رہنا بھی اس کے مصنف کی کرامت نہیں تو کیا ہے ہاں! اگر یہ علمی ترجمہ شروع ہی سے اہل علم کے ہاتھوں میں رہتا تو شاید کتابت اور نقل کی غلطیوں سے محفوظ رہتا اور دلی الہی مکتب فکر سے گہری وابستگی رکھنے والے طبقہ اہل کی علم کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس علمی ذخیرہ سے اس طرح

بے تعلق ہو کر محض ناشرین کتب کے رحم و کرم پر اسے نہ چھوڑتے۔

شاہ صاحب کے ترجمہ کی علمی نزاکت کے پیش نظر سب سے پہلے سید عبداللہ صاحب لاہوری نے ۱۲۴۵ھ میں مشکل ہندی الفاظ کی ایک فہرست قرآن کریم کے ساتھ شائع کی جو ۱۰۳ الفاظ پر مشتمل ہے اور ہر پندرہ پاروں کے بعد ایک فہرست لگی ہوئی ہے۔

اس کے بعد ۱۳۱۵ھ میں مولانا سید نفیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید مولانا سید احمد حسن صاحب دہلوی ڈپٹی کلکٹر میجر آباد نے بڑے شاہ صاحب کا فارسی ترجمہ اور دونوں صاحبزادوں کے اردو ترجمے ایک ساتھ شائع کیے اور مشکل الفاظ کی ایک فہرست بھی لگائی جس میں پہلی فہرست پر کچھ اضافہ ہے۔

راقم نے اب تیسری دفعہ موضح قرآن کے مشکل الفاظ کی چھان بین کی اور اس میں تقریباً ساڑھے تین سو الفاظ ایسے نکلے جو اس وقت عام بول چال میں نہیں آتے اگرچہ بالکل متروک بھی نہیں ہیں ..... اور بالکل متروک الفاظ کی تعداد پوری تحقیق کے بعد دس گیارہ سے زیادہ نہیں نکلی، ..... اور پورے دوسو برس میں زبان کی تبدیلی کا یہ اثر کہ قرآن کریم کے چھیالیس ہزار چار سو تیس کلمات کے ترجمہ کی عبارت میں ساڑھے تین سو الفاظ کچھ پرانے معلوم ہونے لگے

۱۔ متروک دنا مانوس جس لحاظ سے کہا جا رہا ہے اس کی تشریح اور پرکری گئی ہے
 ۲۔ قرآن کریم میں کل حروف کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار سات سو ساٹھ ہے۔ اور
 ان کے اردو ترجمہ کے الفاظ کلمات کے ترجمہ کے الفاظ سے الگ ہیں۔

ہیں کچھ تعجب انگیزیات نہیں۔

یہ بات واضح رہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل اور علمی الفاظ کی تشریح میں اپنے قارئین کو لغت کی کتابوں کا محتاج نہیں رکھا ہے۔ بلکہ خود ہی ایسے الفاظ کی تشریح کر دی ہے اور اس کی دو صورتیں شاہ صاحب کے ہاں نظر آتی ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کے الفاظ کی تشریح اپنے فوائد میں فرمادی ہے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ مختلف مقامات پر ہم معنی قرآنی الفاظ کی تشریح میں اردو اور ہندی کے الفاظ الگ الگ استعمال کیے ہیں۔ عربی کا لفظ ایک ہے اور ہر مقام پر موقع و محل کی رعایت سے ایک نیا لفظ اس کے ترجمہ کے اندر نظر آتا ہے، اس اسلوب سے ترجمہ میں لائے گئے تمام الفاظ کا مفہوم واضح ہو گیا ہے جیسے لفظ الرِّب کے ترجمہ میں ”صاحب“ کا لفظ رکھا ہے اور پھر اس لفظ صاحب کو ہر مقام پر ایک الگ معنی میں استعمال کیا ہے تاکہ تمام مقامات پر ایک نظر ڈالنے والا ”صاحب“ کے تمام معنوی پہلوؤں سے واقف ہو جائے۔

اسی طرح سنسکرت کا لفظ گمہ، گموا اور گہا، ہے اس لفظ کو شاہ صاحب نے کئی مقام پر استعمال کیا ہے اور بڑے اچھے انداز سے اس لفظ کے حقیقی مفہوم کو واضح کر دیا ہے۔

یہ وہ الجھنیں تھیں جن سے گہرا کر لوگوں نے موضع قرآن کو پرانا اور ناقابل فہم کہنا شروع کر دیا اور اس کی جگہ نئے نئے ترجمے آنے لگے۔ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق نئے اردو ترجموں کی ضرورت سے کسی کو انکار نہیں لیکن شاہ صاحب کے

علمی ترجمہ کو باقی اور محفوظ رکھنا بھی اپنی جگہ ایک اہم ذمہ داری ہے اور اس کا طریقہ سیدھا سادھا یہ ہے کہ دوسرے علوم و فنون کی کتابوں کو واضح کرنے اور انہیں عام فہم بنانے کے لیے جس طرح حواشی و شروحات لکھی جاتی ہیں اسی طرح موضح قرآن کی بھی تشریح کر دی جائے۔ اور پورے دوسو برس کے اندر اس میں جتنی غلطیاں داخل ہو گئی ہیں انہیں دور کر دیا جائے۔

راقم نے اپنی محدود استعداد کے مطابق یہی کیا ہے۔

- ۱۔ محاسن موضح قرآن پر تفصیلی تبصرہ ”آپ کے ہاتھ میں ہے۔“
- ۲۔ مستند موضح قرآن تصحیح شدہ ترجمہ، حاشیہ پر مشکل الفاظ کی تشریح کے ساتھ انشاء اللہ بہت جلد پیش کیا جائے گا۔

مشکل الفاظ کی تشریح اور سہو کتابت کی تحقیق میں جو نسخے راقم کے سامنے رہے ہیں ان کا تذکرہ حوالوں کے ذیل میں ملے گا، جدید اور تازہ ایڈیشنوں میں راقم نے تاج کمپنی لاہور پاکستان کے ایڈیشن ۱۹۶۴ء کو سامنے رکھا ہے، یہ ایڈیشن دوسرے تمام ایڈیشنوں کے مقابلہ میں بہت معیاری ہے، لیکن تاج کمپنی نے متن قرآن کی صحت کے لیے جو معیار قائم کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے لحاظ سے شاہ صاحبؒ کے الہامی ترجمہ کی تصحیح و تحقیق میں کمپنی نے بہت معمولی توجہ سے کام لیا ہے۔ چنانچہ اس نسخہ میں کتابت کی معمولی غلطیاں بھی کافی ہیں اور اہم غلطیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور دوسرے نسخوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہیں۔

کمپنی کے مرتب صاحب نے تشریح الفاظ کے لیے ایک کام بہت ہی غیر موزوں کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض مقامات پر تشریحی قوسیں ترجمہ کے

اندہ بڑھادیئے ہیں، اس سے ایک تو ترجمہ کی روانی میں فرق پڑ گیا ہے اور دوسرے بعض جگہ آیت کا صحیح مفہوم صاف ہونے کے بجائے اور الجھ گیا ہے جیسا کہ آگے تبصرہ سے معلوم ہوگا۔

راقم اردو کے قدیم الفاظ کی تحقیق کے کام میں محترم مولانا حفیظ الرحمن صاحب و اصف ابن حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب علیہ الرحمہ سے قدم قدم پر مشورہ لیتا رہا ہے اور راقم کو مولانا سے بڑی مدد ملی ہے اس کے لیے راقم موصوف کا شکریہ ادا ہے۔

خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے محاسن موضح قرآن کی ترتیب و طباعت کو آسان فرمادیا اسی طرح مستند موضح قرآن کی طباعت کے بڑے کام کو بھی آسان فرمادے آمین۔

تاکہ دلی اللہی علوم کا یہ بیش قیمت ذخیرہ صحیح اور صاف ہو کر امت کے ہاتھوں میں پہنچ جائے اور آئندہ ناشرین اسی کے مطابق اسے چھاپتے رہیں، مستند موضح قرآن کی اشاعت کے کام میں امت کے اصحابِ خیر اور اہل علم حضرات اور خاص طور پر علوم دلی اللہی کے قدر دان توجہ فرمائیں گے۔ تو انشاء اللہ یہ بڑا کام بھی وجود میں آجائے گا۔

جہان شک اس فقیر ناواں کی قلبی جدوجہد کا ثقل ہے
وہ موجودہ حالات کی ہنگامہ آرائیوں کے
باوجود پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے اور یہ صرف
خداوند تعالیٰ کی توفیق اور خاندانِ ولی اللہی

کے صاحب فیض بزرگوں کا روحانی تصرف
ہے۔

اخلاق حسین قاسمی دہلوی

۱۹ اکتوبر - ۱۹۷۶ء

قدیم نسخوں میں کتابت کی غلطیاں

(۱) اِيَّاكَ نَعْبُدُ کے ترجمہ میں کتابت کا سہو

قرآن کریم کی پہلی سورت میں کتابت کی غلطی کا پہلا نمونہ یہ ہے۔
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ شَتُعِيْن تجھ ہی کو ہم بندگی کریں اور تجھ ہی سے
مدد چاہیں۔

یہ سب ترجمہ سید صاحب ولے نسخہ انگریزی، روسی اور پانچ ترجموں
ولے قرآن کے مطابق ہے۔

اس لیے ہم اس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی ترجمہ قرار دے
رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم و جدید نسخوں میں کتابت کے سہو نے اپنا کرشمہ
دکھایا ہے۔

غلام نجف خاں ولے نسخہ اور ضیاء فیل نسخوں میں کسی جملہ کے اندر
بھی ضمیر ”ہم“ موجود نہیں ہے۔

۱۔ ۱۲۶۸ھ مصطفائی ۲ نسخہ ۳۰ ۱۳۳۲ھ اگرہ اور

تاج کمپنی لاہور کے کاتب نے اس کے برعکس دونوں جملوں میں ”ہم“ لگا دیا ہے۔

حضرت شیخ الہند نے بھی دونوں جملوں میں ”ہم“ کا اضافہ امتیاز کے ترجمہ کیا ہے۔

ضمیموں کے استعمال میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو عام اسلوب ہے وہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ سید صاحب والا ترجمہ درست ہے۔

ضمیموں کے استعمال میں شاہ صاحب کا اسلوب

ضمیموں کے معاملہ میں حضرت شاہ صاحب کا اسلوب خاص یہ ہے کہ شاہ صاحب ایجاز و اختصار کے پیش نظر بقدر ضرورت ضماثر لاتے ہیں، ضماثر کی تکرار ایک ہی آیت میں ترجمہ کو لطافت سے خالی کر دیتی ہے اور شاہ صاحب اسی لیے اس سے بچتے ہیں۔

اس کی دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں، البقرہ میں فرمایا،

قَالَ الْمَآءُ أَقْلَ لَكُمْ رَأَيْتُمْ
أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَ
الْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا
تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ (۳۳)

غور کرو! پہلے اَعْلَمُ میں ضمیر متکلم ”مجھ کو“ ظاہر کر دی اور دوسرے اَعْلَمُ میں چھوڑ دی۔ پھر تَبْدُونَ میں ضمیر خطاب ”تم“ ظاہر کر دی اور تَكْتُمُونَ

میں اسے پھوڑ دیا۔

دوسری مثال سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں دیکھو،

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ   اور ہم نے عزت دی آدم کی اولاد
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرُودِ   کو اور سواری دی ان کو جنگل اور دریا
الْبَحْرِ وَمَا زَقْنَاهُمْ مِنَ   میں اور روزی دی ان کو ستھری چیزوں
الْطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ   سے اور زیادہ کیا ان کو اپنے بندے ہوئے
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا   بہت شخصوں پر بڑھتی دے کر
تَفْضِيلًا   (۷۰)

اس آیت پاک میں صرف پہلے فعل ”كَرَّمْنَا“ کے ترجمہ میں ضمیر ”ہم“ کو ظاہر کیا اس کے بعد حَمَلْنَاهُمْ اور مَا زَقْنَاهُمْ اور فَضَّلْنَاهُمْ کے ترجمہ میں ضمیر کے اظہار سے گریز کیا،

یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عام اسلوب جس سے ترجمہ میں سلاست اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے اور ضرورت کے لیے پہلے فعل کے ترجمہ میں ضمیر متکلم کا اظہار کافی ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا دونوں آیتوں کا مذکورہ ترجمہ سید صاحب اردو میں ترجمہ کا متفق علیہ ہے۔
ان دو نسخوں کے علاوہ دوسرے قدیم و جدید نسخوں میں اختلاف نظر آتا ہے۔

مثلاً ۱۔ والے نسخہ میں ”رَزَقْنَاهُمْ“ کے نیچے بھی ضمیر متکلم درج ہے، اور ۲۔ کمپنی والے نسخہ نے بھی اسی کی تقلید کی ہے،

ایک فاش غلطی !

دلی کے مشہور مطبع نعمانی نے ۱۳ مہری کے نام سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موضح قرآن شائع کیا ہے، اس پر سرسری نظر ڈالنے سے راقم کے سامنے سورہ طہ میں کتابت کی ایک فاش غلطی نظر آئی۔
وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِیْ اٰیٰتِہٖ اَنْتَ قَاضٍ
تو کر چک جو کرنا ہے۔

اس ترجمہ کے بجائے پہلے جملہ کا ترجمہ اس طرح ہے۔
اور جس کو ہم نے بنایا، (ص ۲۸۶) یہ ایک ایسی غلطی ہے جسے اگر جان بوجھ کر اور سمجھ کر پڑھ لے تو حد کفر تک پہنچ جائے۔
لیکن سالہا سال سے یہ ترجمہ شائع ہو رہا ہے اور لوگ اسے بے سمجھے بوجھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔

اس قرآن کریم کے فوائد میں بھی کاٹ پھانٹ کی گئی ہے، بعض فوائد درج نہیں ہیں مثلاً ص ۲۴ سورہ الحجر پر ”حتیٰ یا تیک الیقین“ کا حاشیہ درج نہیں کیا گیا اور صفحہ ۱۸۲ پر موضح قرآن کا عنوان درج ہے۔ اور تشریحی نوٹ کسی دوسرے صاحب کا ہے۔ یہ بات سخت مغالطہ انگیز ہے۔

يَخْلُ لَكُمْ وَجْہُ اَیْکُمْ (یوسف ۹)

اس فقرہ کا ترجمہ تین طرح منقول ہے:-

۱۔ کہ اکیلے رہے تم پر توجہ تمہارے باپ کا سید عبد اللہ اور بعض

قدیم نسخے۔)

- ۱۶۔ اکیلی رہے تم پر توجہ تمہارے باپ کی (مطبوعہ تاج کمپنی)
 ۱۷۔ اکیلے رہے تم پر توجہ تمہارے باپ کی (مطبوعہ اقبال پرنٹنگ
 پریس)

رومن والے میں بھی ”اکیلا رہے“ لکھا ہوا ہے۔
 ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں توجہ کا لفظ
 مذکور لولا جاتا ہو اور بعد والوں نے اپنے استعمال کے لحاظ سے اسے مونث بنا
 لیا ہو اور اکیلے کا لفظ کتا بت کا سہو معلوم ہوتا ہے۔

كَانَهَا كَوُكْبٌ دُرِّيٌّ (النور ۳۵)

”جیسے ایک تارا ہے جھمکتا۔“ بعض قدیم نسخوں میں ”چمکتا“ کا لفظ
 ہے۔ لیکن صحیح لفظ جھمکتا ہے۔

عَلَى سُرِّيٍّ مَوْضُونَةٍ مُّشَكَّيْنِ عَلَيْهَا

(الواقعة ۱۵)

اس آیت کے ترجمہ میں دو طرح کی عبارتیں ملتی ہیں۔

۱۔ بیٹھے ہیں پلنگوں پر سونے سے بنے، تکیہ دیئے ان پر۔“

نسخہ ۱۳۷ھ و ۱۲۶۸ھ، ۱۳۲۲ھ اگرہ والا و تاج کمپنی لاہور

۲۔ بیٹھے ہیں جڑ او تختوں پر تکیہ دیئے ان پر..... سید عبداللہ

رومن والا، اور پانچ ترجموں والا، مطبعہ کریمی ممبئی، لغت میں مَوْضُونَةٌ، وُضُنْ

سے ہے جس کے معنی بننے کے ہیں یعنی بنے ہوئے اس کی رعایت سے ”سُرر“ کا ترجمہ پلنگ ہی موزوں ہے۔ چنانچہ شاہ رفیع الدین صاحب نے بھی چارپائی لکھا ہے۔

مفسرین نے ”موضونہ“ کی تفسیر کی ہے

منسوجة بقضبان سونے کی ٹہنیوں سے اور جواہرات
الذهب والجواهر سے بنے ہوئے۔

اس تفسیر کی وجہ سے مترجمین نے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ترجمہ کر دیا ہے۔

بہر حال! پہلا ترجمہ قرآن کریم کے الفاظ سے قریب تر ہے اور اسی کو ہم اصلی ترجمہ کہہ سکتے ہیں

فارسی والوں نے چونکہ تخت لکھا ہے اس لیے کچھ حضرات نے اردو میں بھی تخت کا لفظ پسند کیا ہے اور سید عبداللہ صاحب نے اسی کے مطابق شاہ صاحب کے ترجمہ کو بدلایا ہے۔

۴۔ وَلَيَنْفِقْ ذَوْسَعَةٍ ۖ جابئیے خرچ کشائش والا اپنی کشائش
مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرًا سے اور جس کو مہمی ملتی ہے اس کی
عَلَيْهِ يَرْزُقُهُ فَلَيَنْفِقْ لِمَا روزی تو خرچ کرے اس کو جیسا دیا اس
اِنَّهُ اَمْلٰهُ کو اللہ نے۔

”مہمی ملتی ہے“ شیخ البندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اس طرح کر دیا۔
”نہی ملی ملتی ہے“ سید عبداللہ والے اور روسی ترجمہ میں پورا ترجمہ بدلا ہوا ہے۔
جو اس طرح ہے۔ ”جابئیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق

اور جو کہ تنگ ہوئی اس پر اس کی روزی تو خرچ جتنا دیا اس کو اللہ نے، اور والا ترجمہ تمام قدیم و جدید نسخوں میں ملتا ہے، سوائے سید عبداللہ اور ردمن والے نسخہ کے۔ ..... ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب نے پوری آیت کے ترجمہ کو اپنی اصلاح کی نذر کیا ہے،

سید عبداللہ کا اصلاح شدہ ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی ترجمہ کے موافق نظر آتا ہے۔ حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی ترجمہ کی عبارت ہے، باید کہ خرچ کند صاحب وسعت از وسعت خود و آنکہ تنگ کردہ شد بروئے رزق اور پس باید کہ خرچ کند از آنچه عطا کردہ است۔

(۸) عَتَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَجَدٌ، اس سب کے پیچھے بدنام
ذَنِبِمُ (القلم ۱۳)

اجد اردو میں نہایت بد مزاج، بد تمیز اور اکھڑ آدمی کو کہتے ہیں۔ بعض نسخوں میں یہ لفظ (اجڑ) (ڑ) سے لکھا ہوا ہے اور بعض نسخوں میں (آخر) ہو گیا ہے

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ خِزَانًا فَاسْأَلُكُمُ
ہیں ایک زنجیر میں جس کا ماپ ستر گز
ہے اس کو پوچھو
(الحاقة ۳۲)

لے اردو ردمن کے سامنے چونکہ وہ بدلا ہوا ترجمہ تھا اس لیے اس نے وہی نقل کر دیا۔

پانچ ترجمہ والے نسخہ میں ”جکر دو“ لکھا ہوا ہے اور یہ سید عبداللہ دوا
نسخہ سے چلا ہے۔ سید صاحب نے یہ اصلاح فرمائی ہے۔ رومن والے نے
بھی یہی لفظ لکھا ہے، ان کے علاوہ کئی قدیم نسخوں میں ”پر دو“ کا لفظ ہے
جو لغت عربی کے لحاظ سے زیادہ قریب المتن ہے اس لیے ہم شاہ صاحب
کا اصلی ترجمہ اسی کو سمجھتے ہیں۔

أَسْلَافُ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ ..... ایک چیز کو دوسری چیز میں
داخل کرنا۔ فارسی والوں نے لکھا ہے۔ ”در آرید اور ادراں“ شاہ رفیع الدین
صاحب نے لکھا ہے۔ ”پس داخل کرو اس کو“..... یہی اس لفظ کا صحیح مفہوم
ہے، مفسرین نے بھی ..... ادخلوا فیہا ..... لکھا ہے (جلالین
۴۷۷)

اردو والوں میں سب سے پہلا ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب کے بعد
ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ہے، انہوں نے ”جکر دو“ کا لفظ لکھا ہے۔ اسی سے
بعد والوں نے اس لفظ کو اختیار کیا ہے۔

سوائے مولانا احمد رضا خاں صاحب کے، خاں صاحب نے شاہ
صاحب ہی کے لفظ کو پسند کیا ہے۔

مراد خداوندی اس مقام پر دو زخیوں کو پہنچائی جانے والی اذیت کا
اظہار کرنا ہے اور اذیت جکر کرنے کے مقابلہ میں پر دے اور اس زنجیر کو ان کے
جسموں کے اندر داخل کرنے میں زیادہ ہے۔

وَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ..... ”اور اس علم کے جزو اتراد و فرشتوں پر“

اس آیت میں ہاروت ماروت اور ان کے جادو کا قصہ بیان کیا گیا ہے پوری آیت یہ ہے۔

وَ اتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَا كَرَّ الشَّيْطَانُ كَفَرًا وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

اور سمجھے لگے ہیں اس علم کے جو بڑھتے شیطان سلطنت میں سلیمان کے، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ لوگوں کو سکھاتے سحر اور اس علم کے جو اترا دو فرشتوں پر بابل میں ہاروت و ماروت پر۔

تمام قدیم و جدید نسخوں میں ”مَا أُنْزِلَ“ کا عطف متلو پر کر کے وہ ترجمہ کیا گیا ہے، جو اوپر درج ہے، لیکن مطبع نعمانی دلی اور پانچ ترجمہ والے نسخہ میں (کے) کی بجائے (کو) لکھا ہوا ہے اس سے اس کا عطف ”السحر“ پر ہو جاتا ہے۔

پہلی صورت میں یہ مطلب ہو گا کہ وہ شیاطین گمراہ جنات اور بدکردار انسانوں (شیاطین) کے جادو ٹونے کی پیروی کرتے ہیں اور اس جادو کی پیروی کرتے ہیں جو ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا۔

دوسری صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ وہ شیاطین لوگوں کو سحر سکھاتے تھے اور جو جادو ہاروت و ماروت پر اترا تھا وہ سکھاتے تھے،

صاحب جلالین نے ”مَا أُنْزِلَ“ کا عطف السحر پر لکھا ہے اور مولانا تھانویؒ نے حاشیہ پر اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ دونوں صورتوں میں مطلب

ایک ہی ہے، صرف فرق اعتباری ہے یا اس لحاظ سے السحر پر عطف کیا گیا ہے کہ ماروت ماروت کا سحر ان شیطاں کے سحر سے زیادہ قوی تھا، (بیان القرآن ج ۱ ص ۵۷)

علامہ مہامی نے لکھا ہے کہ شیطاں کے سحر میں کفر کی آمیزش تھی اور ماروت ماروت کا سحر خالص کفر تھا (تبصیر الرحمن ص ۵۷)۔

حاصل یہ نکلا کہ نحوی ترکیب کے لحاظ سے عطف کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن تمام فارسی اور اردو مترجمین نے اپنے تراجم میں اس کا عطف متکلو پر کیا ہے کسی مترجم نے ترجمہ کے اندر السحر پر عطف نہیں کیا۔

حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے..... وپیری کردند آنچه خواندند شیطاناں وپیری کردند با آنچه فرود آورده شد ہر دو فرشتہ الخ۔

غالباً اسی بنا پر تمام بعد والوں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کی اتباع کی ہے اور اسی لیے ہمارے نزدیک حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی وہی درست ہے جس میں ”تکلو“ پر عطف ہے۔ دلی کے مطبوعہ تراجم میں کتابت کی غلطی سے لفظ (کے) (کو) سے بدل گیا ہے۔

اردو مترجمین میں مولانا ابوالکلام آزادؒ نے ”ما انزل“ میں ”ما“ کو نانہ قرار دے کر آیت کا ترجمہ کیا ہے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابن عباسؓ اور صفہؓ ن میں اما قرطبی اور ربیع ابن انسؓ کے ماروت و ماروت پر سحر کے خدا کی جانب سے نزول کا انکار کیا ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ نے ان حضرات کے اقوال نقل کر کے یہ لکھا ہے، کہ

تابعین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے اور وہ آزمائش کے طور پر لوگوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ (ابن کثیر ج ۱ ص ۱۳۸) اور حقیقت بھی یہ ہے کہ "کو نافیہ قرار دینے میں پوری آیت کا مفہوم ملحوظ نہیں ہوتا۔ اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اکثریت کی تاویل کو تسلیم کیا ہے۔

ربا یہ سوال کے فرشتے ایسی چیز کی تعلیم کیوں دیتے تھے جو گناہ و معصیت تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ پولیس کا بے وردی سپاہی کسی رشوت خور افسر کو نشان زدہ سرکاری نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر پیش کرتا ہے اور پھر اسی حالت جسم میں اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے تاکہ رشوت خور افسر کیلئے عذر بے گناہی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہی صورت یہود کے اندر ہاروت و ماروت دو فرشتوں کے نازل ہونے سے پیش آئی۔

خدا کے فرشتے آسمانی بادشاہت کے کارکن ہیں اور خداوند عالم ان سے اپنی سلطنت کے مختلف کام انجام دلاتا ہے۔

ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ارد گرد کتنے فرشتے مختلف شکلوں میں نمودار ہو کر کتنے کام کرتے ہیں اور مشیت الہی کے مصلحتوں کو پورا کرتے ہیں۔

تاج کپنی لاہور کے نسخہ میں کتابت کی غلطیاں

ایک حرف کی کمی سے محاورہ بدل گیا

ذیل کی مثال ہے اندازہ لگائیں گے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں محاوروں کا معاملہ کس قدر نزاکت رکھتا ہے کہ ایک حرف کی کمی سے محاورہ کا مفہوم کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔

هُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَأَ طَيْسَ تَبْدَدْنَهَا وَ
تُخْفُونَ كَثِيرًا (نمبر ۹۲) چھپا رکھا،

یہ خطاب یہودیہ کو ہے، جو تورات کے اکثر احکام اور خبریں عوام سے چھپاتے تھے اور کچھ ظاہر کر دیا کرتے تھے۔۔۔ مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ لکھا ہے۔

تَكْتَبُونَهُ فِي دِفَاتِهِ مَقْطَعَةً لِيَتِمَّ كُنُوزُ مَا دَامُوا مِنْ
الْإِبْدَاءِ وَالْإِخْفَاءِ - (جلالین ص ۱۱)

حضرت امام سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی تفسیر کے مطابق
تَجْعَلُونَهُ فِي دِفَاتِهِ مَقْطَعَةً لِيَتِمَّ كُنُوزُ مَا دَامُوا مِنْ
الْإِبْدَاءِ وَالْإِخْفَاءِ میں اس طرح ترجمہ کرتے ہیں .... بے گروائید اور او قسم ورتہا ،
اشکاراے کنید۔

”آں را دینہاں بے کنید بسیارے را“

یعنی یہودیہ پر یہ نے تو رات کو الگ الگ کاغذوں اور علیحدہ علیحدہ دستروں
 میں لکھ رکھا ہے۔ تاکہ جو حصے ان کے مقصد کے خلاف نہ ہوں وہ ظاہر کر دیں۔
 اگر تو رات مسلسل ایک مستقل کتاب کی صورت میں ہوتی تو ایک ہی دفعہ
 پوری کی پوری لوگوں کے سامنے آتی رہتی اور نبوت محمدی کا تذکرہ عوام کی نظر
 سے پوشیدہ نہ رہتا۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ترجمہ سید عبد اللہ والے نسخہ اور روس
 نسخہ اور حکیم غلام نجف خاں والے نسخہ تینوں میں اسی طرح یعنی..... ”جس کو تم نے
 ورق ورق کر کر دکھایا“ مذکور ہے۔
 اس کے بعد جب ہم دوسرے نسخوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں اختلاف
 نظر آتا ہے۔

سید شفیع الدین دہلوی کے پانچ ترجموں والے قرآن میں اس آیت
 کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے..... ”اور ہدایت لوگوں کے واسطے جس کو تم نے
 ورق ورق کر دکھایا۔“

”تاج کبیتی لاہور میں اس طرح ہے۔“ اور ہدایت لوگوں کی، جس کو تم
 نے ورق ورق کر دکھایا۔“

اب غور کرو کہ دوسرے جملہ کے ترجمہ میں حضرت شاہ صاحب نے جو
 مجاورہ استعمال کیا ہے اسے دونوں نسخوں کی سنہو کتابت نے کہاں پہنچا دیا،
 یعنی اس کا مفہوم ہی بدل دیا۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں ”ورق ورق کر کر دکھایا“ یعنی الگ الگ کر
 کے دکھایا۔ کتابت کی غلطی نے ایک ”کر“ چھوڑ دیا اور مجاورہ بن گیا ”ورق ورق
 نہ پیش نظر مبلو نسخوں میں حکیم صاحب کے اہتمام سے چھپا ہوا یہ نسخہ مبلو ۱۲۶۷ھ سے قبل
 قدیم نسخہ ہے

کرنا..... اس کے معنی آتے ہیں پھاڑ دینا۔ ضائع کر دینا، کہا جاتا ہے، اس نے اس کتاب کو ورق ورق کر دیا یعنی پھاڑ کر پھینک دیا۔

حالانکہ قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا کہ یہود نے تورات کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہود نے تورات کو الگ الگ کاغذوں اور الگ الگ حصوں میں لکھ رکھا تھا۔

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (النساء ۱۲۶)

(اور اللہ کے ڈھب میں ہے سب چیزیں)

تمام قدیم و جدید نسخوں میں اور انگریزی ردمن میں (DHAB)

لفظ ڈھب ہی لکھا ہوا ہے۔

اس کا مفہوم کیا ہے؟ اسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ ہود آیت نمبر ۹۲ میں خود ہی بیان فرمادیا ہے..... اِنَّ مَا بِيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُّحِيطٌ..... (ترجمہ) تحقیق میرے رب کے قابو میں ہے جو کرتے ہو..... معلوم ہوا کہ یہ لفظ (ڈھب) قابو اور قبضہ کا مفہوم رکھتا ہے۔ یہ محیط کا ترجمہ ہے۔

اب اردو لغت میں اس لفظ کی تحقیق کیجئے..... صاحب فرہنگ

آصفیہ نے لکھا ہے کہ ڈھب کے معنی طور، طریق۔ اسلوب کے آتے ہیں۔

(ج ۲ صفحہ ۲۲۸)..... اور (ڈب) ھ کے بغیر، جلیب، کیسہ، قابو، قبضہ

اور مجازاً اگر دن کے معنی میں آتا ہے۔ (ج ۲ صفحہ ۲۳)

پس اس تحقیق کے بعد یہ اسروافض ہو جاتا ہے کہ اصل میں لفظ ”ڈب“

ہی تھا۔ لفظ ڈھب کی شہرت کے باعث کاتبوں اور ناقلوں نے اسے اختیار کر لیا۔ شاہ صاحب کے اصل نسخہ میں ڈب ہی ہو گا..... شاہ صاحب نے لفظ ڈھب کو بھی اس کے صحیح مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ النساء نمبر ۴۶ میں ہے۔

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُخَوِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ
ترجمہ وہ جو یہودی ہیں، بے ڈھب کرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے..... تحریف کا ترجمہ بے ڈھب کرنا کیا ہے۔

المائدہ میں اسی لفظ تحریف کا ترجمہ دوسرا کیا ہے آیت اس طرح ہے
يُخَوِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ..... (نمبر ۴۱) (ترجمہ) بے اسلوب کرتے ہیں بات کو اس کا ٹھکانا چھوڑ کر..... اب بات صاف ہو جاتی ہے کہ ڈھب کے معنی شاہ صاحب کے نزدیک بھی طریقہ اور اسلوب ہے اور اسی مفہوم میں شاہ صاحب اسے استعمال فرماتے ہیں۔

يُرْتَع وَيُلْعَبُ يُوَسِّفُ ۱۲

”کچھ چرے اور کھیلے“

تمام نسخوں میں اسی طرح ہے۔ فعل لازم کا ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن تاج کپنی کے مرتب نے ”چرائے“ فعل متعدی کا ترجمہ لکھ دیا ہے جو صحیح نہیں ہے قرآن کریم کا مطلب یہ ہے برادرانِ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھائے پئے اور کھیلے کودے“

وَحَافَ وَعِيدٌ (ابراہیم ۱۴)

(”اور ڈرا میرے ڈر کے سے“)

تمام قدیم نسخوں میں یہی لفظ ہے لیکن پانچ ترجمہ والے نسخہ میں اس کی جگہ یہ لفظ ملتا ہے: ”اور ڈرا میرے عذاب کے وعدہ سے“ اور تاج والے نسخہ میں اس طرح ہے: ”اور ڈرا میرے ڈر سے“..... پہلا ترجمہ تو بالکل بدلا ہوا ہے اور دوسرے ترجمہ میں کتابت کی غلطی سے (کے) کا حرف رہ گیا ہے۔ وعید کے معنی ڈر اور خوف کے نہیں بلکہ ڈر اور خوف کی خبر کو وعید کہتے ہیں، یعنی دھمکی۔

لَبُوسٍ لَّكُمْ (الانبیاء ۸۰)

(اور اس کو سکھایا ہم نے بنانا ایک تمہارا پہرا) کہ بچاؤ ہو تم کو“)

سید عبداللہ والے اور رومن والے نسخہ میں ”پہرا“ ملتا ہے بعد والوں نے اسے پہنا دیا ہے، یہ زبان کی تبدیلی ہے شاہ صاحب کے وقت میں پہرا وہی بولا جاتا تھا، اب بھی راجستھان وغیرہ میں یہ لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے۔

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ (طہ ۱۲)

(”میں ہوں، میں تیرا رب، سو اتنا اپنی پالوشیں“)

یہ ترجمہ چند قدیم نسخوں کے مطابق ہے، سید عبداللہ، رومن والے

اور مطبع کریمبی بمبئی کے نسخوں میں دوسرا "میں" نہیں ہے۔ تاج کمپنی والے نے بھی اسے حذف کر دیا ہے۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی الفاظ اوپر والے ہی ہیں، کیونکہ شاہ صاحب کا اسلوب عام اسی کی تائید کرتا ہے۔ شاہ صاحب "اتنی" اور "اُنّا" کی تکرار سے تاکید کا مفہوم پیدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی زبان بھی یہی ہے، شاہ صاحب نے دوسرا "میں" بڑھا کر ترجمہ میں کتنا زور اور کتنا حسن پیدا کر دیا ہے..... "میں ہوں، میں تیرا رب"..... اس سے لگے فقرہ کا ترجمہ شاہ صاحب کرتے ہیں۔

أَنَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
میں جو ہوں، میں اللہ ہوں، کسی کی بندگی
نہیں، سوائے میرے۔

اس کے ترجمہ میں بھی "میں" کی تکرار موجود ہے اور تمام نسخے اس پر متفق ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ آیت نمبر ۱۲ کے ترجمہ میں دوسرا "میں" کسی نسخہ میں کتابت کی غلطی سے رہ گیا ہو گا، بعد والوں نے اسے مستقل ترجمہ بنا دیا۔

لَكَانَ لِرَآئِنَا (طہ ۱۲۹)

(”تو مقرر ہوتا بھینٹا“)

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا تعلق دنیا سے قائم کیا ہے اور "لِرَآئِنَا" کے معنی بھینٹا یعنی مٹ بھیر اور جنگ کا مقابلہ مراد لیا ہے، تاج کمپنی نے اپنے ہاں بھینٹا کو بھینٹ کر دیا ہے۔ تاج کمپنی نے حاشیہ کی عبارت میں بھی بھینٹ کا لفظ لکھا ہے دوسرے تمام نسخوں میں تفسیری فائدہ کی

عبارت یہ ہے..... آخر وعدہ پر بھینٹا ہوا، مسلمانوں میں اور کافروں میں..... مولانا عثمانی نے اپنے حاشیہ میں اس اجمال کو کھولا اور لکھا، چنانچہ بدر میں مسلمانوں سے ٹڈ بھیر ہوئی تو تھوڑا سا نمونہ دیکھ لیا۔ تاج کمپنی کے مرتب نے بھینٹا اور بھینٹ کو ہم معنی سمجھا ہوگا۔ حالانکہ دونوں لفظوں کے استعمال میں بہت لطیف سا فرق ہے۔ ”بھینٹا“ لڑائی کے میدان میں آمنہ سامنا اور مقابلہ اور بھینٹ عام ملاقات اور نذرانہ اور پیش کش کے مفہوم میں بولا جاتا ہے۔

فَاسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ

(شعراء ۱۸۶)

”سودے مار ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا.....“
تاج کمپنی اور بعض دوسرے نسخوں میں ”ٹکڑا“ کی جگہ ”پٹڑا“ لکھا ہوا ہے جس کے کوئی معنی نہیں بنتے۔

بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ (الاعراف ۸۶)

”اور ہر سمت بیٹھو ہر راہ پر ڈر کے دیتے اور روکتے۔“
تاج کمپنی کے نسخہ میں اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے۔ ”ہر سمت بیٹھو ہر راہ پر ڈر کے۔“..... اس عبارت کے معنی دوسرے بنتے ہیں، کتابت کی غلطی سے ”سویتے“ کا لفظ رہ گیا ہے۔ یعنی ڈر کے دیتے۔ دھمکیاں دیتے اور لوگوں کو ڈراتے۔

یہ اس فقرہ کا صحیح ترجمہ ہے، شاہ صاحب نے توفیق کا معنی "بن جانا" کیے ہیں، لیکن متعدد قدیم اور جدید نسخوں میں یہ فقرہ کئی طرح لکھا ہوا ملتا ہے..... مثلاً..... اور بن جانا ہے اللہ سے۔ (مطبوعہ ۱۲۳۸ھ ہجری اور ۱۲۳۸ھ)

اور بن لانا ہے اللہ سے (مطبوعہ ۱۲۴۵ھ)..... اور بن آنا ہے اللہ سے (مطبوعہ تاج کمپنی لاہور) رومن اردو والے نسخہ میں "بن لانا"، لکھا ہوا ہے (BANLANA RAI) (صفحہ ۲۰۵)۔ شیخ الہند کے نسخہ میں... بن آنا اللہ سے، لکھا ہے۔ مذکورہ اصلی ترجمہ دو نسخوں میں ملا ہے، ایک مطبوعہ آگرہ ۱۳۳۲ھ میں اور دوسرے پانچ ترجمہ والے نسخہ مطبوعہ اقبال پرنٹنگ ورکس دلی ۱۳۴۲ھ میں

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى

(الدرخان ۱۶)

”جس دن پکڑیں گے ہم بڑی گتہ“

تمام قدیم و جدید نسخوں میں یہی الفاظ ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب ہے کہ مصدر مطلق کے ترجمہ میں تنوع پیدا کرتے ہیں یہاں

۱۰ ہ منشی ممتاز علی مطبوعہ مجتبائی ۱۲۸۳ھ والے نسخہ میں یہ الفاظ ہیں اور نہیں آتا ہے مگر اللہ سے۔

۱۱ ہ منشی ممتاز علی کے نسخہ میں بھی ”ڈگر ڈگر کرتی ہیں“ لکھا ہوا ہے۔

یہ کیا کہ دوسرے بطش کے معنی سنسکرت کے لفظ گہہ سے کر دیئے اور پہلے بطش کے معنی اردو میں ”پکڑ“ کہئے۔
 ”تاج مکینی والے نسخہ میں ”گہہ“ لفظ کو ہٹا کر ”بڑی پکڑ“ کر دیا ہے اور یہی الفاظ مطبع کریمیں بمبئی اور مطبوعہ مجتبائی میں ہیں۔

وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ (الحج ۷۸)

(اور گہو اللہ کو)

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ (گہہ) سنسکرت کا استعمال کیا ہے، یہ گربہن سے امر کا صیغہ ہے۔ تلفظ کی آسانی کے لیے اسے داؤ کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ ایک نسخہ میں گہو کے ساتھ پکڑو کا لفظ شرح کے طور پر لکھا گیا ہے، پھر بعد والوں میں سے کچھ نسخوں میں گہو کا لفظ نکال دیا اور پکڑو کا لفظ رہنے دیا۔ ایک نسخہ میں ”گہہ پکڑو“ بالکل ہی غلط لکھا ہوا ہے۔

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَوْجَعِكُمْ إِلَى

الْكَفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ الْخ

(الممتحنہ نمبر ۱۱)

(اور اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے کوئی تمہاری عورتیں کافروں کی طرف پھرتی تم کھپا مارو تو دو ان کو الخ)

یعنی جس مسلمان کی بیوی کافر رہ گئی اور کافروں نے اسے اپنے نقص میں لے لیا لیکن وہ مشرک اس عورت پر کیا ہوا خرچ اس کافر عورت کے مسلمان شوہر کو واپس نہیں کرتا تو اب جس مشرک کی عورت مسلمان کے قبضہ میں آئے تو وہ بھی اس عورت پر کیا ہوا اس کے مشرک شوہر کا خرچ اسے واپس نہ کرے بلکہ اسی مسلمان کو دے جس کا حق مارا گیا ہے یہاں "فما قبتم" کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ مشرکین تمہارے ساتھ ایسی بد معاہلی کریں اور پھر تمہیں ان کی عورتوں پر قبضہ کرنے کا موقع ملے تو تمہارے لیے یہ ہدایت ہے۔ اس لفظ کا ترجمہ مختلف حضرات نے الگ الگ کیا ہے۔

۱۔ پس شاعر کنید	(حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ)
۲۔ تم عذاب کرو	(شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ)
۳۔ کھپا مارو	(شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ)
۴۔ تمہاری نوبت آئے	(ڈپٹی صاحب حضرت تھانویؒ، مولانا احمد سعید صاحب)
۵۔ تمہارے ہاتھ مارو	(شیخ البند)
۶۔ پھر تم بدلہ لو	(مولانا عاشق الہی)
۷۔ پھر تم کافروں کو سزا دو	(مولانا احمد رضا خان صاحب)
۸۔ پھر تم کھپا مارو	(سید عبد اللہ والا نسیم رحمہ اللہ، تین طرح لکھا ہوا تھا)
۹۔ پانچ ترجموں والا	(سید عبد اللہ والا نسیم رحمہ اللہ، تین طرح لکھا ہوا تھا)

۲۶۔ پھر تم کہا مارو (مطبع مجتہبی ۱۲۶۳ھ اور تلج

کمپنی لاہور)

۲۷۔ پھر تم کہا مار (۱۳۳۲ھ اور نسخہ ۱۳۳۲ھ)

”کہا مارنے“ کے لفظ کو کاتب نے کہیں کچھ اور کہیں کچھ کر دیا ہے

سَبَّحَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا

(الحاقہ ۷)

”سات رات اور آٹھ دن کٹتے“

کٹتے کا لفظ متعدد نسخوں میں بگڑا ہوا ملتا ہے، کسی قدیم نسخے میں ”کٹے“ کسی میں ”کیٹتے“ اور کسی میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔

سید عبداللہ والے نسخہ میں حاشیہ پر اس کا مطلب لکھا ہے۔ یعنی

رات دن لگاتار۔

تاج کمپنی نے اس لفظ ہی کو بدل دیا ہے اور لکھ دیا ”جڑ کٹنے“

والے..... اصل میں یہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ ہے

اہل لغت نے لکھا ہے ”حُسُوم“ کے معنی ”کسی بیماری پر پے در

پے داغ لگانا“ آتے ہیں پھر بطور مجاز اس کے معنی مسلسل آنے والا غذا

لیے جانے لگے۔ (جلالین ص ۷۷)

چنانچہ صاحب جلالین نے ”مقتابعات“ پے در پے ترجمہ کیا، اور

اس کی توجیہ میں لکھا کہ اس میں استعارہ ہے اور حاسم (داغ لگانے والے)

کے فعل متواتر سے تشبیہ دے کر اس کے معنی مقتابعات کہے گئے ہیں۔

مترجمین میں سے حضرت سید شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری آیت (ایام فحسات) کے مطابق اس کا ترجمہ کیا (نہایت نحس) مولانا تھانویؒ نے (متواتر) لکھا اور حضرت شیخ الہندؒ نے (لگاتار) ترجمہ کیا قرآن کریم میں (مُحْضَوْنَا) کا لفظ ایک ہی جگہ آیا ہے۔
 اگر یہ لفظ دوسرے مقام پر بھی آجاتا تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے طریقہ کے مطابق کوئی دوسرا لفظ ترجمہ میں لاکر اس کی حقیقت کو واضح فرما دیتے۔

اردو رومن میں یہ لفظ (DIN KATTE) لکھا ہے، صفحہ ۵۲
 اب اردو لغت پر غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ ”کٹتے“ ہی صحیح ہے
 ”کٹنا“ کے معنی کٹی آتے ہیں۔ ٹکڑے ہونا۔ گزرنا۔ بیتنا، شرمندہ ہونا، راستے کاٹے ہونا، داغ کہتے ہیں،
 کاہش غم سے روح گھٹتی ہے
 آنکھوں آنکھوں میں رات کٹتی ہے

(فرہنگ آصفیہ جلد ۲)

پس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سات رات اور آٹھ دن ان پر گزر گئے، بیت گئے، یعنی شروع ہو کر چلتے ہی رہے۔ رکے نہیں بیچ میں وقفہ نہیں ہوا..... یہ لگاتار ہی کا مفہوم ہے۔ شاہ صاحب نے ”کٹتے“ کو فعل استمراری کے مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ جیسے سورہ نوح میں آتا ہے۔

وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ

اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر آسمان برساتا

مَدْرَادًا

مَدْرَادًا، اَلَّذِي هُوَ مَعَهُ مَبَالِغَةُ كَافِيَةٍ هِيَ بِمَعْنَى كَثِيرٍ اَلدَّرُورِ
”کثرت سے بہنے والا“

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ

كَدْحًا (الانشقاق)

اس آیت پاک کا ترجمہ مختلف نسخوں میں اس طرح ملتا ہے،

۱:- اے آدمی! تجھ کو پہنچنا ہے اپنے رب تک پہنچنے میں پُرج پُرج

کر (سید عبداللہ) (POHANCHNAH HAI) اور درومن صفحہ ۵۶۵

۲:- تجھ کو پہنچنا ہے اپنے رب تک پہنچنے میں پُرج پُرج کر ۲۶۸

۳:- تجھ کو پہنچنا ہے اپنے رب تک پہنچنے میں پُرج پُرج کر تاج کمپنی

رومن نسخہ اور اگر والا، نمبر ۱ کے مطابق ہے، اور پانچ ترجموں

والا نمبر (۲) کے مطابق ہے اور ۲۸۷ والا نسخہ بھی نمبر (۲) کے مطابق ہے

شاہ صاحبؒ کا اصلی ترجمہ نمبر ۲ ہے، لغت میں ”پہنچنا“ کے بہت

معنی لکھے ہیں..... کہاں سعی کرنا، ہمہ تن مشغول ہونا، مضمر ہونا۔ تحلیل ہونا۔

طرف داری کرنا، مار مارنا (فرہنگ آصفیہ ج ۱ ص ۵۰۶)

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ ”کادِحٌ“ از کدَح،

بمعنی محنت اور مشقت کرنا، کالغوی..... صحیح مفہوم ادا کیا ہے۔ یعنی اے

انسان تجھ کو اپنے رب تک ہر حال میں بڑی محنت اور نہایت جدوجہد کے

ساتھ پہنچنا ہے، زندگی کو نیک راہ پر چلایا۔ بری راہ پر جدوجہد میں کسی حال
پھٹکارا نہیں..... کمال محنت اور سخت مشقت جو زندگی میں بہر حال
ضروری ہے، اس کی تعبیر ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اس طرح کی ہے۔
مے آدم زاد! تو اسی طرح گھسٹ گھسٹ کر اپنے پروردگار کی
طرف چلا جا رہا ہے۔ پھر (ایک نہ ایک دن) تو اسے جا ملے گا۔
اور لغت والوں نے لکھا ہے۔

گھسٹنا، کچھ آنا، زمین سے رگڑتا ہوا چلنا..... کش کشاں چلنا
زندگی بسر کرنے کی یہی حقیقت ہے، قرآن مجید نے کتنی صحیح تصویر کھینچی
ہے.....

بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ (الانفال ۹)

”اور میں مدد بھیجوں گا تمہاری، ہزار فرشتے لگاتار آنے والے“
تمام قدیم نسخوں میں یہی الفاظ ہیں۔ ”مُرْدَفِينَ“ کے معنی ”لگاتار آنے
والے“ لکھے ہیں..... ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے بھی یہی لفظ رکھا ہے۔ مولانا
تھانویؒ نے ”سلسلہ وار“ لکھا ہے۔ مولانا آزادؒ نے ”یکے بعد دیگرے“ لکھا ہے۔
مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودیؒ نے ”پے درپے“ لکھا ہے۔ مولانا احمد رضا
خاں صاحب نے لکھا ہے، ”ہزار فرشتوں کی قطار سے“..... مولانا احمد سعید
صاحب دہلوی نے ان تمام حضرات سے مختلف ترجمہ کیا۔ ایک ہزار فرشتوں
سے مدد کروں گا جن کے پیچھے دوسرے فرشتے ہوں گے۔ مولانا حضرت سید
شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین صاحبؒ کی پیری کی۔

حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”از پسِ خود جماعت دیگر را
آوردہ ..... اسی کو شاہ رفیع الدین صاحب نے اردو میں منتقل کیا .....
”پچھلے سے اور لانے والے“

ان بزرگوں نے سورۃ ابراہیم کی آیات کو پیش نظر رکھا ہے جن میں
پہلے ایک ہزار کا وعدہ ہے۔ پھر جب بدر کے حالات میں شدت پیدا ہوئی تو
تین ہزار کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد پھر پانچ ہزار کا اعلان کیا گیا۔

شاہ عبدالقادر صاحب نے ”مُزَوِّدِیْن“ کے جو معنی اختیار کیے ہیں وہ
بالکل واضح ہیں۔ قدیم نسخوں میں سید عبداللہ صاحب اور اردو رو من میں بھی یہی
الفاظ ہیں لیکن مطبع نعمانی دلی کے نسخہ میں یہ الفاظ بن گئے ہیں۔ ہزار فرشتے جن
کے پیچھے لگے آویں ..... ان الفاظ کا مفہوم کچھ نہیں بنتا۔ پھر تاج کمپنی لاہور
کے مرتب کے سامنے بھی یہی الفاظ آئے اور اس نے اپنی عقل پر زور دے کر
”جن کے“ کے لفظ کو مہمل جانا اور اسے بمعنی بنانے کے لیے اسے ”جنگی“ کر دیا
اور لکھا ”ہزار فرشتے جنگی پیچھے لگے آویں“ ..... چونکہ غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔
تاج کمپنی کے مرتب نے یہی سمجھا کہ وہ آنے والے فرشتے جنگی ہوں گے۔ حالانکہ
مصنف ترجمہ کا نہ یہ مطلب ہے اور نہ قرآن کریم کی یہ مراد ہے اور نہ کسی مفسر نے
آج تک یہ مفہوم لکھا ہے۔

أَنْ يُقَاتِلُوا أَوْ يَصْلَبُوا الخ (المائدہ ۳۳)

تاج کمپنی اور دوسرے قدیم نسخوں میں اس آیت کے ترجمہ میں یہ
الفاظ ملتے ہیں ..... ”ان کو قتل کرے یا سولی چڑھا لے یا کالے ان کے ہاتھ

اور پاؤں مقابل کا یا دور کرے اس ملک سے۔“

اس صورت میں یہ سب امرغائب کے صیغے معلوم ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ امرحاضر کے صیغے ہیں۔ سید عبداللہ والے نسخہ اور روسن اردو میں پہلا ترجمہ اس طرح ہے۔ ”ان کو قتل کیجئے“..... اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے موجودہ نسخوں میں مطبع نعمانی دلی والے نسخہ میں یہ الفاظ صاف طور پر اس طرح لکھے ہوئے ہیں..... قتل کریئے، سولی چڑھاٹیئے۔ کاٹیئے۔ دور کریئے، قرآن مجید نے مضارع مجہول کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ترجمہ امرحاضر کے صیغوں سے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے مسلم حکام کو مخاطب کیا ہے۔

اس خطاب میں یہ اشارہ پوشیدہ ہے کہ مجرموں کو سزا دینے کا کام حکام وقت سے متعلق ہے اور اس حکم کے مخاطب وہی لوگ ہیں، عوام کو یہ حق نہیں کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں۔

جب یہ حکم نازل ہوا اس وقت اسلامی حکومت قائم تھی اور سزا دینے کا کام حکام ہی سے متعلق تھا۔ اس لیے قرآن نے مضارع مجہول کے صیغے استعمال کر کے (سزا پانے والوں کو نمایاں کیا اور فاعل (سزا دینے والوں) کو مخدوف کر دیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے عام حالات کو سامنے رکھا کہ کہیں مسلم حکام ہیں اور کہیں غیر مسلم حکومت ہے۔ اس لیے امر حاضر کے صیغے لا کر فاعل کو اہمیت دے دی تاکہ یہ پہلو واضح ہو جائے کہ فوجداری سزائیں مسلم حکام وقت ہی دے سکتے ہیں عوام براہ راست کسی کو سزا نہیں دے سکتے

تاج کمپنی کے تشریحی قوسین میں غلطیاں

۱۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ ..... ترجمہ ..... اور کچھ کام نہیں آتی
وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ..... لکھا نہیں اور ڈرانے (ڈراوے)
(یونس ۱۰۱) ان لوگوں کو جو نہیں مانتے۔

ڈرانے والے رسول و نبی ہیں۔ یہاں شاہ صاحب نے (النذر) کو جمع قرار دے کر ڈرانے والا ترجمہ کیا ہے۔ ڈراوے اس کا ترجمہ غلط ہے، صاحب جلالی لکھتے ہیں ..... وَالنُّذُرُ جَمْعٌ نَّذَرَ إِذْ أَمَرَ الرِّسْلَ (ص ۱۶)

سورہ قمر میں یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے۔ آیت ۱۶ میں ہے ..... فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ..... ترجمہ ..... پھر کیا تھا میرا عذاب اور میرا ڈر کا، یہاں نُذْرٌ بمعنی اُنذار (مصدر) ہے یعنی میرا عذاب اور میرا ڈرانا، ڈرانا کا حاصل مصدر اردو میں ڈراوا آتا ہے، دھکی کے معنی میں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں، ڈراوے کی جگہ ڈر کا بولتے تھے۔ مفسرین نے نُذْرٌ کو جمع نُذُرٌ بمعنی مُنذِرٌ بھی بتایا ہے۔ یعنی وہ واقعات و حوادث جن کے ذریعے ڈرایا گیا ہے۔

۲۔ إِلَّا مَتَحَرَّرَ فَالْقِتَالِ ..... (الفال ۱۶) ..... (ترجمہ) مگر یہ
(سوائے اس کے) کہ ہنز کرتا ہو لڑائی کا۔ بریکٹ کے بغیر، ترجمہ بالکل صاف ہے

بریکٹ نے ترجمہ کو الجھا دیا ہے۔

۱۳۔ اِنَّ هُوَ اَرَادَ مُتَّبِعًا مَا هُمْ فِيْهِ (اعراف ۱۳۹) (ترجمہ)

یہ لوگ جو ہیں تباہ ہونا ہے (ان کو) جس کام میں لگے ہیں..... یہ بریکٹ بالکل غلط ہے۔ مُتَّبِعًا مفعول کا معنی ہے اور اس کا مفعول بہ ناہُم ہے۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ لوگ تباہ ہونے والی ہے وہ چیز جس میں وہ لگے ہوئے ہیں..... یعنی ان کا مذہب مشرک برباد ہونے والا ہے۔

پانچ ترجمہ والے نسخہ میں..... انہیں تباہ ہونا ہے... لکھا ہے یہ بھی غلط ہے۔ حضرت تھانویؒ کے ترجمہ نے مفہوم کو بالکل واضح کر دیا ہے..... یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جانے گا.....

۱۴۔ وَمِنْ اللَّيْلِ (ترجمہ) اور کچھ رات جاگتا رہے ، فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ (بنی اسرائیل ۷۹) اس میں یہ بڑھتی (نافلہ) ہے تجھ کو

اس مسئلہ میں مفسرین کے دو قول ہیں ایک یہ کہ تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھی، پانچ نمازیں عام امت پر فرض ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زائد واجب ہے۔ اس قول پر نوافلہ کے معنی حکم زائد کے ہیں اور یہ لفظ لغوی معنی میں بولا گیا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تاویل اختیار کی ہے۔ فوائد میں لکھتے ہیں ”یعنی نیند سے جاگ کر قرآن پڑھا کر یہ حکم سب سے زیادہ تجھ پر کیا ہے کہ تجھ کو مرتبہ بڑا دینا ہے“..... مصنف کی تشریح کے بعد اس کے ترجمہ کے مفہوم کو بدلنا کسی طرح صحیح نہیں۔

مفسرین کا دوسرا قول یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ کے حق میں بھی فضیلت تھی، جس طرح عام امت کے لیے یہ نماز فضیلت کا موجب ہے، اس وقت نوافلہ "بمعنی فضیلتہ ہوگا، (جلالین ص ۲۳)

شیخ الہندؒ کا ترجمہ ہے .... "یہ زیادتی ہے تیرے لیے".....
 ۵۔ وَالْجَانُّ خَلْقًا کَا اور جان (جنوں) کو بنایا ہم نے۔
 مِنْ قَبْلُ۔ ..... (الحجر ۲۴)

یہاں جان سے مراد ابوالجن (جنات کا باپ) ہے جیسے بشر ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ اس لیے یہ تشریحی بریکٹ صحیح نہیں ہے۔

صاحب جلالین لکھتے ہیں.....

والجان، ابوالجن وهو ابلیس..... یعنی ابوالجن وہ ابلیس ہے، یہ قول ہے حضرت ابن عباسؓ کا، اور ایک قول یہ ہے کہ جان (ابوالجن) الگ ہے اور ابلیس ابوالشیاطین ہے (ص ۲۲)
 ۱۶۔ اَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ (النمل ۴۷) (خوف اور دہشت)..... یہ بریکٹ صحیح نہیں ہے، تنخوف مقابلہ میں ہے تقبیہم کے، اس کے معنی آزادی اور خوشنمائی کی حالت میں اور تنخوف کے معنی خوف و ہراس کی حالت میں

(ص ۲۴)

دو غلطیاں

تاج کمپنی کے نسخہ میں دو عام غلطیاں یہ ہیں کہ ایک تو ہر جگہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ”سوائے“ کو ”سوا“ کر دیا ہے، حالانکہ بعض مقام پر سوا کا لفظ ”سوائے“ کے قائم مقام نہیں ہوتا اور ترجمہ کا معنوی حسن ختم ہو جاتا ہے مثلاً

أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَىٰ
اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ..... ترجمہ کہ نہ بولیں اللہ پر سوا
سچ کے ..... فقرہ میں جو فصاحت ہے
وہ ”سوائے“ سچ کے فقرہ میں کہاں؟

دوسری عام غلطی یہ ہے کہ شروع سے آخر تک عہد اور میثاق کا ترجمہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ”قرار“ کیا گیا ہے اور تلج کمپنی نے ہر مقام پر اس لفظ کو ”اقرار“ کر دیا ہے

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ
اللَّهِ جو توڑتے ہیں اقرار اللہ کا۔

اصل لفظ ہے، ..... قرار اللہ کا ..... مفہوم کے اعتبار سے
جو بات قرار کے لفظ میں پائی جاتی ہے وہ اقرار میں نہیں پائی جاتی۔

رسم الخط کی تبدیلی کا مسئلہ

موضع قرآن کے قدیم نسخوں کو چھوڑ بیٹے ان میں تو اردو رسم الخط ہی استعمال کیا گیا ہے، لیکن جدید نسخوں بعض مقامات پر وہی پرانا رسم الخط نظر آتا

ہے اور اس کی وجہ سے ترجمہ کا مفہوم بدل گیا ہے،
حال کے ناشرین کو اس مسئلہ پر بھی توجہ دینی چاہیے تھی، خاص طور پر
تاج کمپنی کے مرتب صاحبان کو دیکھنا چاہیے کہ آج کا پڑھنے والا ان لفظوں
کو کیا پڑھے گا۔ اور آج کے رسم الخط کے مطابق ان لفظوں کے معانی کیا بن
جائیں گے۔

ہم نے ترجمہ کی تصحیح میں اس تبدیلی کا بھی پورا پورا لحاظ کیا ہے ذیل
میں اس کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ آئندہ دوسرے ناشرین بھی اس
کا خیال رکھیں،

۱۔ المائدہ (۳۲) کے ترجمہ میں تین لفظ ہیں..... قتل کرے
سولی چڑھائے، دور کرے۔..... یہ تینوں لفظ پرانے نسخوں میں اس طرح
ملے ہیں..... آج کے رسم الخط کے لحاظ سے ان لفظوں کو اس طرح لکھنا
چاہیے تھا، قتل کریئے۔ سولی چڑھائیے، دور کریئے، یعنی اصل میں یہ امر حاضر
کے صیغہ ہیں۔ امر غائب کے صیغہ نہیں ہیں۔ سید عبداللہ کے ایڈیشن میں پہلا
لفظ اس طرح لکھا ہوا ہے۔..... قتل کیجئے..... چونکہ نزول آیت کے وقت
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اس لیے سید عبداللہ صاحب نے
اسے احترام کے لفظ میں تبدیل کر دیا ہے اور اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے
کہ یہ امر حاضر کا صیغہ ہے۔

۲۔ اس کے برعکس مستند و جگہ تاج کے نسخہ میں دکھائے، لائے بنائے کو دکھائیے
لائیے، بنائیے کہ دیا گیا ہے، ہم نے مستند موضع میں اس کا خیال رکھا ہے۔

اردو رومن کے نسخہ میں یہ لفظ اس طرح لکھا ہوا ہے۔

(Kiun ko gale nijie ya sull. churhaiye, ya
katiye um ke hilti surpanwon mega-
bil ka) (100)۔

۲۔ سریم (۵۸) کے ترجمہ میں ایک لفظ ہے۔ ”جب ان کو سنائے“
..... یہ بھی آج کے رسم الخط میں ”سنائیے“ لکھا جانا چاہیے، موجودہ شکل میں
یہ مضارع کا مفہوم دے رہا ہے، حالانکہ لفظ امر حاضر ہے،
رومن نسخہ میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔ (منہ ۲۸)

(Sunaiye agateh Rahman ki)

۳۔ سریم (۶۳) میں بھی یہ لفظ آیا ہے اور تاج کپنی کے نسخہ میں
اس طرح لکھا ہوا ہے۔ ”اور جب سنائے ان کو..... یہاں بھی واضح طور پر
”سنائیے“ ہونا چاہیے۔ یہی لفظ بنی اسرائیل (۱۰۶) میں آیا ہے اور وہاں تاج
کپنی نے اسے صحیح شکل میں لکھا ہے۔ یعنی ”جب ان کے پاس اسے پڑھیے“
۴۔ طہ (۸۶) میں ہے ”وہ پھینک دے“

۵۔ الانبیاء (۹) میں ہے ”اور کھپا دے“ اسے واضح طور پر
اس طرح لکھنا چاہیے۔ ”کھپا دیئے“ رومن میں یہ فقرہ اس طرح لکھا ہوا ہے
Khar khapa diye hath chhorne (۱۹۴)
ware.

۶۔ بنی اسرائیل ۱۰۶ میں لکھا ہوا ہے ”اس کو پڑھے“.....
اسے واضح طور پر پڑھیے“ لکھنا چاہیے رومن میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔

صفحہ (263): *la umpoo us ko parhiya.*

۱۶۔ الانبیاء (۱۵) میں ہے: "جب تک ڈھیر کر دے" اسے

"کر دیئے" ہونا چاہیئے

۱۷۔ النور (۲۵) میں ہے: "دے گا اللہ اللہ ان کی سزاؤں کو

چاہئے"..... یہ لفظ "چاہیئے" ہونا چاہیئے موجودہ صورت میں "چاہیئے" پڑھا جاتا ہے۔

اسی طرح دوسرے الفاظ بھی ہیں، جن سے مفہوم تو نہیں بدلتا لیکن آج کے رسم الخط میں وہ درست نہیں ہیں۔ جیسے تاج کمپنی میں لکھا ہے۔ "کنوے" نعمانی کے نسخہ میں "کوے" ہے اور اصل میں یہ لفظ "کنوی" ہے۔

تاج کمپنی کی غلطیاں

سورہ النساء (۴۴) میں *فَالضُّلْحٰتِ* کا ترجمہ "نیک کار"

لکھا ہوا ہے، حالانکہ اکثر قدیم نسخوں میں "نیک بختیں ہیں" درج ہے، اردو کے الفاظ یہ ہیں (صفحہ نمبر ۷۵)

(*la nekbakhten*).

سورہ النساء (۷۷) میں *وَالْاٰخِرَةُ*، ترجمہ میں (کا) زائد ہے، اس

صورت میں اس کا عطف "متار" پڑھو جاتا ہے، حالانکہ یہ جملہ مستأنف ہے

اس لیے (کا) زائد ہے۔ رومن نسخہ، سید عبد اللہ اور مطبع نعمانی دلی کے نسخوں

میں (کا) نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہندؒ نے بھی لفظ (کا) کو حذف کر دیا ہے۔

النساء (۱۱۶) میں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ كَاتِرَجْمَہِ یُؤْ لکھا ہوا ہے ۔
 اللہ نہیں بخشتا " حالانکہ دوسرے تمام قدیم نسخوں میں (یہ) کے ساتھ اس
 طرح لکھا ہوا ہے ۔ " اللہ یہ نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرائے .....
 مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ (المائدہ ۶۶) کچھ لوگ ان میں ہیں سید
 کیا ہے ۔ یہاں اس لفظ کا یہی مطلب ہے جو اہل کتاب (حضرت عبد اللہ
 بن سلام وغیرہ) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ۔ وہ افراط و تفریط
 سے بچ کر اسلام کی صراط مستقیم پر آگئے ۔ ان حضرات کے لیے قرآن مجید نے
 "مقتصدہ" کا لفظ استعمال کیا ہے ، جس سے مراد سیدھی راہ پر چلنے والے
 ہیں ۔ تاج کینی کے مرتب نے قوسیں لگا کر (میانہ رو) لکھ دیا ہے ۔ اس سے
 مطلب صاف ہونے کی بجائے الجھ گیا ہے .....
 الفاطر (۲۲) میں بھی یہ لفظ (مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ) آیا ہے ۔ وہاں

اس کا ترجمہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے "بچ کی چال" کیا ہے ۔ کیونکہ وہاں
 قرآن مجید کی مراد یہی ہے ۔

موضح قرآن کے متروک الفاظ کی تشریح

ایسے قدیم الفاظ جو آجکل بالکل متروک ہیں، اس کی تعداد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں دس سے زیادہ نہیں، ان میں سے ”کھپا مارو“ چیر جاویں، نرا دھار، ڈھکیں کی تشریح وغلاطی کے باب میں آچکی ہے۔ چند الفاظ کی تشریح حسب ذیل ہے۔

چیتوگے

قُلْ هَلْ تَرْتَضَوْنَ بِمَا إِلَّا
أَحَدًا مِّنَ الْحُسَيْنَيْنِ

حضرت سید شہداء ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے۔
”بلکہ انتظار نے برید در حق ما، مگر یکے از دو خصلت نیک را“۔۔۔۔۔
مطلب یہ ہے کہ اے دشمنانِ حق! تم ہمارے بارے میں اچھے
انجاموں (فتح یا شہادت) میں سے کسی ایک انجام کا انتظار کر سکتے ہو
اور بس۔۔۔۔۔

فارسی اور اردو والے تمام حضرات ”انتظار“ ترجمہ کر رہے ہیں
حضرت شیخ البند نے ”تم کیا امید کرو گے“ لکھا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ

”چیتو گے“ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب شاہ صاحبؒ اسی آیت کے

اگلے حصے میں دے رہے ہیں۔
 وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ
 يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ
 مِنْ عُنْدِهِ أَوْ بَأْيَدِنَا
 فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ
 مُتَرَبِّصُونَ۔
 اور ہم امیدوار ہیں تمہارے حق میں
 کہ ڈالے تم پر اللہ کچھ عذاب اپنے پاس
 سے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو منتظر
 رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک ہی آیت میں عربی
 لفظ تَرَبَّصُ کے تین معنی کیے ہیں۔ (۱) چیتو گے (۲) امیدوار ہیں (۳) منتظر
 رہو، پھر آگے چل کر آیت نمبر ۹۸ میں ہے۔

وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَابُّ۔ اور تاکتے ہیں تم پر زمانہ کی گردشیں“
 یہ سچو تھا لفظ ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تَرَبَّصُ کیلئے
 استعمال کیا ہے۔ اور تاکتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، دونوں کے ایک
 معنی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس انداز سے معلوم ہوا کہ شاہ
 صاحب تَرَبَّصُ کا لغوی معنی (انتظار) میں لے رہے ہیں اور ”چیتو گے“ کا مفہوم
 بھی اس جگہ یہی ہے۔

اہل لغت نے لکھا ہے ”چیتنا۔ خوش حال ہونا، ہوشیار ہونا،
 سمجھ میں آنا اور آرزو کرنا دلی میں بولتے ہیں، ان کی آج کل خوب چیت لہی
 ہے۔ کاروبار خوب چیت رہے ہیں، یعنی ترقی پر ہیں۔ کامیابی قدم چوم
 رہی ہے۔

واضح رہے کہ تربص کے معنی امید و آرزو کرنا، یہ معنی مجازی ہیں اور اسے معنی لازمی کہتے ہیں، انتظار کے لیے آرزو لازم ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تربص کو اس کے لغوی معنی انتظار میں لے رہے ہیں

انتظار کے لیے آرزو لازم ہے، اگر کسی چیز کی آرزو دل میں نہ ہو تو اس کا انتظار کیا؟ آیت ۹۸ میں تاکتے ہیں۔ لکھا، جو انتظار ہی کے بہم معنی ہے۔

اب پہلے لفظ چیتو گے "کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے یعنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چیتنا کو آرزو کرنے کے معنی میں لے رہے ہیں جو معنی لازم ہیں۔"

اس تحقیق سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک لفظ کو کس کس طرح قول کر اور گہرائی میں جا کر استعمال کیا ہے اور شاہ صاحب کس عمدہ طریقہ سے اپنے لائے ہوئے الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں۔

بعض نسخوں میں قوسین کے اندر چیتو گے (سوچو گے) لکھا ہے یہ مفہوم بھی بن سکتا ہے۔ چیت سنسکرت میں ذہن کو کہتے ہیں۔

اردو میں بولتے ہیں ایہ ہمارے بارے میں یہی سوچتے ہیں یعنی یہ ہمارے بار خواہ ہیں۔

(۲) الوپ ہو جانا

مَا لَكُمْ مِنْ مَلِجٍ يَوْمَئِذٍ
وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ

نہ ملے گا تم کو بچاؤ اس دن اور نہ
ملے گا الوپ ہو جانا۔

(الشوری ۴۷)

بیکیر کا ترجمہ الوپ ہو جانا بالکل الٹا اور عجیب ہے۔

دوسرے حضرات نے مختلف ترجمے کیے ہیں۔

۱۔ نیست برائے شما ہیچ بازخواست (حضرت شاہ ولی اللہ)
کنند۔

۲۔ بنام شد شمار، ہیچ انکار ہے (شیخ شریف)

۳۔ نہیں واسطے تمہارے انکار (شاہ رفیع الدین)

۴۔ اور نہ تمہارے بارے میں کوئی خدا سے (حضرت تھانوی)

روک ٹوک کرنے والا ہے

مطلب ان تمام ترجموں کا یہ ہوا کہ مشرکین قیامت کے دن اپنے
گناہوں کا انکار نہ کر سکیں گے کیونکہ سارا ریکارڈ محفوظ ہوگا اور نہ ان کی
طرف سے مددگار بن کر خدا تعالیٰ سے کوئی باڑپرس کر سکے گا اور نہ روک
ٹوک کر سکے گا۔

شاہ صاحب کا لفظ الوپ ہو جانا ہے۔ سنسکرت میں الوپ

ہو جانے کے معنی مخفی اور پوشیدہ ہو جانا (فرہنگ اصفیہ ج ۱ ص ۶۳)

اس طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ سے دو مطلب

نکل سکتے ہیں۔

۱۔ مشرکین خداوند تعالیٰ کے سامنے سے غائب نہیں ہو سکتے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتے۔

۲۔ منکرین خداوند تعالیٰ کے سامنے اجنبی اور غیر معروف نہیں بن سکتے اپنی صحیح شخصیت کو چھپانا خدا تعالیٰ کے سامنے ممکن نہ ہوگا۔ جو حقیقت ہوگی وہ سامنے آجائے گی۔

مولانا عثمانی نے لکھا ہے۔ ابن کثیر نے یوں معنی کیے ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہ ملے گا جو تم پہچانے نہ جاؤ۔

۱۰۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے اسی مفہوم کو ادا کیا ہے۔ یہ لفظ یو۔ پی کے اضلاع میٹرٹھ وغیرہ میں بولا جاتا ہے۔

سین کرتے

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَخَامَرُونَ اور جب ہو نکلتے ان پاس آپس (التطقیف) میں سین کرتے۔

ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے بھی اپنے ترجمہ میں شاہ صاحبؒ والا لفظ استعمال کیا ہے لکھتے ہیں۔

اور جب ان کے پاس سے ہو کر گزرتے ان پر سینیں چلاتے..... حاشیہ پر اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں۔

سین آنکھ مارنے کو کہتے ہیں عربی میں اس کا مقابل غمزہ ہے۔ حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے..... چشمے زہد

حقارت کردہ..... لکھا ہے۔ یعنی حقارت سے ان مسلمانوں پر آنکھیں مارتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ ڈپٹی صاحب کے وقت (آج سے ۸۲ سال پہلے) تک سین کرنا اور سینیں چلانا کے محاورے بولے جاتے تھے۔ تب ہی ڈپٹی صاحب نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے۔

قرآن کریم میں غمزہ و لغزش کا لفظ صرف ایک ہی مقام پر آیا ہے اگر اور کسی جگہ بھی یہ لفظ آتا تو شاہ صاحب اپنے..... اصول کے مطابق سین کرنے کی تشریح کسی دوسرے لفظ کے ذریعہ کر دیتے۔

اردو لغت والوں نے لکھا ہے..... سین دینا، چلانا، مارنا، آنکھ مارنے کے معنی میں آتا ہے اور یہ محاورہ ہندو طبقہ میں مستعمل ہے (فرہنگ اصغیہ ج ۳ ص ۱۵۱)

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں سین کرنا بھی بولا جاتا ہوگا ڈپٹی صاحب نے سینیں چلانا کا محاورہ لکھا ہے جس کا ذکر ہمیں فرہنگ اصغیہ کے اندر نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کہ یہ محاورہ ڈپٹی صاحب کے وطن مالوٹ بجنور کے آس پاس بولا جاتا ہو۔

ملک اپنی آنکھیں

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا كَهْدے ایمان والوں کو نیچی رکھیں
مِنْ أَبْصَارِهِمْ (النور نمبر ۲) ملک اپنی آنکھیں۔

یہ یوپی کے مغربی علاقوں میں اب بھی بولا جاتا ہے۔

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ كَهْدَنَهُنَّ اِيْمَانًا وَالْيَدِیْنَ كَتَمَیْنَهُنَّ اِيْمَانًا
مِنْ اَبْصَارِهِنَّ (ایضاً نمبر ۲۱) رکھیں ٹک اپنی آنکھیں۔

حضرت شیخ البندر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
لفظ ”ٹک“ کو ذرا ”سے بدل دیا ہے اور لکھا ہے۔ ”کہدے ایمان والیوں
کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں۔“

ان دونوں آیتوں کے ترجمہ میں شاہ صاحب نے ”ٹک“ کا لفظ لکھ
کر ان آیات کے حقیقی مطالب کو بیان کیا ہے۔
اور حضرت شیخ البندر نے لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ شاہ صاحب
کی اس رعایت کو برقرار رکھا ہے۔

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اس رعایت کی شرح کرتے ہوئے
لکھا ہے، اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر یا عورت کی
کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ ارادہ سے اس کی طرف نظر نہ کرے
کیونکہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہو گا جس سے وہ مغذور نہیں سمجھا
جاسکتا۔ چونکہ پہلی مرتبہ دفعہ جو بے ساختہ نظر پڑتی ہے ازراہ شہوت و
نفسانیت نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث میں اس کو معاف رکھا گیا ہے۔

شاید یہاں بھی مِنْ اَبْصَارِهِمْ میں ”مِنْ“ کو تبعیضیہ لے کر
اسی طرف اشارہ ہو (عوامل شریف ص ۴۷)

حاصل یہ کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”ٹک“ کا لفظ لکھ کر یہ
اشارہ کیا ہے کہ مسلمان ذرا آنکھیں نیچی رکھا کریں۔

”ٹک“ کا لفظ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں (زور) کے

مفہوم میں بولا جاتا ہے۔

میر کا مشہور شعر ہے ۵

سہانے میر کے آہستہ بولو
ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے

ہمارے ہاں بھی ذرا کا لفظ بطور تکیہ کلام کے ہر جملہ کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ ..... ذرا یہاں تک چلیے۔ ذرا ہماری بات سن لیجئے ..... اس کا مقصد اپنی درخواست میں ادب و تواضع پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ مخاطب کو گرائی نہ ہو اور وہ ”تکلم“ نہ سمجھے بلکہ درخواست سمجھے۔
قرآن کا بھی یہی مقصد ہے ہمیشہ نیچی رکھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ذرا نیچی رکھا کرو یعنی اس وقت جب کوئی بری چیز سامنے ہو۔

مترک ترکیب

قَالُوا تَأْتِيهِ الْفَقْرُ إِنَّكَ الْفَقِيرُ الْقِدِيمُ (یوسف) اس فقرہ کا ترجمہ سیدھا سا دھا
در خطائے قدیم خود (حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ)

تو البتہ سچ اپنے وہم قدیم کے ہیں (شاہ رفیع الدین)

آپ تو اپنے اسی غلط خیال میں مبتلا ہیں (تھانوی صاحب)

حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقرہ کا ترجمہ یہ کیا ہے ..... تو ہے اپنی اسی غلطی میں قدیم کی ..... صفت موصوف کے

ترجمہ میں ”کی“ کا استعمال صرف اسی جگہ کیا گیا ہے اور یہ ترکیب آج کل بالکل متروک ہے۔ حالانکہ اسی سورۃ میں ”ضلال مبین“ کا ترجمہ کیا ہے بہم را پ خطا میں ہے صریح، ”شاہ صاحب“ کے ترجمہ میں ایک نہایت مشکل لفظ ”سکرت کا نردھار“ سورۃ اخلاص میں ”الصمد“ کے ترجمہ میں آیا ہے۔

الصَّمَدُ

اَللّٰهُ الصَّمَدُ اللہ نردھار ہے۔

الصمد کا لفظ قرآن کریم میں صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، اگر یہ لفظ قرآن پاک میں دو چار جگہ آجاتا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مختلف الفاظ لاکر ”نردھار“ کے مفہوم کو واضح کر دیتے،

البتہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نردھار..... پر ایک حاشیہ تحریر فرمادیا جو باوجود دو لفظی ہونے کے نہایت جامع ہے۔ فرماتے ہیں..... یعنی کھاتا پیتا نہیں۔

مطلب یہ کہ بغیر کسی آدھارا اور سہارے کے زندہ اور قائم ہے عالم مادیت میں زندگی کا سبب بڑا سہارا کھانا پینا ہے اور خدا تعالیٰ اس سے پاک و منزہ ہے۔

نردھار کے معنی کی گہرائی میں اگر جایا جائے تو اس کے دو پہلو سامنے آتے ہیں، ایک یہ کہ وہ ہستی جو خود کسی کی محتاج نہ ہو اور دوسرے یہ کہ سب کائنات اس کی محتاج ہو۔

یہی مفہوم ہے عربی لفظ ”الصمد“ میں جس کی ترجمانی کے لیے اردو

اور فارسی میں ”بے نیاز“ ”بے احتیاج“ کے سوا دوسرا کوئی لفظ نہیں۔
یہی مفہوم ہے عربی لفظ (الصمد) میں، جس کی ترجمانی کے لیے
(اسی لیے) تمام فارسی اور اردو والے حضرات ”صمد“ کا ترجمہ بے
نیاز کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ لفظ صمدیت کے صرف ایک منفی پہلو کو بیان کرتا ہے
اور اس کے اندر جو مثبت پہلو ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں۔
وہ اس لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔

سنسکرت کے ایک عالم نے ”نرادھار“ کی تشریح اس طرح کی ہے
”جو سب بن جائے اور اس بن کوئی نہ بن جائے“..... غور کیجئے، صمدیت کے وسیع
ترین معانی رکھنے والے عربی لفظ کا ترجمہ سنسکرت کے اس ایک لفظ کے سوا
کس لفظ سے کیا جاسکتا ہے۔

يُكَيِّتُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ قَنِ الرَّسُولِ (المائدہ ۱۹)
”اے کتاب والو! آیا ہے تم پاس رسول
ہمارا توڑا پڑے پیچھے رسولوں کا“

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فِتْرَۃ کا ترجمہ لغت عربی اور مراد خداوندی
دونوں کے بالکل مطابق کیا ہے۔ اہل لغت نے لکھا ہے، فِتْرٌ لِفِتْرِ فِتْوَرٌ اَوْ
فِتْرًا، مضبوطی کے بعد نرم پڑ جانا یا تیزی کے بعد سست ہو جانا، سکون اختیار
کرنا، بصلۃ عن، کسی کام میں سستی کرنا، فِتْرَۃ کے معنی سستی، الگساری کمزوری
۵۹۱

شریعت کی اصطلاح میں فِتْرَۃ دو رسولوں کے درمیان کے وقفہ کا
نام ہے کیونکہ اس وقفہ میں شریعت کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فِتْرَۃ کا ترجمہ ٹھیکٹ اردو میں ”توڑا پڑے“

”پہچھے“ کیا ہے، توڑا پڑ جانا، کمی اور قلت کا ہو جانا، اردو میں بولا جاتا ہے۔

اب دوسرے تراجم پر غور کیجئے

۱۰۔ در حالتیکہ آخر شدہ است زمان فرستادن (شیخ شریف م)
از رسولان

۱۱۔ در حالت القطاع (شاہ دلی اللہ م)

۱۲۔ موقوف ہو جانے پیغمبروں کے (شاہ رفیع الدین م)

یہی لفظ حضرت تھانویؒ اور مولانا احمد علی لاہوریؒ نے اختیار کیا (۱۳)
حضرت شیخ الہندؒ نے حضرت شاہ ولی اللہؒ کا لفظ لیا اور لکھا۔

۱۵۔ رسولوں کے القطاع کے بعد

۱۶۔ جب رسولوں کا آئندہ تولد بند رہا پھر ڈیٹی صاحب ہیں ”انہوں نے اور فارسی کے پہلے ترجمہ نے قرآنی مراد کو ادا کیا ہے۔

اس کے بعد مولانا آزادؒ نے صحیح مفہوم اختیار کیا اور لکھا۔

۱۷۔ رسولوں کا ظہور مدتوں سے بند تھا ”مولانا کے بعد مولانا مودودی

صاحب اور مولانا احمد سعید صاحبؒ نے مولانا آزادؒ ہی کے الفاظ

کو پسند کیا۔

۱۸۔ جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا

(مودودی صاحبؒ)

۱۹۔ جب کہ رسولوں کا آنا ایک عرصہ سے بند تھا (مولانا احمد سعیدؒ)

۱۰۔ مولانا احمد سعید صاحب اس لفظ کی تحقیق کے سلسلہ میں فرمایا کرتے تھے،

۱۰۔ بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا۔ (بریلوی صاحب)
 جن تراجم میں انقطاع کا لفظ ہے اور اس کے ساتھ مدت یا عرصہ کا لفظ
 موجود نہیں ہے ان سے ایک عام قاری کو شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا .....؟۔ حالانکہ ایسا نہیں
 ہے ..... اور مطلب ان حضرات کا بھی یہی ہے کہ ایک مدت کے لیے
 انقطاع ہوا۔

اس کے مقابلہ میں ”موقوف“ کا لفظ قریب المراد معلوم ہوتا ہے۔
 کیونکہ اس میں کچھ وقف کے لیے ملتوی کرنے کا مفہوم ہے۔ البتہ اردو میں موقوف
 کا استعمال انقطاع ہی کے ہم معنی ہے۔ (ختم نبوت کے مرزائی عقائد نے
 اس مسئلہ کو اہم بنا دیا ہے) اس لیے ترجمہ میں اعتیاد کی ضرورت ہے۔
 شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی تو بات ہی کیا ہے وہ تو اردو
 محاورے کے ساتھ قرآنی مراد کو واضح کرنے کی بہترین مثال ہے اور شاہ صاحب
 کی دور اندیشی کی بھی۔

فَلَهُمْ مَقْعَدٌ وَحُونَ (یٰس ۸) پھر ان کے سر اُٹھ رہے ہیں۔
 لغت میں قَمَحٌ، يَقْمَحُ، قُمُوحًا کے معنی آتے ہیں، اور نٹنے
 پانی سے سیر ہو کر سر اٹھایا۔

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا لفظی ترجمہ کیا
 ”پس سر اُٹھا کر رہے ہیں“ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کا ٹھیکٹ
 ہندی ترجمہ کیا۔

ڈپٹی صاحب نے اور مولانا تھانویؒ نے بھی شاہ صاحب ہی کے

الفاظ استعمال کیے۔

۱۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو ان کے سر اُلک کر رہ گئے ہیں۔ (ڈپٹی صاحب)
۲۔ اوپر کو اُلک رہے ہیں۔ (تھانوی)

حاشیہ پر ڈپٹی صاحب نے لکھا..... اپنی ہو جانے کو اللہ بولتے ہیں۔ گاڑی کا اگلا حصہ اپنی ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ گاڑی الالو ہو گئی (ص ۵۷)
مولانا احمد سعید صاحب نے اچھا ترجمہ کیا..... ان کے سر اوپر کو اٹھنے کے اٹھے رہ گئے

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

(البقرہ ۱۵۶)

(اُس نے پکڑ لی گہرے مضبوط)

عربی میں عروہ اس چیز کو کہتے ہیں جسے سہارے کے طور پر پکڑا جاتا ہے، جیسے حلقہ دستہ زنجیر رسی کی گرہ یا جگہ..... یعنی پکڑ کر سہارا حاصل کرنے کی چیز..... سنسکرت میں گہرے کا لفظ گرہن سے بنا ہے۔ گرہن کہتے ہیں گرہ لگانا، اس سے مضبوط پکڑنے کے معنی نکلے ہیں،
اوپر والی آیت میں گہرے مخفف ہے گرہ کا..... رسی میں جو گرہ ہوتی ہے اسے پکڑنے سے رسی ہاتھ سے نہیں چھوڑتی

۱۔ یوپی میں یہ لفظ عام بول چال میں داخل ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص خداوند تعالیٰ پر ایمان لایا اس نے ایک مضبوط سہارا (عروہ) تھام لیا..... یہی آیت سورہ لقمان (نمبر ۲۲) میں ہے۔ اس جگہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ ”اس نے کہا محکم کر آ۔“ یعنی (استمسک) کا ترجمہ سنسکرت کے لفظ (گہا) پکڑ اسے کیا اور پھر عروہ کا ترجمہ کر ڈیا..... یہ معانی کے اندر تنوع پیدا کر کے الفاظ کے مفہوم کی وضاحت کرتا ہے، جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کا خاص اصول ہے۔

لقمان میں ”گہا“ کے لفظ کو بعض نسخوں میں بجھاڑ دیا گیا ہے۔ کسی نسخہ میں ”کہا“ ہے۔ کسی نے کہا کونکال کر اس کی جگہ پکڑا لکھ دیا ہے۔ اصلی لفظ ”گہا“ ہے۔

اسی طرح البقرہ کی آیت میں دلی کے مطبع نعمانی نے ”گہہ“ کے لفظ کو بجھاڑ کر ”رگہہ“ کر دیا ہے، یعنی جس نے پکڑی رگہہ مضبوط.... جو صریح تحریف معنوی ہے۔

(۱۲) - کَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ (التوبہ ۸)

(”کیوں کر صلح رہے اور اگر وہ تم پر ہاتھ پاویں“)

پانچ ترجمہ والے نسخہ میں لکھا ہے: ”اگر وہ تم پر قابو پا دیں“۔ اس ایک نسخہ کے علاوہ تمام ایڈیشنوں میں اوپر والا ترجمہ ملتا ہے۔ ہاتھ پاویں کا محاورہ اب استعمال نہیں ہوتا اس کی جگہ ہاتھ پڑنے کا محاورہ بولا جاتا ہے یعنی اگر ان کا ہاتھ تم پر پڑ جائے اور وہ تم پر قابو پالیں تو تمہارے ساتھ کوئی رعایت

روانہ رکھیں۔

وَأَيُّدُهُمْ جُنُودٌ لَّهُمْ تَرَوْنَ هَا (التوبہ ۴۰)

”اور مرد کو اس کی بھیجیں وہ فوجیں کہ تم نے نہیں دیکھیں“
یہ صحیح ترجمہ ہے، کچھ قدیم نسخوں میں بھیجیں کی جگہ پہنچیں لکھا ہوا ہے
یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ”أَيُّدُ“ فعل متعدی ہے اور خداوند تعالیٰ اس کا
فاعل ہے۔

۱۴ وَاخْتَلَطَ بِهِ (یونس ۷۴)

”پھر ایک مل نکلا اس سے سبزہ“
یہ تاج کینی کا ترجمہ ہے، جو صحیح ہے اس کے علاوہ تمام قدیم نسخوں
میں جو میرے سامنے ہیں ”میل“ یاو کے اضافہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔
جس کے کوئی معنی نہیں بنتے، اختلاط کے معنی ملنا آتے ہیں، انگریزی میں
والے نسخہ میں بھی ”مل“ صحیح لفظ لکھا ہوا ہے۔

۱۵ تَدَاوَسَ أَعْيُنُهُمْ (الاحزاب ۱۹)

”ڈگر اتی ہیں آنکھیں ان کی“
تمام نسخوں میں ہی لفظ ہے۔ سید عبداللہ والے اور روین نسخے
میں ”ڈگر ڈگر کرتی ہیں“ لکھا ہوا ہے۔
شاید سید صاحب نے ڈگر لے کی تشریح میں یہ لفظ لکھا ہو گا اور نہ

شاہ صاحبؒ کا لفظ یہی معلوم ہوتا ہے۔

فَارُسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيًّا صَرَصَرًا

(حکم سجدہ ۱۶..... القمر ۱۹)

- { ۱:- ”پھر بھی ہم نے ان پر باؤ بٹھری زور کی“ }
 { ۲:- ”باؤ بٹھری سنائے کی“ }

صحیح ترجمہ یہ ہے۔ تاج کمپنی اور دوسرے بعض نسخوں میں یہی الفاظ ملتے ہیں۔ بعض قدیم نسخوں سے لفظ بٹھری نکال دیا گیا ہے۔ شاید ان نسخوں کے ناقلین اس لفظ کو سمجھنے سے قاصر رہے اور اسے مہمل لفظ سمجھ کر غائب کر دیا ہے۔

صَرَصَر..... کے مفہوم میں سردی اور آواز ہے، یعنی وہ ہوا جس میں سردی اور زور شور ہوتا ہے۔ اسے صَرَصَر کہتے ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کا ترجمہ فرما رہے ہیں..... بٹھری یعنی ٹھنڈی اور زور کی اور سنائے کی یعنی تیز آندھی، جس میں سردی اور پالا بھی تھا۔

اردو لغت میں ٹھرا کا لفظ بمعنی سردی ملتا ہے۔ (فرہنگ ج ۱ ص ۱۶) لیکن بٹھری کا لفظ نہیں ملتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحبؒ کے دور میں یہ لفظ ٹھرا سے صفت کے صیغہ کے طور پر بولا جاتا تھا یا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ خود وضع فرمایا تھا۔

(۱۷) حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْسَارَهَا (محمدؐ)

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جاری ہے کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو، اس وقت تک یہ ضرب و حرب اور قید و بند کا سلسلہ دشمنانِ حق کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ شاہ صاحب نے اس فقرہ کا ترجمہ یہ کیا ہے۔

”جب تک کہ رکھ دے لڑائی اپنا راچہہ“....

مفسرین نے لکھا ہے..... اَثْقَالُهَا مِنْ السِّلَاحِ۔ یعنی اوزارِ جمع ہے ”وزر“ کی اور وزر کے معنی ثقل اور بوجھ کے ہیں اور مراد اس بوجھ سے السلحہ جنگ ہے، عرب بطور استعارہ کے کہا کرتے تھے، لڑائی نے اپنا بوجھ پھینک دیا۔ یعنی جنگ کرنے والوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیئے۔ (جلالین ص ۴۲)

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الرحمن میں لکھا ہے۔ جنگ موقوف شود و احتیاج بسلاح نہ اند۔ اس آیت کے مختلف ترجمے اس طرح ہیں۔

۱۔ تاکہ بہند جنگ سلاخ خود را (شاہ ولی اللہؒ) یہاں تک کہ رکھ دیوے لڑائی بوجھ اپنے۔ (شاہ رفیع الدین) یہاں تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار نہ رکھ دیں (تھانویؒ) حضرت شیخ الہندؒ نے بھی ہتھیار کا لفظ رکھا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب لکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ دشمن لڑائی کے ہتھیار رکھ دیں۔“

پھر حاشیہ پر لکھتے ہیں۔ "لفظی ترجمہ تو یہ تھا کہ لٹائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یہ عرب کا محاورہ ہے۔ ہمارے ہاں لٹائی کا ہتھیار ڈالنا نہیں ہوتا۔ اب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کے لفظ "راچہ"

پر غور کیجئے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطبوعہ تراجم میں عام طور پر یہی لفظ ہے، سوائے سید عبداللہ والے نسخہ کے..... اس میں "راچہ" کے بجائے "بوجھ" کا لفظ لکھا ہے، ابو شاہ رفیع الدین صاحب کے ہاں ہے۔

نیز یہی لفظ مطبع مجتبائی کے نسخہ مطبوعہ ۱۲۸۳ھ میں ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب و مذاق اس سے انکار کرتا ہے کہ شاہ صاحب نے اوزار کا لفظی ترجمہ "بوجھ" کیا ہوگا، یہ لفظ سید عبداللہ والے نسخہ کے مرتب کرنے والوں نے بطور اصلاح کے لکھا ہے، اسی سے کچھ نسخوں میں یہ لفظ لیا گیا ہے۔ رومن انگریزی میں بھی (Buzh) کا لفظ ملتا ہے (ص ۴۷) جو کسی غلط نسخہ سے نقل ہو گیا ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ لکھ کر عربی محاورہ کا مفہوم ادا کیا ہے۔ "راچہ" کا لفظ اوزار، پاڑ، تلوار، چھڑی، ہتھوڑی وغیرہ کیلئے بولا جاتا ہے۔ یہ ایک عام لفظ ہے جس میں ہتھیاروں کے علاوہ دوسرے کام کاج کے اوزار و آلات سب داخل ہیں۔ (فرہنگ آصفیہ ج ۲ ص ۲۷۱) یہ لفظ پنجاب اور مہرات کے علاقوں میں بھی بولا جاتا ہے۔

۱۰ اس نسخہ میں متن کے اندر شاہ ولی اللہ اور شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ہے۔ حاشیہ پر شاہ صاحب کی موضع قرآن اور فوائد ہیں اور شاہ ولی اللہ کے فارسی فوائد بھی ہیں۔

أَنْ يُسَبِّقُونَا (العنکبوت ۴۷)

”کیا یہ سمجھے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں براٹیاں کہ ہم سے چیر جاویں“
یہ لفظ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسب ذیل آیات

میں بھی لکھا ہے۔
۱۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور تم چیر جانے والے نہیں زمین میں

فِي الْأَمْحَاضِ (ایضاً ۲۲)

۲۔ وَمَا كُنَّا سَابِقِينَ اور نہ تھے چیر جانے والے

(ایضاً ۲۹)

۳۔ وَمَا لَكُمْ بِمُسْتَبِقِينَ اور ہم سے چیر نہ جاویں گے

(المعارج ۴۱)

یہ لفظ چونکہ بہت پرانا ہے اس لیے اس کی کتابت میں بڑا عجیب
عجیب تغیر ہوا ہے کسی نسخہ میں (پ) کی جگہ (ی) بن گئی ہے اور ”چیر“
ہو گیا ہے۔ نسخہ مطبوعہ ۱۳۷۷ھ اور روسن انگریزی میں یہی ہوا ہے۔
روسن کے الفاظ یہ ہیں

(Chir Jane Zuale.) (3700)

سید عبد اللہ صاحب نے اور پانچ ترجموں والے نے اصلی الفاظ
ہٹا کر جیت جانے والے کر دیا ہے اور شاہ صاحب کا لفظ ہی ہٹا دیا
ہے۔ یہی الفاظ مطبع کریم میٹری میں ہے۔

آیت نمبر ۳۹ میں پانچ ترجموں والے نے اصلی الفاظ ہٹا کر جیت

جانے والے کر دیا ہے۔)

چپڑ جانے کے معنی مطبع فاروقی دلی کے نسخہ کی فہرست میں لکھے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جانا، اور تاج کہینی کے نسخہ میں (المعارض نمبر ۴۱) کے ترجمہ میں قوسین کے اندر چپڑ نہ جاویں گے لکھا ہے۔

مطبع کریمی بمبئی کے نسخہ میں آیت نمبر ۴ کا ترجمہ اس طرح لکھا ہے..... کہ ہم سے چپڑ جاویں۔ اور المعارض نمبر ۴ کا ترجمہ لکھا ہے۔ اور ہم سے چپڑ نہ جاویں گے۔

اردو لغت کے لحاظ سے یہ لفظ اصل میں ”چپڑ جانا“ ہے، اور یہ لفظ بڑے وسیع معانی رکھتا ہے۔ مقابلہ کرنا۔ مکر جانا۔ زبردستی کرنا۔ دھینگا دھینگی کرنا (فرہنگ اصفیہ ج ۲ ص ۹۸)

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبردستی کرنے کا مفہوم اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ مشرکین ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، ہمارے مقابلہ میں نہیں آ سکتے، دھینگا، دھینگی کر کے ہمیں ہر انہیں سکتے ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔

نوٹ :- میرٹھ کے اطراف میں کہیں کہیں یہ لفظ اب بھی بولا

جاتا ہے۔

مَانَبُغِی کے ترجمہ میں اختلاف

سورہ یوسف میں ہے۔

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا
بِضَاعَتَهُمْ رَدَّتْ إِلَيْهِمْ
قَالُوا يَا أَبَا نَامَا بُنِعِي هَذَا
بِضَاعَتُنَا رَدَّتْ إِلَيْنَا (نہ) ۱۵

اور جب کھولی اپنی چیز بست
پائی اپنی پونجی پھر آئی ان کی طرف
بولے اے باپ! وہی جو ہم مانگتے
ہیں یہ پونجی ہماری پھیر دی ہے
ہم کو۔

ہم نے یہ ترجمہ حکیم غلام نجف خاں کے نسخہ مطبوعہ ۱۲۶۲ھ بمطابق
سے نقل کیا ہے اور نسخہ ۱۳۰۰ھ و ۱۲۶۸ھ و ۱۳۳۲ھ اور تاج کینی
لاہور کے نسخوں میں بھی یہی ترجمہ درج کیا گیا ہے۔

اس آیت میں ”ما بُنِعِي“ کا ترجمہ کیا گیا ہے..... وہی جو ہم مانگتے۔
ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مفسرین سے بالکل الگ ”ما“
کو موصولہ قرار دیا ہے اور اس کے مطابق ترجمہ کر کے بتایا ہے کہ برادرانِ
یوسف علیہ السلام نے اپنے سامان کے اندر اپنی پونجی واپس دیکھ کر کہا
اے باپ! یہ دیکھ جو ہم مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ ہمیں مل گیا، شاہِ عمر
کی کرم نوازی اور اس کی عنایات یہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیئے؟
حضرت شیخ الہندؒ ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم کو اور کیا چاہیئے؟ یہی ترجمہ
حضرت تھانویؒ اور دوسرے مترجمین نے کیا ہے۔

اب جملہ کے ترجمہ میں موضعِ قرآن کے قدیم نسخوں کا اختلاف قابلِ
غور ہے۔ سید عبداللہ والے ایڈیشن میں ضمیمہ جمع غائب کے لیے ہندی قاعد
کے مطابق ”وے“ اور واحد غائب کے لیے ”وہ“ لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ
اس نسخہ میں ”ما بُنِعِي“ کے نیچے یہ ترجمہ درج ہے۔ ”وے جو ہم مانگتے ہیں“

دوسری مثالیں یہ ہیں۔
 وَهْمٌ لَّهُ مُنْكَرُونَ (۵۸) اور وہ نہیں پہچانتے۔
 وَإِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ اور وہ سچا ہے۔
 (۵۱)

دو تین صفحات کے اندر ہی یہ مثالیں موجود ہیں،
 انگریزی رومن کے مصنف سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے "مانیجی"
 کے ترجمہ کے "وے" بالوا کو "وے" دال کے ساتھ لکھ دیا۔ اس کے
 الفاظ یہ ہیں۔

De jo Ham Mangte Hain

آیت نمبر ۵۸ کا ترجمہ یہ ہے

Aur Wu Nahin Pachante

آیت نمبر ۵۸ کا ترجمہ یہ ہے۔

Aur Wuh Sachcha Hai (217-216)

صفحات (۲۱۷ - ۲۱۶)

یہاں ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ رومن مطبوعہ لدھیانہ کے
 سلمے موضع قرآن کا جو نسخہ (مطبوعہ مطبع محمدی ممبئی ۱۲۶۹ھ) ہے اس میں بھی
 واحد کے لیے "وہ" کا لفظ لکھا ہے اور جمع کے لیے "وے" کا لفظ لکھا ہے
 پانچ ترجموں والے نسخہ مطبوعہ ۱۳۲۹ھ اقبال پرنٹنگ ورکس
 (دہلی) میں اس جملہ کے ترجمہ میں یہ الفاظ درج ہیں۔ "اے باپ! دے جو
 ہم مانگتے ہیں۔"

یہ صاف طور پر دال سے ”دے“ پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس نسخہ میں کسی جگہ بھی ”دے“ واو کے ساتھ موجود نہیں ہے۔

وَلٰكِنَّہٗ اَخْلَدَ اِلَى الْاَمْرِضِ (الاعراف ۷۶)

”لیکن وہ گرا پڑے زمین پر“

تمام قدیم و جدید نسخوں میں یہی ترجمہ ملتا ہے۔ صرف نسخہ مطبوعہ مطبع کریمین ممبئی ۱۸۳۱ھ میں ”گر پڑے“ لکھا ہوا ہے۔ یہی الفاظ منشی ممتاز علی کے نسخہ مطبوعہ مجتہبی میں ہیں۔

آج کی بول چال میں گر پڑے ہی آتا ہے۔ لیکن

حضرت شاہ صاحبؒ نے اس لفظ کو متعدی بنا کر استعمال کیا ہے یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو گرا پڑے، انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، گر پڑے سے یہ مفہوم نہیں نکلتا، اس میں قصد و ارادہ کا دخل نہیں معلوم ہوتا، اہل لغت نے لکھا ہے: گرا نا، گرنا کا متعدی ہے۔ بمعنی نیچے ڈالنا، ٹپکنا، مرتبہ کم کرنا، قیمت کم کر دینا۔ (مصدر نامہ ص ۳۷)

شاہ صاحبؒ کے وقت میں گرنا اور پڑے مرکب ہو کر استعمال ہوتے

ہوں گے، چنانچہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مرکب الفاظ کافی ملتے

ہیں۔ (۱) بَلِ اِذَا مَلَكَتْ عَلَيْهِمْ سَاعَتُهُمْ (ہار گری ان کی دریافت) (۲) ثُمَّ اَلْتَمَسْنَا (اٹھا کھڑے کیے) (۳) فَسَجَدُوا (سجدہ کر پڑے) (۴) فَطَالَ (بڑھ پڑا)

قُلْ مَنْ يَمْلِكُكُمْ بِاللَّيْلِ (الانبیاء ۴۶)

”تو کہہ کون چوکی دیتا ہے تمہاری رات دن“
 تمام نسخوں میں یہی لفظ ہے، سید عبداللہ والے اور رومن نسخہ میں
 اس کی جگہ دوسرا لفظ ہے۔ یعنی ”کون بچا دیتا ہے“..... اردو لغت والوں نے
 لکھا ہے..... چوکی دینا۔ نگہبانی کرنا، (فرہنگ آصفیہ ج ۲ ص ۱۳)
 عربی لغت میں لکھا ہے کلاء اللہ یکلؤہ اسی یحفظہ اللہ
 تعالیٰ (جلالین ص ۲۴۳) اس لحاظ سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآنی
 لفظ کی بہت صحیح تشریح ہے، اگرچہ چوکی دینا اب نہیں بولا جاتا۔ اب اس کی
 جگہ چوکیداری کرنا آتا ہے۔

وَلَكِنْ كُنُوا رَبَّيْنَ (آل عمران ۷۹)

”لیکن تم ربی ہو جاؤ۔“

عام طور پر قدیم و جدید نسخوں میں ”ربی“ کا لفظ لکھا ہوا ہے جس
 کے معنی تربیت کرنے والے کے ہیں اور یہاں یہ معنی نہیں بنتے..... یہ لفظ
 اصل میں یہود کے ہاں بطور اصطلاح کے بولا جاتا تھا اور مذہبی عہدیداروں
 کو ربی اور ربانی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، قرآن کریم میں دوسری جگہ
 آیا ہے۔

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ.....

ان کے ربانی اور ان کے علماء انہیں کیوں منع نہیں کرتے۔
 اسی طرح عیسائیوں کے ہاں (Divine) بھی ربی اور ربانی
 ہی کے ہم معنی ہے۔
 لہٰذا یہ لفظ یو۔ پی میں عام بولا جاتا ہے۔

قدیم رومن انگریزی نسخہ کے اندر بھی غلط لفظ لکھا ہوا ہے... یعنی
(Barabbi) صفحہ ۵۴۔ البتہ تاج کمپنی لاہور کے نسخہ میں صحیح لفظ ”ربنی“
لکھا ہوا ہے۔

اول تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عام دستور یہ ہے کہ وہ مخصوص
اصطلاحی الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے۔

دوسرے اس آیت کے فائدہ میں شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا
ہے اس سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ یہ لفظ (ربنی) ہے مُرَتَّبِی نہیں ہے
لکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نبی کرے اور وہ لوگوں کو کفر
سے نکال کر مسلمانی میں لا دے پھر کیوں کر ان کو کفر سکھا دے۔ مگر تم کو
یہ کہتا ہے کہ تم میں جو آگے دینداری تھی کتاب کا پڑھنا اور سکھانا وہ
نہیں رہی اب میری صحبت میں وہی کمال حاصل کرو..... یہ حاشیہ بتاتا
ہے کہ ربانیین کا مفہوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دینداری
رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ (المائدہ ۶۳) لولا ینہاھم
الدبانیون..... میں ربانی کا ترجمہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درویشی
کیا ہے اور اجبار کا (ملاں) کیا ہے۔ اکل عمران میں شاہ ولی اللہ کے ہاں
”ربانی“ کا ترجمہ ربانی ہی ہے اور حاشیہ پر لکھا ہے یعنی مرشد خلق شند۔
(فتح الرحمن) یعنی وہی درویشی اور تصوف کا مفہوم واضح فرما رہے ہیں۔

ۛ

بہر حال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ربی کی جگہ مربی

ہو جانا کتابت کا معمولی سہو ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ یہ سہو اور غلطی بہت قدیم نسخوں میں نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور آج تک کسی نے توجہ نہیں کی۔

فَلْيَتَنَافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ (المطففين ۲۶)

اس آیت کا ترجمہ قدیم و جدید نسخوں میں اس طرح ملتا ہے

سید عبداللہ	۱:- چاہیئے دھوکیں دھوکنے والے
	۲: Parchahiye Dhaunkne
	Dhaunkne-wale
(۲۶۸۸ء کانپور)	۳:- ڈھکیں ڈھکنے والے

یہی الفاظ دوسرے قدیم نسخوں میں ہیں۔

تاج کمپنی	۴:- ڈھکیں (رغبت کریں) ڈھکنے (رغبت کرنے والے)
-----------	--

مطبع کریم بی بی کے نسخہ میں حاشیہ پر لکھا..... ڈھکیں الخ.....

یعنی رغبت کریں۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا لفظ ہے، اور اس کے معنی شاہ صاحبؒ کے ہاں کیا ہیں؟ چنانچہ اس کے لیے ہمیں آیت (الاحزاب ۱۹) کے ترجمہ پر غور کرنا ہو گا۔

فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ   پھر جب جاتا ہے ڈر کا وقت چڑھ
سَلَقُواكُمْ بِالْسِّنَةِ حَدَادٍ   چڑھ بولیں تم پر تیز تیز زبانوں سے
اَشْحَثَةً عَلَى الْخَيْرِ   ڈھکے پڑتے ہیں مال پر۔

(الاحزاب ۱۹)

ڈھکیں پڑنے کا مفہوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کیا ہے؟..... اسے دوسری آیات کے ترجموں کی مدد سے متعین کیا جا سکتا ہے۔

اسی آیت کے شروع میں کہا گیا ہے..... اَشْحَثَةً عَلَيْكُمْ ..... دریغ رکھتے ہیں تمہاری طرف سے یعنی کوتاہی، بخیلی اور انکار رکھتے ہیں، دوسرے حضرات نے دونوں جگہ ”شَحْ“ کے معنی بخل کیے ہیں مولانا تھانویؒ نے دوسرے فقرہ میں اَشْحَثَةً کے معنی حرص کے کیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ڈھکے پڑتے ہیں ”کا مطلب مال کی حرص میں اس پر گرے پڑتے ہیں۔“

یہی لفظ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ تطفیف میں

لکھا ہے۔

”چاہیے کہ ڈھکیں ڈھکنے والے“ بعض نسخوں میں اس جگہ ڈھوکیں لکھا ہوا ہے جو غلط ہے۔

اس مقام پر دوسرے حضرات تے تنافس کا ترجمہ رغبت کرنا کیا ہے۔ اور مولانا تھانویؒ نے حرم کرنا لکھا ہے۔

اہل لغت نے لکھا ہے، ڈھکانا، (بفتح اول و سکون ثانی) بہکانا اور ترسانا دھوکا دینا،

ظفر کا شعر ہے ایک پیمانے سے مستوں کو نہ ساقی ڈھکا
خم چڑھا جاتے ہیں کیا ہوتا ہے پیمانے سے
دوسرے شاعر کا شعر ہے یہ

(وزیر) تو نے ڈھکا کے ہمیں غیر کو ساغر جو دیا
ساقیا پی گئے ہم آنکھ میں بھر کر آنسو

یہاں وہی شوق دلانے، رغبت دلانے، ترسانے کا مفہوم ہے وہی مفہوم شاہ صاحبؒ کے ہاں نکلتا ہے۔

تاج کمپنی کی بقیہ غلطیاں

(۱) المائدہ (۸۹)

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
پھر جس کو پیدا نہ ہو تو روزہ تین دن کا۔

مطلب یہ ہے قسم کھانے کے بعد قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا دس محتاجوں کو کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے اور جو اتنی طاقت نہ رکھتا ہو وہ تین روزے رکھے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محاورہ کے مطابق ”پیدا نہ ہو“ ترجمہ

کیا، حضرت شیخ الہندؒ نے ”اسے میسر نہ ہو“ کر دیا، مولانا تھانویؒ نے ”مقدور نہ ہو“ لکھا، تاج کمپنی کے مرتب نے اسے قوسین کے اندر... (توفیق نہ ہو) کر دیا، اردو میں اس کا مفہوم اور پیدا نہ ہو“ کا مفہوم الگ الگ ہے ”توفیق نہ ہو“ کا جملہ اردو میں دو معنی میں بولا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے کوئی چیز میسر نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اسے میسر تو ہو لیکن اس میں خرچ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ کہا جاتا ہے۔ خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے مگر اسے توفیق نہیں ہوتی یعنی اس کے نصیب میں یہ سعادت نہیں۔ وہ بد نصیب ہے

”پیدا نہ ہو“ دلی میں اب بھی عام طور پر بولا جاتا ہے، تاج کمپنی کے مرتب دلی کی اردو سے بے گانہ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے جگہ جگہ ایسی تشریح کرتے ہیں، جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ناواقفیت کا ثبوت دیتی ہے۔

۲۔۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ جو موضع ستھرا ہے۔

(اعراف ۵۸)

سید عبداللہ۔ اردو درمن اور دوسرے قدیم نسخوں میں ..... ضلع ستھرا.... لکھا ہوا ہے، صرف مطبع نعمانی کے نسخہ میں موضع ہے۔ اسی سے تاج کمپنی نے لیا ہے۔

۳۔۔ مِنْ بَعْدِ پیچھے وہاں کے لوگ جا کر

أَهْلِهَا (اعراف ۱۰۰)

یہ جملہ بالکل بے معنی ہے اور اکثر قدیم و جدید نسخوں میں یہی عبارت

لکھی ہوئی ہے۔ البتہ سید عبداللہ اور رومن کے نسخہ میں اور پانچ ترجمہ والے نسخہ اور مطبع کیمپی بمبئی میں صحیح عبارت درج ہے جو یہ ہے۔
 "جو قائم ہوتے ہیں ملک میں دہاں کے لوگوں کے جانے کے بعد"
 رومن کی عبارت یہ ہے..... اس میں دوسرا (کے) رہ گیا ہے۔

Hwakan ke Logon ke Jane Bad

(صفحہ ۱۴۵)

۴:- وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور خراب کیا ہم نے جو بنایا تھا فرعون
 اور اس کی قوم نے اور ان کو چڑھاتے
 چھترلوں پر۔

قرآنی فقرہ کی نحوی ترکیب اور مفہوم کے لحاظ سے یہ ترجمہ بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔

یہ ترجمہ پانچ ترجمہ والے نسخہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کمپنی اور بعض دوسرے نسخوں میں یہ الفاظ نظر آتے ہیں۔ "اور انگور
 چڑھاتے چھترلوں پر"..... ان الفاظ سے آیت کا مفہوم مربوط نہیں ہوتا
 کیونکہ ترکیب میں "مَا كَانُوا" کا عطف "مَا كَان" پر ہو رہا ہے، اس ترجمہ
 میں یہ باقی نہیں رہتا۔

بعض نسخوں میں "انگور" کا لفظ کیسے بنا؟ اس تحلیل کی وجہ یہ
 معلوم ہوتی ہے کہ مطبع کیمپی بمبئی ۱۸۳۱ء کے نسخہ میں یہ الفاظ لکھے
 ہوئے ہیں۔ "اور انگور چڑھاتے" یہ الفاظ بے معنی ہیں، کسی ناقل نے
 اسے بامعنی بنانے کے لیے اسے (انگور) کر دیا، کیونکہ اس فقرہ میں اضافہ

انگوڑ کی پیلوں ہی کی طرف ہے، وہی ٹٹنیوں اور چھترپوں پر چڑھائی جاتی ہے۔

512

لفظی تحریف کی یہ کس قدر دلچسپ داستان ہے۔

۵۔۔۔ هَلْ تَذَبُّوْنَ یعنی تم کیا چیتو گے ہمارے حق میں

(التوبہ ۵۲)

ترجمہ کیا ہے۔ تاج کمپنی نے بریکٹ لگائی (سوچو گے) چیتنا کے معنی کئی آتے ہیں۔ ہوشیار ہونا، ترقی کرنا اور آرزو کرنا، سمجھ میں آنا..... اس لیے اس جگہ چیتو گے کی تشریح (سوچو گے) کے الفاظ سے درست ہو تو سکتی ہے۔ لیکن تمام مترجمین نے اس کا انتظار کرتے ہوئے کیا ہے۔ یعنی امید و آرزو میں رہتے ہو۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت میں اسی لفظ تریص کا آگے ترجمہ کیا ہے۔ "امیدوار" ہیں۔ پھر تیسری جگہ کیا "منتظر رہو"۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ... ("چیتو گے") کو اسی مفہوم میں استعمال فرما رہے ہیں۔

مشکل الفاظ کی تشریح میں اس پر مکمل بحث کی جا چکی ہے۔

سید عبد اللہ کی ایک اور اصلاح

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ (الاعراف ۱۵۴)..... اور جب چپ ہوا موسیٰ سے غصہ

الکر قدیم و جدید نسخوں میں یہی لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن

عبد اللہ لاہوری، اردو میں انگریزی اور پانچ ترجمہ والے نسخہ میں یہ الفاظ ہیں۔ ”اور جب فرو ہوا موٹی سے غصہ“..... بہاؤے خیال میں یہ سید عبد اللہ صاحب کی اصلاحات میں سے ایک اصلاح ہے۔ دوسرے بعض نسخوں کے سامنے وہی الفاظ آئے اور انہوں نے بھی وہ نقل کر دیئے ہم کس قرینہ سے اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب کے الفاظ پہلے ہیں؟ قرینہ یہ ہے کہ شاہ صاحب سے پہلے ان کے والد کا ترجمہ یہ ہے ”چوں ساکن شد“ پھر ان کے بڑے بھائی نے اسی دور میں یہ ترجمہ کیا۔ ”جب چپکا ہوا موٹی سے غصہ“۔ اس سے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سنگت کے لیے چپ ہوا۔ چپکا ہوا ساکن ہوا، یہی کے الفاظ چل رہے تھے۔

اور کوئی ایسا اردو محاورہ نہیں آیا تھا جو الفاظ قرآنی سے قریب ہو۔ سید عبد اللہ صاحب نے اس ترجمہ کو ادبی رنگ دینے کے لیے فارسی کا لفظ اختیار کیا اور فرو ہوا، لکھا۔ سید عبد اللہ سے پہلے شیخ شریف جرجانی نے فارسی میں یہ لفظ لکھا ہے۔ چوں فرو نشست از حضرت موٹی علیہ السلام“

بعض نسخوں میں حاشیہ پر یہ الفاظ ملتے ہیں۔ ”یعنی جب فرو ہوا۔“ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ناقلین نے سید عبد اللہ کے الفاظ صرف حاشیہ پر لکھے اور بعض نے اصل ترجمہ میں رکھ دیئے۔

شاہ صاحب کے بعد جب ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا دور آیا تو ظاہر ہے کہ ڈپٹی صاحب کے وقت میں غصہ دور ہونے کے لیے کئی دوسرے

اردو محاورے آپکے تھے۔ مگر ڈپٹی صاحب نے ۱۳۱۲ھ میں غصہ فرو
ہوا کے الفاظ ہی اختیار کیے، پھر حضرت تھانویؒ کا ترجمہ مرتب ہوا اور
تھانوی صاحب نے بھی ڈپٹی صاحب کے الفاظ اپنائے، حضرت تھانویؒ
کا ترجمہ ۱۳۲۲ھ میں لکھا گیا ہے۔

اس کے بعد مولانا احمد رضا خاں صاحب کا ترجمہ ۱۳۳۰ھ میں لکھا
گیا یا چھپا، اس میں خاں صاحب نے جدت پیدائی اور اردو کا یہ محاورہ لکھا
اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھا..... اس کے بعد حضرت شیخ
الہندؒ کا ترجمہ کا دور ہے اور حضرت کے ہاں بھی خاں صاحب والا لفظ ملتا
ہے۔ کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ اور جب تم گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ.....
تھمنے کا لفظ قرآنی لفظ سے قریب ہے۔

مولانا ابوالکلام آزادؒ کے ترجمان القرآن جلد دوم کی تصنیف کا
زمانہ ۱۹۳۶ء ہے۔ مولانا نے ترجمہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی خشمناکی فرو ہوئی۔ مولانا نے ڈپٹی صاحب کے الفاظ کو پسند کیا۔ صرف
غصہ کی جگہ فارسی لفظ خشمناکی رکھ دیا۔

اس کے بعد مولانا احمد سعید صاحب دہلوی کے ترجمہ کو لیمے ۱۳۴۷ھ
۱۹۵۶ء میں مکمل ہوا۔ مولانا کے الفاظ یہ ہیں..... اور جب موسیٰ علیہ السلام
کے غصہ کو سکون ہوا۔ مولانا نے یہ جدت پیدائی کہ بالکل پیچھے ہٹ کر
حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کو اردو کا جامہ پہنا دیا۔
اس کے بعد مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ صاحب کی تفہیم القرآن کا حصہ
اول شائع ہوا جس کا سن اشاعت ۱۹۵۱ء ہے۔ حضرت مولانا نے اپنے

اپنے ترجمہ میں وہ محاورہ استعمال کیا جو اردو کا صحیح اور باموقعہ محاورہ ہے
 ”جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔“

اس کے بعد مولانا احمد علی صاحب لاہوری کا ترجمہ ۱۳۸۲ء

بمطابق ۱۹۶۲ء میں شائع ہوا اور مولانا نے مودودی صاحب کے اسی

محاورہ کو پسند فرمایا۔

لیکن یہ محاورہ الفاظ قرآنی سے بالکل الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ

اسی وجہ سے پہلے مترجموں میں سے کسی مترجم نے اسے اختیار نہیں کیا۔

فوائد میں کتابت کی غلطی کی مثال

کتابت کی غلطی نے جس طرح اصل ترجمہ میں غضب ڈھایا ہے ،
اسی طرح فوائد کی عبارت کو بھی بگاڑا ہے ۔ اس کی صرف ایک مثال درج
کی جاتی ہے ۔

الانعام آیت نمبر ۶ پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فائدہ
تحریر فرمایا ۔

حق تعالیٰ کے کلام میں (تا) کے ساتھ (اور) آتا ہے .... پورا نوٹ
طویل ہے اور علم کلام کے ایک اہم مسئلہ کی تشریح سے متعلق ہے ، اس میں
اشارہ اس فقرہ کی طرف ہے

وَلْيَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ..... اور تا اس کو یقین آوے ،
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ۔

اس عبارت (آتا ہے) سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ
اللہ علیہ بطور کلیہ کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں تا (لام کے) ہوتا ہے وہاں
اور (واو عاطفہ) بھی ہوتا ہے ۔

شاہ صاحب رحمۃ کی یہ عبارت دیکھ کر راقم نے قرآن کریم پر ایک نظر
ڈالی اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں کسی جگہ لام مکسور بمعنی تاکہ

واو کے ساتھ آیا ہے اور کسی جگہ واو کے بغیر آیا ہے۔ واو کے ساتھ کی مثالیں ..... وَلْيَتَكُونِ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (الفتح نمبر ۲۰) (ترجمہ) اور تا ایک نمونہ ہو قدرت کا مسلمانوں کے واسطے ..... وَلْيَتَكَبَّرُوا لِّلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ (البقرة نمبر ۱۵۰) (ترجمہ) اور اس واسطے کہ پوری کرو گنتی اور بڑائی کرو اللہ کی ..... وَلْيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (الغالبوت ۷۶) (ترجمہ) ..... اور برہتے رہیں۔ اب آگے جان لیں گے۔

واو کے بغیر مثالیں .....

لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (الفرقان ۱) (ترجمہ) کہ رہے جہاں والوں کو ڈر ..... لِيَتَكَبَّرُوا لِّلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ (الحج ۲۷) (ترجمہ) کہ اللہ کی بڑائی پڑھو۔

یہ مثالیں دی گئی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کی مذکورہ بالا عبارت میں جو کچھ لکھا ہے قرآن کریم اس کی نفی کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کی عبارت مرتب کے سہو کا شکار ہو گئی اور اصل عبارت میں (آیا ہے) تھا۔ یعنی اس جگہ ایسا آیا ہے ”آتا ہے“ کر دیا گیا گویا یہ عام اصول ہے۔

تعب ہے کہ یہ غلطی سید عبداللہ والے نسخہ سے لے کر بعد کے تمام نسخوں میں نظر آرہی ہے اور ناشرین قرآن غور و خوض کے بغیر لکھتے اور نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو صرف الانعام والی زیر بحث آیت کے

متعلق بتا رہے ہیں کہ اس جگہ تا کے ساتھ اور آیا ہے اور اس میں یہ اشارہ پوشیدہ ہے ..... اس تفسیری فائدہ کی پوری وضاحت محاسن موضح قرآن میں کی گئی ہے۔

فائدہ میں ایک فاش غلطی یا الحاق

سورہ الطارق نمبر ۸۷ میں فرمایا۔

وَأَنذَرْتُ عَلَىٰ مَا جَعَلْتُ لِقَادِرٌ ترجمہ :- بے شک وہ اس کو پھیر لا سکتا ہے ۔

اس آیت پر فائدہ نمبر ۲ بعض نسخوں میں اس طرح ہے ”یعنی اللہ دنیا میں پھیر لاوے گا مرنے کے بعد“۔

حدیث ہے کہ یہ غلطی سید عبد اللہ والے نسخہ میں موجود ہے جو قدیم ترین نسخہ ہے اسی سے دوسرے نسخوں نے نقل کیا ہے ۔

دنیا میں دوبارہ زندہ ہو کر آنا، قرآن کریم کی عام تصریحات کے خلاف ہے۔ اس لیے نہیں کیا جاسکتا کہ یہ فحش غلطی کس طرح حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی میں داخل ہوئی اس غلطی سے ہندو تصورات کے مطابق آوا گون ثابت کیا جاسکتا ہے ۔

حالانکہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے المؤمنون .. کے تحت جو فائدہ لکھا ہے اس میں وضاحت کے ساتھ آواگون کے تصور کو باطل قرار

دیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ جو لوگ کہتے ہیں، آدمی مکر پھر آتا ہے، سب غلط ہے، قیامت کو اٹھیں گے اس سے پہلے ہرگز نہیں۔

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنے تشریحی نوٹ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فائدہ پورا تحریر کیا ہے، اس میں یہ اضافہ درج نہیں ہے۔
مولانا لکھتے ہیں :- یعنی اللہ پھیر لاوے گا مرنے کے بعد (موضح قرآن)
اب یا تو مولانا کے سامنے موضح کا جو نسخہ تھا اس میں یہ اضافہ نہیں تھا یا مولانا نے غلط سمجھ کر اسے حذف کر دیا۔ موجودہ نسخوں میں تاج کمپنی لاہور اور مطبوعہ المسالیم بمبئی اور سید احمد حسن ڈپٹی کلکٹر حیدر آباد کے نسخوں میں یہ اضافہ نہیں ہے۔ البتہ دلی کے کتب خانوں کے مطبوعہ نسخوں میں یہ غلطی نظر آتی ہے۔

الرحیم ..... نعمت دینے والا

موضح قرآن کا ایک قدیمی نسخہ مولانا قاری محمد میاں صاحب استا مدرسہ عالیہ فقہوری دلی نے دکھایا، یہ بڑے سائز پر ہے۔ ایک کالم میں تفسیر جلالین دوسرے کالم میں فتح الرحمن اور تیسرے میں موضح قرآن ہے۔ مطبع اسلام آباد کا چھپا ہوا ہے۔ ۱۳۸۵ھ سن طبع است ہے۔ مقام طبع است کا ذکر نہیں ہے۔ پہلے پندرہ پاروں کی جلد اول ہے۔ خاص مقامات کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ سید عبداللہ والے نسخہ سے چھاپا گیا ہے مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمہ میں تمام جگہ "الرحیم" کا ترجمہ نعمت دینے والا کیا

گیا ہے۔
 یہ ترجمہ کہاں سے لیا گیا؟ تعجب ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے ترجمہ
 میں لوگوں نے کس کس طرح دست اندازی کی ہے۔
 اس نسخہ میں فتح الرحمن کا فارسی مقدمہ بھی شامل ہے۔

مزید اہم غلطیاں اور متروک الفاظ

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ   ترجمہ:- اس کے پہرے والے ہیں
 مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ   بندے کے آگے سے اور پیچھے سے اس
 خَلْفِهِ (الرعد ۱۱)   کو بچاتے ہیں۔

مفسرین لکھتے ہیں

الْمَلِكَةُ الْحَفْظَةُ

معقبات لکثرة تعاقب   وہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں
 بعضهم بعضاً في الندول   ہویکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں
 (جلالین ص ۲)   اس لیے انہیں معقبات (ایک کے

پیچھے ایک) کہا گیا ہے۔

تاج کمپنی کے مرتب نے اسے ”پھیری والے“ لکھا ہے مطبوعہ
 اگرہ ۱۳۳۲ھ کے نسخہ میں (پھیرے والے) لکھا ہوا ہے۔ مطبع نعمانی
 دلی میں (پھیرے والے) کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور مطبوعہ ۱۳۰۵ھ کے نسخہ
 میں بھی ”پھیرے“ ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح ترجمہ وہی ہے جو اوپر لکھا گیا ہے

سید عبداللہ دلی نسخہ اور اردو رومن میں یہی الفاظ ہیں۔

منہ ۲۲ (Pahrewala)

جو مختلف نسخوں میں بگڑتے رہے ہیں۔

مراد شاہ صاحب کی پہرے دار فرشتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت پر مقرر کیے جاتے ہیں۔

اردو میں ”پھیری والا“ اس سو دیکھنے والے کو کہتے ہیں جو گلیوں میں آتا جاتا رہتا ہے۔ پھیرے والے، اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ البتہ پھیرے لگانا آتا ہے۔ یعنی بار بار آنا جانا۔
وَاَكْهَمُ يَسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان سے توبہ مانگے۔

(الفعل ۸۴)

یعنی خدا تعالیٰ قیامت کے دن منکرین سے توبہ کرنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہاں کسی کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی۔

حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا: ”و نہ اذالیشاں رجوع بمرضیات الہی طلب کردہ شود“ مولانا تھانوی صاحب نے اس مفہوم کو اس طرح ادا کیا ”اور نہ ان سے حق تعالیٰ کو راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی۔“

لغت میں عتاب کے معنی ناراضگی اور غصہ، باب افعال میں لا کر ہمزہ سلب لگایا اور اِستَعْتَبَ کے معنی خوش کرنا ہو گئے، اسی سے اِستَعْتَبَ۔ باب استفعال میں طلب کے معنی پیدا ہو گئے، قرآن میں اسی باب سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔

شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا مفہوم لفظ توبہ سے ادا کیا ہے اور فعل مجہول کا ترجمہ فعل معروف کا کیا ہے۔
 بعض قدیم نسخوں اور تاج کمپنی نے اس لفظ کو توبہ مانگے، کہ دیا ہے اردو رومن کے الفاظ یہ ہیں۔

(248) (Aur na unse tauba mag)

یہ صحیح ہے تاج کا ترجمہ صحیح نہیں ہے۔

۳ (آیت ۳۳) بنی اسرائیل سید عبداللہ اور اردو رومن میں ترجمہ اس طرح ملتا ہے۔ .... تو دیا ہم نے اس کے وارث کو زور، سواب ہاتھ نہ چھوڑے خون پر، اس کو مدد ہوتی ہے۔

ان دو نسخوں کے علاوہ تمام قدیم و جدید نسخوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔ ”تو ہم نے دیا اس کے وارث کو زور، سواب ہاتھ نہ چھوڑے خون پر، اس کو مدد ہوتی ہے۔“

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حاشیہ لکھا ہے۔ ہر کسی کو لازم ہے کہ خون کا بدلہ دلانے میں مدد کرے۔ اس سے دوسرے ترجمہ کی صحت ثابت ہوتی ہے۔

تاج کمپنی، مطبع نعمانی اور مطبوعہ آگرہ میں ترجمہ صحیح لکھا ہوا ہے
 ۴ سورہ طہ (آیت ۱۱۱) وَعَلَّتِ الْوُجُوهُ ..... اور رگڑتے ہیں منہ آگے، اس جیتے ہمیشہ رہتے کے ..... سید عبداللہ اور رومن اور دوسرے قدیم نسخوں میں یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ مطبع نعمانی میں یہ الفاظ ہیں ..... اور رگڑتے ہیں منہ آگے ..... پھر تاج کمپنی نے اسے اس طرح کر دیا ہے۔

”اور کرتے ہیں منہ آگے۔“

یہ دونوں ترجمے غلط ہیں، شاہ صاحب نے ذیل ہونے کو گرتے ہیں، سے تعبیر کیا ہے یعنی اس کے آگے منہ (چہرے) عاجز اور ذلیل ہوں گے۔

اردو رومن کے الفاظ یہ ہیں۔

Ragartē hain mūndh:

۵ الحج (۵۱) کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ اور جو دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو وہ ہیں الحج..... تمام قدیم نسخوں میں اور اردو رومن میں یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے۔

Aur jo daure hamari aīalon ke harane ko (308).

تاج کمپنی میں لکھا ہے..... ”ہماری آیتوں کو ہراتے“..... یہ تحریف ہے۔

۶ لِيَكُونَنَّ لِلْعَالَمِينَ کہ رہے جہاں والوں کو ڈراؤ، نَذِيرًا۔

تمام قدیم و جدید نسخوں میں یہی لفظ ملتا ہے، تاج کمپنی نے ”ڈر“ لکھا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ اردو رومن کے الفاظ یہ ہیں۔

ki rake jahan walon ko darao.

(Page 329)

۷ النحل ۲۹۱ میں ہے..... قَالَ عَفْوَيتُ مِّنَ الْجَنِّ

”بولار اکشس جنوں میں سے..... میں لاتا ہوں۔“

بلقیس کے تحت شاہی لانے کے سلسلہ میں عفریت کا ذکر آیا ہے اس مراد طاقت ورجن لیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ فارسی والوں نے دیو کیا ہے۔ اور حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”تہم تنے“ یعنی آہنی جسم والے ترجمہ کیا ہے، اور پھر اردو والوں نے اسے ہی اختیار کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے راکشس کا لفظ رکھا ہے جو سنسکرت کا لفظ ہے۔ اس کے معنی بھی قوی ہیکل جن کے ہیں۔

یہ لفظ شروع ہی سے قدیم نسخوں کے اندر غلط لکھا ہوا ملتا ہے۔ سید عبداللہ والے نسخہ میں (رکس) لکھا ہوا ہے۔ اردو رو من یہ ہے۔
Bala ch Sakas jinnon men se
 جدید نسخوں میں پانچ ترجمہ والے نسخہ میں ”راکس“ لکھا ہوا ہے اور اکثر نسخوں میں بھی اسی طرح ہے، جسے تاج کمپنی نے بھی جوں کا توں (راکس) لکھ دیا ہے۔

(۸) حَسْبَتْهُ لُجَّةٌ خیال کیا کہ وہ پانی ہے گہرا
 یہ بلقیس کا تذکرہ ہے، تمام نسخوں میں ”گہرا“ لکھا ہوا ہے اور تاج کمپنی نے اسے (کھڑا) کر دیا ہے، جو غلط ہے۔ اہل لغت نے ”لُجَّةٌ“ کے معنی معظم الماعز (نیرادہ پانی) کیے ہیں۔ اس کا ترجمہ فارسی والوں نے آبِ بسیار کیا شیخ رم اور (عوضِ آب) حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور اردو والوں نے ”گہرا“ پانی، شاہ رفیع الدین صاحب کیا ہے۔
 اردو رو من کے الفاظ یہ ہیں۔

us ko khayal karo ki pani hai
gahra.

(۹) القصص (۸۲) کا صحیح ترجمہ یہ ہے
”اور فجر کو لگے کہنے جو کل شام مناتے تھے اس کا سادرجہ۔ ارے
خبرابی! یہ اللہ کھولتا ہے روزی جن کو چاہے اپنے بندوں میں۔“
تاج کمپنی کے نسخہ میں ایک لفظ رہ گیا اور چند لفظوں کی ترتیب بڑ
گئی اور ترجمہ کی عبارت اس طرح ہو گئی۔ ”اور فجر کو لگے کہنے جو مناتے تھے
اس کا سادرجہ، ارے یہ تو خبرابی“

(۱۰) ایک متروک معنی

اس آیت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمنا کا ترجمہ مناتے
تھے کیا ہے۔ جب کہ دوسرے حضرات نے آرزو کرتے تھے کیا ہے۔ صاحب
فرہنگ آصفیہ نے اس لفظ کے مختلف معانی لکھے ہیں۔

۱۔ منانا، عاجزی کر کے کسی کو راضی کرنا۔ غم یا خوشی کا اظہار کرنا۔

غم منانا، جشن منانا۔ داغ کا شعر ہے۔

رہتا ہے دم خفا میرے سینے میں ہر گھڑی

روٹھے ہوئے کو لائے کہاں تک منائے دل

۲۔ مننت ماننا، چاہنا، دعا کرنا۔ جیسے ہم تو خدا سے مناتے ہیں کہ

تم پڑھنا شروع کرو۔ (۲۵ ص ۱۴۷)

منانا کے یہ دوسرے معنی اب مستعمل نہیں، صرف ایک محاورہ میں

مستعمل ہیں، کہا جاتا ہے۔

خیر مناد، یعنی خیر کی دعا کرو، خیر چاہو، داغ ہی کا ایک شعر ہے۔

یہ جان تم نہ لو گے اگر آپ جلنے لگی

اس لیے وفاء کی خیر کہاں تک منا میں ہم

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے "مناتے تھے"، کو خواہش کرتے تھے،

"آزاد کرتے تھے" کے معنی میں استعمال کیا ہے حضرت شیخ الہند نے حاشیہ پر

"مانگتے تھے" لکھا ہے۔

(۱۱) فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ سونتاپ میں پکڑے آئے

مُحْضَرُونَ سورة روم ۱۹ ہیں۔

سنتاپ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کے معنی دکھ، عذاب، تپش،

(فرہنگ اصفیہ ج ۳ ص ۱۴)

یہ لفظ صرف پانچ ترجمہ والے نسخہ میں صحیح لکھا ہوا ہے۔ کسی نسخہ میں

"سنتاپ" (سید عبد اللہ مطیع نعمانی دلی، مطبع آگرہ وغیرہ) اور تاج کمپنی کے

نسخہ میں "سنتاپ" لکھا ہوا ہے۔ اردو رومن میں بھی یہ لفظ صحیح لکھا ہوا ہے

صفحہ ۵۷۲ Sonlap. (Page 574)

۱۲ حم السجدہ کی پہلی آیت ہے۔

تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ

ترجمہ:- اتارا ہوا ہے بڑے مہربان

الرَّحِيمِ

یہ صحیح ترجمہ ہے جو سید عبد اللہ، اردو رومن اور پانچ ترجمہ والے

نسخہ میں لکھا ہوا ہے، رومن کے الفاظ یہ ہیں۔

utara hua hai bare . P. 444

لیکن تاج کمپنی، مطبع نعمانی دلی اور آگرہ کے نسخوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ کچھ اتارا ہے بڑے مہربان رحم والے سے ..... یہ (کچھ) کا لفظ کون سے قرآنی لفظ کا ترجمہ ہے اور اس کا یہاں کیا مفہوم نکلتا ہے؟ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ اتارا ہے کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ تمام قرآن مجید خدا کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ کچھ تھوڑا سا اتارا ہوا ہے تَنْزِيلٌ، کا لفظ قرآن کریم میں اس کے علاوہ - حم السجدہ - (۴۲) (الواقفہ ۸۰) (الحاقہ ۴۳) اور تَنْزِيلًا، طہ (۴) آیا ہے اور ہر جگہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تَنْزِيلٌ کو مفعول کے معنی میں لے کر اتارا یعنی (اتارا ہوا) ترجمہ کیا ہے، کہیں (کچھ) کا لفظ موجود نہیں ہے اس لیے یہاں یہ اضافہ ترجمہ میں کھلی تحریف ہے۔

۱۳۔ ایک قطعی متروک لفظ

قرآن کریم میں کہیں کہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدا تعالیٰ کے لیے ”شخص“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس وقت یہ اطلاق ہوتا ہوگا، لیکن اب بالکل متروک ہے۔ ہے۔ اس لیے اس لفظ کی جگہ ”ہستی“

طہ ۴ کے علاوہ کسی دوسری جگہ نظر نہیں پڑا۔

البتہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ میں اکثر جگہ استعمال کیا ہے۔

کا لفظ لکھا جائے یا پھر اسے بالکل حذف کر دیا جائے۔ جیسا کہ حضرت شیخ
الہندؒ نے طہ آیت (۴۴) میں کیا ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے ”اتارا ہے۔
اس شخص کا جس نے بنائی زمین اور آسمان اونچے.... حضرت شیخ الہندؒ
نے شخص کا لفظ حذف کر دیا ہے۔

عربی میں شخص کے معنی بلند ہونا، شخص کے معنی وجود اور ہستی،
اس لیے لغوی معنی کے لحاظ سے شخص کا اطلاق خدا تعالیٰ کی ہستی پر ہو
سکتا ہے لیکن اردو میں اب یہ لفظ جسمانی اور مادی وجود کے لیے خاص
ہو گیا ہے اور خدا تعالیٰ مادیت اور جسمانیت سے پاک ہے۔
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شخص کے لفظ کا لڑکی پر بھی اطلاق
کیا ہے اور یہ ہستی اور ذات کے معنی میں بولا گیا ہے۔

اَوْصِنْ يَكْشَوْ فِي الْحُلِيِّۖۡۢ اور ایسا شخص کہ پلتا ہے کہنے میں
یعنی وہ ہستی (لڑکی) جو زیور میں پرورش پاتی ہے (الزخرف آیت)
اور فرشتوں پر بھی ایک جگہ اطلاق کیا ہے۔ عَلِيْهَا تَسْعَتَا عَشْرَ
اس پر مقرر کیا انیس شخص، مراد فرشتے ہیں۔

(۱۴) حم السجدہ میں آیت (۲۴) ہے۔ وَقَيِّضْنَا لَهُمُ قُرْنًاۙ فَرِيْنًا
لَّهُمُ“.... صحیح ترجمہ یہ ہے ”اور لگا دیئے ہم نے ان پر تعیناتی، پھر
انہوں نے بھلا رکھا ہے ان کو“ اردو میں تعیناتی و معنی میں بولا جاتا ہے،
ایک مصوری معنی یعنی تقرر و تعین، دوسرے بمعنی مفعول ہو گا مقرر
کیا جائے۔

سید عبد اللہ اردو رومن اور بعض قدیم نسخوں میں اس فقرہ کا ترجمہ

اس طرح لکھا ہوا ہے: اور لگا دی ہم نے ان پر تعیناتی..... اس صورت میں یہ لفظ مصوری معنی میں ہوگا۔

لیکن قرآن نے ”قراء“ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا ترجمہ ہمیشہ (شاہ ولی اللہ) اور ہم نشین (شاہ رفیع الدین) کیا گیا ہے، قراء کا مفہوم تعیناتی بمعنی مقرر کیے ہوئے عملہ سے ادا ہوتا ہے، مصوری معنی سے ادا نہیں ہوتا۔ اس لئے ہم نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی ترجمہ اسے قرار دیا ہے جو پانچ ترجمہ والے اور ۳۰۰۰ والے نسخہ میں لکھا ہوا ہے۔

ہمارا اصول اگرچہ یہی ہے کہ جن الفاظ پر سید عبداللہ اردو روئے اور ۱۲۶۴ھ والا نسخہ متفق ہو جاتے ہیں۔ ہم انہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی الفاظ قرار دیتے ہیں۔ لیکن جہاں قرآن کریم کے الفاظ کے لغوی اور مرادی دونوں معنی کی رعایت کا سوال پیدا ہوتا ہے وہاں کسی ایک قدیم نسخہ کے الفاظ بھی ہمارے اعتماد کے لیے کافی ہوتے ہیں، ایسی بات اس آیت کے ترجمہ میں پیش آتی ہے۔

(۱۵) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ نَّہیں ساتھ سلایا ان کو کسی آدمی نے (الرحمن ۵۶) اس سے پہلے۔

یہ ترجموں تین نسخوں کے اندر ملا ہے۔ سید عبداللہ اردو روئے

صفحہ ۵۰۳ Sulaya unko wahin sath

اور پانچ ترجمہ والے ہیں..... ان کے علاوہ اکثر قدیم و

جدید نسخوں میں اور تاج کمپنی والے نسخہ میں یہ الفاظ ہیں۔.....

نہیں بیاہا ان کو کسی آدمی نے۔“

سابق مترجمین میں حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”جماع
نہ کردہ است۔“

شاہ رفیع الدینؒ نے۔ نہیں نزدیک ہوا ان کے۔“

حضرت شیخ الہندؒ ”نہیں قربت کی“ مولانا تھانویؒ نے ”نہیں

تصرف کیا ان میں“..... ترجمہ کیا ہے۔ لغت عربی میں طمٹ بمعنی پھونانا، اور
عورت کا حیض والی ہونا، طمٹ، خون حیض،

ہمارے نزدیک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی ترجمہ وہ ہے

جو تاج کمپنی اور دوسرے نسخوں میں ملتا ہے۔ یعنی نہیں بیاہا ان کو کسی نے۔۔

سید عبد اللہ صاحب..... نے لغت عربی اور حضرت سید شاہ ولی اللہ

رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھ کر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں اصلاح

و ترمیم کر دی، پھر اردو روین اور بعض دوسرے نسخوں نے اسی کو نقل کر دیا

اصلاح کرنے والوں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی نزاکت پر

غور نہیں کیا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حورانی جنت اس

قدر محفوظ و معصوم ہوں گی کہ کسی کا ان کے ساتھ قربت کرنا تو کجا، کوئی ان کے

ساتھ بیاہ و نکاح بھی نہ کر سکے گا۔

ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے نہ تو کسی انسان نے ان پر ہاتھ ڈالا

ہوگا..... لکھا ہے، لیکن یہ بالکل بازاری محاورہ ہے جو ترجمہ قرآن میں

استعمال کرنا مناسب نہیں تھا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اختیار کردہ

تعبیر و پیرائے سے حورانی بہشتی کی..... طہارت و نفاست کا کمال ظاہر

ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصول احقر
پسندی کی شان بھی واضح ہوتی ہے، ہم نے دوسرے باب میں احترام اپنی
کے عنوان کے تحت اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔

۱۶۔ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً پھر پکڑی ان کو پکڑ دم چڑھنی.....

تاریخہ

یعنی جس پکڑ سے سانس پھول جائے، دم چڑھنا، سانس پھولنا،
اس میں اشارہ ہے نہایت سخت پکڑ کی طرف جس سے آدمی کا سانس
پھول جائے۔

عربی میں ”رَبَا- رَبَوًا“ کے دو معنی آتے ہیں۔ زیادہ ہونا اور گھور
کا سانس پھولنا شاہ صاحب نے دوسرے معنی اختیار کیے جس سے لغت
عربی کی رعایت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اردو محاورے میں آگیا،

یہ ترجمہ اکثر قدیم و جدید نسخوں میں لکھا ہوا ہے، سوائے سید عبداللہ
اور اردو رومن کے ان میں ”پکڑ ان کو بڑی پکڑ“ کے الفاظ درج ہیں، یہ
اصلاح معلوم ہوتی ہے۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں

جو بلاغت ہے وہ اس اصلاح شدہ ترجمہ میں کہاں؟

۱۷۔ الرُّجْزُ..... (الدرثر ۵) کا ترجمہ کتھری یعنی گندگی یا بابت کیا ہے
اردو رومن والے کی سمجھ میں یہ لفظ نہیں آیا اور اس نے یہ لکھا صفحہ ۵۴۸

our ginehari ko

۱۸۔ وَطَنٌ أَنَّهُ الْفِرَاقُ..... (القیامہ ۲۸) اور وہ اٹکا کہ
اب آبا چھوٹنا..... یعنی دنیا کی قید سے چھوٹنے کا وقت آگیا، سید عبداللہ

نے اور ان کی نقل میں رومن والے نے یہ ترجمہ کیا ہے .... اب آیا وقت
 جدائی کا، پانچ ترجمہ والے نسخہ نے بھی اسی کی نقل کی ہے اور یہ ترجمہ دراصل
 شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فارسی والوں کا ہے .....
 شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی لفظ ”چھوٹنا“ ہے۔ جو تاج کمپنی اور دوسرے
 نسخوں میں ملتا ہے۔

۱۹۔ ذوالقرنینؑ نے کہا:-

فَاعَيْنُونِي بِقُوَّةٍ اجْعَلْ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا
 تمہارے اور ان کے بیچ ایک دھابا
 دوسرے مترجمین نے .... ”جملہ مکم“ .... (حضرت سید شاہ ولی اللہ
 رحمۃ اللہ علیہ) .... ”دیوار موٹی“ .... (شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ) ...
 .... خوب مضبوط دیوار .... (مولانا تھانویؒ)

رَدْمًا کے مرادی معنی یہی ہیں کہ ذوالقرنینؑ نے ایک مضبوط دیوار
 لپٹے اور تانبے کے سامان سے تیار کر دی، حضرت شاہ صاحب کا اصول
 بھی مرادی معنی بیان کرنے کا ہے۔ لیکن اس جگہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 نے ”رَدْمًا“ کا ترجمہ ”دھابا“ کر کے بظاہر اپنے اصول کو ترک کر دیا ہے۔
 ”دھابا“ کچی دیوار یا کچے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ عربی لغت میں ”رَدْمٌ“ دیوار
 کا بلکہ، دیوار سے گری ہوئی پھیل۔

”رَدْمٌ“ کے معنی دراز یا دروازہ کو بند کرنا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ
 علیہ کے لفظ دھابا میں رَدْمٌ کے لغوی مفہوم کی رعایت ضرور پائی جاتی ہے
 مگر لپٹے کے تختوں اور لگھلگھے ہوئے تانبے سے جو دیوار بنائی جانے والی تھی

اسے دھابا کہنا قرآن کی مراد کے لحاظ سے کہاں تک درست ہو سکتا ہے ؟
یہ سوال دل میں کھٹکتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب لفظ دھابا کی تحقیق کی گئی
تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب سامنے آیا۔

فرہنگ آصفیہ والے نے ”دھابا“ کی اصل پر روشنی نہیں ڈالی خواہ
سے تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ ”تھاپا“ ہو تھا پنا،
مٹی ڈال کر دیوار اٹھانا، دودھ کا وہ کھویا جو تھال میں جمایا جاتا ہے، اسے
تھاپ کا کھویا کہا جاتا ہے اور جو موٹے ڈلے کے شکل میں ہوتا ہے اسے
پنڈی کہتے ہیں اگلے کا تھا پنا، بولا جاتا ہے

ہو سکتا ہے کہ دھابا اصل میں تھا پا ہو، یعنی تھاپ تھاپ کر اٹھائی
جانے والی دیوار..... اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی حقیقت
واضح ہو جاتی ہے، فائدہ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں۔
اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے۔ ایک پر ایک دھرتا گیا۔ یہی شکل
ہوتی ہے تھاپنے کی۔

۲۰۔۔۔ فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ اَمْهَلُهُمْ مَّوِيْدًا..... سو ڈھیل
بے منکروں کو، فرمت دی، ان کو تھوڑے دن۔

۱۔ ان سطروں کے لکھنے کے بعد ہندی لغت میں تحقیق کی اس میں دھابا کے ایک
معنی ڈھانکن اور لاوٹ میں کرنا لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ
علیہ نے دھابا بمعنی اورٹ استعمال کیا ہے۔

اب مزید تو بیہ کی ضرورت نہیں رہتی۔

یہ ترجمہ سید عبداللہ والے نسخہ اور اردو رو من میں لکھا ہوا ہے۔ رو من کے

الفاظ یہ ہیں۔

*So dhie de Mukuron ko Farsat de
un ko thore din. P. 568* (الطاریق ۸۷)

اور بہارے نزدیک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی الفاظ یہ ہو

سکتے ہیں ایک تو اس لیے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنوع لفظی سے کام لیتے ہیں۔

پہلے لکھا ڈھیل دے، پھر لکھا فرصت دے، دوسرے اس لیے کہ رویداد کے

لغوی معنی قلیل ہے۔ یعنی "اندک زمانے" ایک مدت، اسی کو شاہ صاحب نے

تھوڑے دن کر دیا۔

اب دوسرے نسخوں میں جو اختلاف ہو رہا ہے اسے دیکھئے

اب ڈھیل دے منکروں کو، ڈھیل دے صبر کر، تاج کمپنی مطبوعہ آگرہ

مطبوعہ مصطفائی۔

۲۔ ڈھیل دے ان کو تھوڑے دن۔ پانچ ترجمہ والا نسخہ اور مطبع

نعمانی

ان تراجم میں ڈھیل دے، ڈھیل کی تکرار شاہ صاحب کے مذاق فصاحت

کے خلاف ہے، دوسرے رویداد کا ترجمہ لغت عربی سے بالکل دور ہے۔ اور

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لغت سے اتنی بے پرواہی اختیار نہیں کرتے۔

بقیہ مضمون تصحیح

"اس کے سب نام ہیں غلامی"

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

خاصے اور خاص عربی لفظ خاص سے نکلے ہیں۔ خاص کے معنی اچھا، عمدہ، چھنا، بنا ہوا، شروع میں یہ لفظ اردو میں بھی اپنے اصلی مفہوم میں بولا جاتا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مفہوم میں استعمال کیا ہے اور متعدد جگہ لفظکم المثل، رزقا حسناً، رزقا کریماً میں بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لفظ لکھا ہے، لیکن بعد میں یہ لفظ درمیانی درجہ کے مفہوم میں بولا جانے لگا، کہا جاتا ہے، یہ چیز خاصی ہے، یعنی نہ زیادہ اچھی ہے، نہ زیادہ بری۔ یہ زبان کی تبدیلی ہے۔

پورے ترجمہ میں صرف یہ دو لفظ (شخص اور خاصے) ایسے نظر آتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے لائے گئے ہیں اور ان کا مفہوم اب بالکل بدل گیا ہے، اس ترجمہ کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے ان دونوں لفظوں کو بدل دینا ہی مناسب ہے۔

اعتذار

آخر میں راقم الحروف کو قارئین سے اس بات کی معذرت کرنی ضروری ہے کہ راقم تصحیح اغلاط میں سورتوں کی ترتیب قائم نہ رکھ سکا اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ تصحیح اغلاط کا کام پہلی بار مکمل ہو جانے کے بعد اسے کتابت کے لیے دے دیا گیا تھا کہ پھر خیال آیا کہ ایک دفعہ پورے ترجمہ پر اور نظر ڈالی جائے تاکہ موضح قرآن میں کوئی غلطی یا اضافہ نشان دہی سے نہ رہ جائے، چنانچہ اس بار نظر ڈالنے کے بعد اور غلطیاں سامنے آئیں اور ان کا اضافہ کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح ترتیب قائم نہیں رہ سکتی تھی۔

بقیہ میں اغلاط یقین بمعنی موت کا استعمال

قرآن کریم نے سورہ الحجرات کی آخری آیت میں کہا ہے۔

وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ۚ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَ رَبِّهِ مِزَانٌ ۚ
الْيَقِينُ۔
تجھ کو یقین۔

گمراہ صوفیوں نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں یقین سے مراد قلبی یقین و اذعان ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب انسان میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین پیدا ہو جائے اس وقت اس کے لیے عبادت و ریاضیت ختم ہو جاتی ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے فوائد میں لکھا ہے..... ”یعنی موت کہ یقینی ہے“ مطلب یہ کہ چونکہ موت کا آنا یقینی ہے اس لیے قرآن مجید میں موت کو یقین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اسی قسم کی آیت سورہ المدثر میں بھی آئی ہے۔

وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ۚ أُولَٰئِكَ الْمُجْرِمُونَ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ ۚ وَهُمْ عَنْ حُكْمِهِمْ جَاهِلُونَ ۚ
حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ۚ

والی۔

یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ نے اندر ہی یہ بات صاف کر دی ہے کہ یقین سے مراد موت ہے جس کا آنا یقینی ہے۔

الحجرات کی آیت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کے اندر تو یقین

کا ترجمہ لفظی (یقین) ہی کیا، لیکن حاشیہ پر اس کی تشریح کر دی، تاکہ گمراہ صوفیوں کا استدلال ختم ہو جائے۔ لیکن مطبع نعمانی دلی کے نسخہ میں شاہ صاحب کا یہ تشریحی فائدہ درج نہیں ہے، جس سے ان گمراہ لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقعہ مل سکتا ہے اس لیے مطبع کی یہ غفلت افسوس ناک ہے۔

نقلی موضع قرآن کی اشاعت

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کے ساتھ دوسری ستم ظریفی یہ کی گئی کہ تفسیر قادریؒ کو تفسیر موضع القرآن کے نام سے مشہور کر دیا گیا ہے۔ لکھنؤ کے ایک عالم مولانا فخر الدین قادریؒ نے فارسی کی مشہور تفسیر حسینیؒ کا اردو ترجمہ کیا جسے تفسیر قادری کے نام سے چھاپا گیا۔ یہ تفسیر مطبع نول کشور نے آٹھویں مرتبہ ۱۳۲۲ھ میں شائع کیا۔

اس کے بعد دہلی کے مطبع خادم الاسلام نے اپنی طرف سے اسے چھاپا اور اس کا نام رکھا۔ تفسیر قادری یعنی تفسیر موضع القرآن حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہؒ یہ انتساب نہایت غیر ذمہ داری کے ساتھ جان بوجھ کر کیا گیا یا ناشر کو دھوکا ہوا۔ اس کے متعلق کچھ کہنا مناسب نہیں، یہ تفسیر مدرسہ حسین بخش دلی کے کتب خانہ میں ہے۔

اس کے بعد مطبع مجیدی کانپور نے ۱۳۳۲ھ میں اسے چھپوایا اور تفسیر قادری کا لفظ بالکل خارج کر کے اسے صرف موضع قرآن کے نام سے طبع کیا۔

اس تفسیر کا مطالعہ میں نے جمعیتہ علمائے ہند

کے کتب خانہ میں کیا ہے۔

یہ تفسیر قادری پاکستان میں کسی جگہ قلمی بھی موجود ہے جو قرآن نمبر کے مرتبہ کو نظر آگئی ہے اور اس نے اسے موضع قرآن ہی کے طور پر متعارف کرایا ہے اور بعد میں لکھا ہے۔ اس کی زبان مطبوعہ تراجم کے مقابلہ میں پرانی ہے۔ ”مجھ کو اور میں“ کے الفاظ کا عام استعمال ہے۔

مرتب نے یہ نہیں سوچا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موضع قرآن میں اس طرح کے مترادف الفاظ کہاں ہیں پھر اسے موضع قرآن کیوں کہا جائے (قرآن نمبر مطبوعہ لاہور ۱۹۶۹ء)

راقم نے ۲۵ مارچ کو جامعہ رحمانیہ مونگیر کے کتب خانہ میں اس نقلی موضع قرآن پر ایک قدیمی نسخہ دیکھا جس کے سرورق کے حاشیہ پر حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر شدہ ایک نوٹ ملا جو درج ذیل ہے۔

یہ نسخہ حضرت مولانا لکھنؤی نے حضرت مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کو بدیہ کیا تھا۔ جب مولانا مونگیری ندوۃ العلماء لکھنؤ میں مقیم تھے۔ نوٹ ملاحظہ ہو۔

”یہ تفسیر حضرت مولانا شاہ عبدالقادر ابن شیخ حضرت شاہ سید ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کی نہیں ہے بلکہ تفسیر حسینی کا ترجمہ ہے۔ مطبع والوں نے غلط طور پر حضرت ممدوح کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔“

وہ سوال تحقیق: محمد عبدالشکور عرفانہ

۴ رزی الحجہ ۱۳۵۹ھ

ایک صاحب فکر و نظر عالم کے اس تحقیقی نوٹ کے بعد راقم کو پوری طرح الشراح ہو گیا۔

نقلی موضع قرآن کی زبان کا نمونہ

اس موضع قرآن کی زبان کا نمونہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس زبان سے بالکل مختلف ہے جو شاہ صاحب کے اصلی موضع قرآن میں ملتی ہے۔ نمونہ دیکھئے۔

شروع اس کتاب کا اللہ صاحب کے نام سے جو اللہ صاحب بہت مہربان مہربانی کرنے والا ہے۔

الحمد للہ الخ نسب تعریفیں اور بڑائیاں خاصی سے خاصی اور ستھری سے ستھری اول سے آخر تک جو ہوتی ہیں اور ہوں گی تمام خدا تعالیٰ ہی کو لائق ہیں جو پیدا کرنے والا ہے اور پالنے والا ہے سب طرح کی ساری خلقت کا ہے۔ الخ

اس موضع قرآن کے شروع میں جو مقدمہ ہے اور جسے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ مقدمہ اصلی موضع قرآن سے بالکل بدلا ہوا ہے۔ چند جملے دیکھئے۔

اس بندے عاجز عبد القادر کے خیال میں آیا کہ جس طرح ہمارے بابا صاحب بہت بڑے حضرت شیخ سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحیم کے بیٹے اسب حدیثیں جاننے والے، ہندوستان کے رہنے والے، فارسی زبان میں قرآن کے معنی آسان کر کے لکھے۔ الحمد للہ یہ آرزو ۱۲۰۵ھ میں حاصل

ہوئی۔ جائزہ تراجم ص ۱۶

راقم نے شاہ صاحب کے مستند قدیم نسخے سے شروع میں مقدمہ نقل کیا ہے جو سید عبداللہ صاحب دالے اور دوسرے قدیم نسخوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس سے مقابلہ کر کے صاف نظر آتا ہے کہ کسی ناشر نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ فرضی کارروائی کی ہے۔

جائزہ تراجم کے مؤلف پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس نقلی موضح قرآن سے مقدمہ کے چند الفاظ نقل کر دیئے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مستند نسخہ کی طرف رجوع کرنے کی زحمت نہ اٹھائی۔

تفسیر مرادیہ اور مؤلف جائزہ تراجم کا مغالطہ

صاحب جائزہ نے اس تفسیر کے متعلق لکھا ہے۔ قرآن کریم کے اردو تراجم میں تاریخی ترتیب کے لحاظ سے ادلیت کا شرف شاہ مراد اللہ شاہ انصاری منبھلی کو حاصل ہے، انہوں نے ۱۸۴۲ھ مطابق ۱۷۷۷ء میں تفسیر مرادیہ کے نام سے قرآن مجید کا پارہ عم کا ترجمہ کیا۔

یہ تفسیر مرادیہ کے ساتھ ۱۲۴۷ھ میں ہوگلی میں چھپا۔ مگر گورنمنٹ بنگال نے اس کو دہائی لٹریچر سمجھ کر ضبط کر لیا تھا، پابندی اٹھ جانے کے بعد دوسری مرتبہ ۱۲۶۰ھ میں کلکتہ میں طبع ہوا، بعد ازاں تیسری ایڈیشن مطبع ستارہ کلکتہ سے ۱۲۹۸ھ میں شائع ہوا۔ اس کے بعد تفسیر مرادیہ کے متعدد ایڈیشن مختلف مطابع سے نکلے، (ص ۱۹)

راقم کے سامنے تفسیر مرادیہ کا وہ ایڈیشن ہے جو مطبع برکتی محلہ مصری

گنج متفصل مدرسہ عالیہ کمپنی بہادر کلکتہ میں ۱۲۸۰ھ میں چھپا ہے۔
 یہ سورہ نبت سے سورہ الناس تک کی تفسیر ہے، انداز یہ ہے کہ قرآن
 کریم کی ایک آیت اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر اس ترجمہ کی مختصر تشریح،
 اس کی زبان واقعی نہایت شستہ اور سلیس ہے۔ اردو نثر کے ابتدائی دور
 میں تفسیر مراد یہی کی زبان کو واقعی نمونہ کی زبان کہا جاسکتا ہے۔

صاحب جائزہ نے تفسیر مراد یہ سے نمونہ کے طور پر الفاتحہ کا ترجمہ نقل
 کیا ہے، اسے دیکھ کر راقم کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ
 اللہ علیہ کو کیسا عجیب تواریخ ہوا کہ موضح قرآن کا ایک ایک لفظ تفسیر مراد یہ
 کے مطابق ہے۔ لیکن جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی آزاد لائبریری میں تفسیر
 مراد یہ کا مذکورہ بالا نسخہ دیکھا تو وہ حیرت دفر ہو گئی۔

دراصل صاحب جائزہ کو مغالطہ ہوا، انہوں نے سرسری طور پر
 ایک نظر ڈالی اور الفاتحہ کا ترجمہ اس سے نقل کر دیا۔

حالانکہ تفسیر مراد یہ النبأ سے الناس تک ہے ناشر نے اپنی طرف سے
 اس میں الفاتحہ اور اس کا ترجمہ شامل کیا۔ اور صاف طور پر یہ عبارت
 تحریر کر دی۔ ”اور یہ فائدہ اصل قرآن شریف مترجم ہندی کا ہے۔ پھر الفاتحہ
 پر جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فائدہ تحریر ہے وہ لکھا ہے۔“

لہٰذا یہ تفسیر راقم کو بعد میں محمد حسین خاں صاحب ساکھر کر ساکن بان کوٹ (لوکن)
 کے ذاتی کتب خانہ سے حاصل ہو گئی جو آکے پیچھے سے ناقص ضرور ہے۔ لیکن
 لیتھو پر بہت عمدہ چھپی ہوئی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نسخہ کے ناشر نے موضع قرآن سے سورہ الفاتحہ اور اس کے ترجمہ کا اس میں اضافہ کیا ہے۔
 اس تفسیر کے مصنف شاہ مراد اللہ انصاری سنبھلی ہیں جو آج تک ملک شاہ صاحب کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں اور سنبھلی میں مدفون ہیں۔

موضع قرآن کے قدیم و جدید نسخے

یہ راقم نے جن قدیم و جدید نسخوں کو دیکھ کر اغلاط کی نشان دہی کی ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ سید عبداللہ والا نسخہ مطبوعہ ۱۲۵۵ھ یہ پیش نظر نسخوں میں سب سے پہلا مطبوعہ نسخہ ہے اس میں سید عبداللہ صاحب نے ترجمہ اور فوائد کے اندر جو جزوی ترمیم و اصلاح کی ہے، راقم نے دوسرے قدیم نسخوں سے مقابلہ کر کے اس پر مفصل تبصرہ کیا ہے، جو پہلے باب میں گزر چکا۔ یہ نسخہ راقم کو مخدوم قطبی صاحب احاطہ کالے صاحب دہلی نے مرحمت فرمایا۔

اس نسخہ کی ترمیم و اصلاح کو اس دور کے اہل علم نے ناپسند کر کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی ترجمہ سید احمد علی صاحب خواہر زادہ سید

احمد صاحب بریلونی کے مسودہ کے مطابق طبع کرایا اور اس کی طباعت ۱۲۵۶ھ سے پہلے کسی وقت ہوئی۔

یہ پہلا اصلی مطبوعہ نسخہ اگرچہ ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکا لیکن اکثر قدیم نسخے جواب تک سامنے آچکے ہیں وہ سید عبداللہ صاحب کی اصلاحات سے محفوظ ہیں اور موضع قرآن کے اصلی مسودہ کے مطابق ہیں۔ اور شاہ صاحب کی حیات کا تحریر شدہ قلمی نسخہ جو حیدرآباد میں موجود ہے وہ ان قدیم نسخوں کے ساتھ موافقت کرتا ہے۔

ذیل میں ان قدیم و جدید نسخوں کا تعارف پیش ہے۔

۱۔ نسخہ مطبوعہ ۱۲۶۴ھ باہتمام حکیم غلام نجف خاں طیب خاص بہادر شاہ ظفر۔

۲۔ یہ نسخہ خالق شاہ ابوالخیر صاحب دلی میں محفوظ ہے اور یہ نسخہ ہندوستان کے مشہور مجددی بزرگ مولانا شاہ ابوالخیرؒ کی تلاوت میں رہتا تھا اور اصلی نسخہ کے مطابق چھاپا گیا ہے۔

۳۔ نسخہ مطبوعہ ۱۲۶۸ھ جو باہتمام مصطفیٰ خاں درمطبع مصطفائی و نظامی کانپور صفحات ۶۳، ۱۳۱ سطری ترجمہ بین السطور۔

یہ نسخہ راقم نے مولانا قاری محمد میاں صاحب مدرس مدرسہ عالیہ فتحپوری سے برائے استفادہ مستعار حاصل کیا تھا، یہ بھی اصلی نسخہ کے مطابق ہے۔

۴۔ اسی مطبع کا ایک نسخہ ۱۲۶۰ھ کا مطبوعہ مسلم یونیورسٹی،

علیگرہ کے کتب خانہ میں نظر سے گزرا

۴:- اردو رومن ترجمہ جسے عیسائی مشن لدھیانہ نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے ۶۱ برس بعد ۱۸۷۶ء بمطابق ۱۲۹۳ء میں شائع کیا۔

اس ترجمہ کے مقدمہ نگار نے شروع میں لکھا ہے۔

شاہ صاحب کے ہندی اردو ترجمہ کو اردو رومن رسم الخط میں پہلی دفعہ الہ آباد مشن پریس نے ۱۸۷۶ء میں چھاپا تھا۔ یعنی حضرت شاہ صاحب کی وفات کے صرف ۲۹ سال بعد آپ کا اردو ترجمہ اردو رومن رسم الخط میں منتقل ہو چکا تھا۔

لدھیانہ والا رومن ترجمہ مقدمہ نگار کے اعلان کے مطابق اس اردو ترجمہ کے مطابق ہے جو مطبع محمدی بمبئی میں ۱۸۵۳ء مطابق ۱۲۹۹ء ہجری میں طبع ہوا۔

لدھیانہ والا رومن ترجمہ اٹھارہ بابائیس، آٹھ سائز کے قریب قریب ہے اس کے صفحات ۶۵۰ ہیں اور پیرنٹن قرآن کے صرف ترجمہ چھاپا گیا ہے یہ ترجمہ حافظ جمیل الرحمن صاحب اکاؤنٹنٹ کلاں مسجد دلی نے اپنے کتب خانہ سے راقم کو عنایت فرمایا۔

۵:- نسخہ مطبع سکندری بھوپال ۱۲۷۸ء باہتمام شیخ عبد الواحد صاحب اس میں پہلا ترجمہ پشتو ہے، دوسرا موضح قرآن اور تیسرا فارسی فتح الرحمن جو حاشیہ پر درج ہے۔

۶:- مطبوعہ مطبع احمدی دلی ۱۲۸۳ء

۷:- مطبوعہ فاروقی دلی ۱۲۹۴ء (یہ تمام نسخے درگاہ شاہ ابوالخیر

صاحب دلی میں موجود ہیں۔

۸۔ مطبوعہ مطبع کریمی بمبئی (مدرسہ تجوید القرآن مونگیر بہار) میں نظر سے گزرا۔ ۱۳۱۸ھ۔

۹۔ مطبوعہ مطبع مجتبائی نقشبندی متنازع علی کی کتابت جس کی کتابت میں مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی میرٹھ ۲۸۳ھ۔

مولانا محمد حسین فقیر دہلوی بنی کے اسمائے گرامی درج ہیں۔

اس میں پہلا ترجمہ حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، دوسرا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درج ہے، یہ نسخہ مولانا حفیظ الرحمن صاحب واصف کے پاس موجود ہے۔

۱۰۔ پانچ ترجموں والا نسخہ مطبوعہ ۱۳۴۴ھ، ۱۹۲۶ء باہتمام سید شفیع الدین صاحب مالک اقبال پرنٹنگ ورکس دلی۔

اس میں پہلا ترجمہ شیخ شریف جرجانی کا فارسی میں، جسے غلطی سے ناشر نے شیخ سعدی کا ترجمہ لکھ دیا ہے۔ دوسرا فارسی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ

۱۱۔ بہ نسبت موصح ہے۔ ضلع مظفرنگر میں، یہ خاندان غدر کے بعد دلی سے وہاں چلا گیا تھا اس لیے مولانا فقیر بنتی کی نسبت بھی لکھتے ہوں گے۔ مولانا فقیر کے تین صاحبزادے تھے، مولانا راسخ صاحب، مولانا محمد اسحق صاحب واعظ دہلوی، مولانا محمد زبیر صاحب قریشی اور مولانا عرفان صاحب مولانا اسحق صاحب، محمد ابراہیم صاحب کے صاحبزادے ہیں۔

کا، تیسرا "شاہ رفیع الدین صاحب" کا۔ چوتھا "شاہ عبدالقادر صاحب" کا، پانچواں مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کا۔

۱۱۔ مطبوعہ مطبع آگرہ اخبار ۱۳۳۲ھ یہ نسخہ ڈاکٹر اظہر صاحب البتا و فارسی نہرو یونیورسٹی دلی نے راقم کو مرحمت فرمایا اور یہ اینڈیشن بھی عام کتابتی غلطیوں کے علاوہ بعض قابل اعتراض اضافوں پر مشتمل ہے۔

۱۲۔ خماٹل مطبوعہ مطبع مجتبائی دہلی ۱۲۸۶ھ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانائویؒ کا تصحیح شدہ حاشیہ پر حضرت سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی ترجمہ اور فارسی حواشی درج ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی فوائد موجود نہیں ہیں۔

حضرت نانائویؒ نے طباعت کی تاریخ بھی کہی ہے۔۔۔ (۱۷۸۷ھ) لہذا و لا مماثل ۱۲ھ

۱۳۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوریؒ کے اہتمام میں طبع شدہ نسخہ ۱۳۵۲ھ جس کے حاشیہ پر فوائد کے علاوہ مولانا کے حواشی بھی ہیں۔

۱۴۔ آزاد لائبریری میں شاہ صاحب کے ترجمہ کا ایک علمی نسخہ بھی نظر سے گذر اجور جب علی صاحب سرور نے ۱۲۵۲ھ میں شہر لکھنؤ کے اندر لکھا ہے۔ یہ نسخہ سید عبداللہ والے نسخہ کے مطابق معلوم ہوتا ہے۔ فوائد حاشیہ پر خالص شاہ صاحبؒ کے ہیں۔ اس کے صفحات ۴۹۹ ہیں۔

۱۵۔ ۱۲۶۴ھ سید محمد صاحب نے اپنے مطبع اسلامی پریس کلکتہ میں اردو ٹائپ کے اندر دو جلدوں میں شاہ صاحبؒ کا ترجمہ شائع کیا۔ یہ نسخہ بھی سید عبداللہ والے نسخہ سے چھاپا گیا ہے، کتب خانہ انجمن ترقی اردو جامعہ

دہلی میں راقم کی نظر سے یہ نسخہ گزرا ہے۔

۱۶۔ ایک پرانی جمائل شریف بلا فوائد کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی مسجد محلہ ٹیکہ شمالی فیروز آباد میں نظر سے گزری۔ مطبع مصطفائی دہلی میں عبد الغنی صاحب خلف الصدق جناب منشی ممتاز مہاجر مکہ نے چھپوایا تھا۔ یہ جمائل بھی سید عبد اللہ دہلوی نسخہ سے چھاپی گئی ہے۔ اس کی طباعت کی تاریخ یہ ہے ۱۲۱۲ھ برجمائل شریف لاثانی ۱۸۹۸ء وضع دار آمد عامل مترجم ۱۷۔ شیخ محمد اصغر علی مالک مطبع قاسمی لودیانہ پنجاب نے ۲۶ جنوری ۱۹۰۶ء کو پارہ عم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ اور فوائد کے ساتھ چھپوایا اور اعلیٰ حضرت امیر حبیب اللہ خاں دہلوی افغانستان کی مدت میں پیش کیا جب امیر موصوف ارزدی الحجہ ۱۳۲۳ھ کو ہندوستان کی سیاحت کے لیے تشریف لائے۔

امیر موصوف نے اس پارہ کو بہت پسند فرمایا اور پھر پورا قرآن مجید اسی انداز کا محمد اصغر صاحب نے طبع کرایا۔ اس نسخہ کی تاریخ یہ ہے۔
مصحف ہفت رنگ و دلکش گفت ۲۳۲۶ھ

۱۸۔ لولا مرغوب اولیاء ہے یہ ۱۹۰۸ھ۔ یہ قرآن کریم بڑی تقطیع پر نہایت خوش رنگ اور سنہری سیل بوٹوں کے ساتھ بڑی لاگت سے چھپوایا گیا ہے اور شاہ موصوف کی شایان شان اس پر توجہ دی گئی ہے، یہ نسخہ سید عبد اللہ دہلوی نسخہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ نسخہ علی گڑھ یونیورسٹی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند

نے حضرت شاہ صاحب کے ترجمہ کے ساتھ حاشیہ پر تفسیر لغوی کا ترجمہ تحریر فرمایا ہے، جسے لامع النور پریس آگرہ نے چھاپا ہے اس کا سن طباعت ۱۲۱۵ھ ہے، یہ نسخہ مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب کے کتب خانہ ندوۃ المصنفین دلی میں موجود ہے، اس نسخہ کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی طباعت میں کافی احتیاط برتی گئی ہے، البتہ کتابت کی پرانی غلطیاں پھر بھی موجود ہیں۔

تاج کمپنی لاہور کا نسخہ

تاج کمپنی لاہور نے شاہ صاحب کے ترجمہ اور فوائد کو ۱۹۷۲ء میں بڑے اہتمام سے چھاپا ہے اور جدید ایڈیشنوں میں یہ سب سے زیادہ اچھا ایڈیشن ہے لیکن جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا کہ یہ ایڈیشن تمام ایڈیشن کے مقابلہ میں بہت کمزور کتابت اور ناکام اصلاح و تشریح پر مشتمل ہے اور راقم نے کتابت و طباعت کی عمدگی کی وجہ سے اغلاط کی نشاندہی کے لیے اسی ایڈیشن کو سامنے رکھا ہے۔

دلی کے مطبوعہ نسخے

دلی کے مطبع نعمانی اور مدینہ بک ڈپو جامع مسجد نے بھی موضع قمر بیع کر لیا ہے اور ان نسخوں کا جو حال ہے ہم تصحیح اغلاط میں اس پر روشنی ڈال چکے ہیں۔

راقم نے تصحیح اغلاط کے سلسلہ میں جن نسخوں کو مستقل طور پر اپنے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہیں۔ (۱) سید عبداللہ دہلوی نسخہ ۱۲۴۵ھ (۲) مطبوعہ

مطبع مصطفائیؒ ۱۲۶۸ھ ۳ مطبوعہ اقبال پرنٹنگ پریس دلی ۱۳۴۲ھ
 ۴ اردو رومن ۱۲۹۳ھ ۵ مطبوعہ مطبع نعمانی دلی ۶ مطبوعہ تاج کمپنی لاہور
 ان کے علاوہ دوسرے نسخوں کی طرف ضرورت کے وقت رجوع
 کیا جاتا رہا۔

انڈیا آفس لندن کی فہرست

انڈیا آفس لندن کی فہرست میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کافی
 تراجم کا ذکر ملتا ہے جو چودھویں صدی ہجری کے مطبوعہ ہیں۔
 اس فہرست میں تامل، پنجابی، ہندی، افغانی زبان کے وہ تراجم بھی
 موجود ہیں جو شاہ صاحب کے ترجمہ سے ان زبانوں میں منتقل کیے گئے۔
 اسی فہرست میں انگریز مصنف کی ایک تصنیف کا ذکر کیا گیا ہے
 جو شاہ صاحب کے ترجمہ اور فوائد کے اندکس پر مشتمل ہے یہ لدھیانہ ۱۸۹۹ء
 میں طبع ہوئی ہے۔

موضح قرآن کا قدیمی قلمی نسخہ

انجمن ترقی اردو پاکستان کی قانوس الکتاب اردو میں کتب خانہ تصنیف

۱۔ قدیم نسخوں کے حوالوں کی چھان بین میں میرے بڑے لڑکے ڈاکٹر شریف حسین
 قاسمی استاد شعبہ فارسی دلی یونیورسٹی نے میری بڑی مدد کی۔

(فجراہ الشدخیر الجزاع)

حیدر آباد کی جس قلمی تفسیر کا تذکرہ کیا ہے تحقیق کرنے سے معلوم ہوا۔ وہ موضع قرآن کا سب سے قدیمی نسخہ ہے۔

یہ ابتدائی پندرہ پارہ ہیں، جن کے ۷۰ صفحے ہیں، صفحہ ۲ پر شاہ صاحب کا مقدمہ ہے آخر صفحے پر حسب ذیل عبارت تحریر ہے۔

”تمام شد تصنیف تفسیر کلام است در زبان ہندی، گفتہ حضرت مولوی وقبلہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ برادر حضرت مولوی صاحب وقبلہ مولوی عبد العزیز صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ بدستخط گاہ کار خاکپا درویشاں بلکہ نعل کفش ایشاں محمد شریف الدین حسین تحریر یافت“

”بتاریخ نہم شہر جمادی الاول ۱۲۲۴ھ در زمان محمد اکبر شاہ بادشاہ منع اللہ عمرہ و سلطنتہ آیین سلمہ جلوس نہ کہ خواہد بدعا سے خیر یاد کنند۔“

یہ مخطوطہ موضع قرآن کا سب سے قدیمی نسخہ ثابت ہوتا ہے جو حضرت شاہ صاحب کی حیات مبارکہ میں نقل کیا گیا ہے یعنی شاہ صاحب کی وفات ۱۲۳۰ھ سے ۶ سال پہلے لکھا گیا۔

اس وقت حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث ہند بھی حیات تھے۔

کتابت طبعات میں غفلت کیسے واقع ہوئی؟

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ اور تفسیری نواد میں اضافے کیوں داخل ہوئے۔؟..... اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ برصغیر ہندوپاک میں جب طبعات کے فن کار و لاج ہوا، اس وقت مسلم حکومت بڑی تیزی سے زوال کی منزلیں طے کر رہی تھی اور ملک کے مختلف حصوں میں نیم خود مختار حکومتیں قائم تھیں۔ اور صرف امراء و سلاطین ہی کے اندر نہیں بلکہ عوام میں بھی وہ برائیاں پھیل چکی تھیں جو زوال و انحطاط کے دور میں قوموں پر مسلط ہو جاتی ہیں۔

ایسے حالات میں مسلمانوں کے اندر دینی اور علمی خدمت کا شوق و ولولہ کہاں ہو سکتا تھا اور قرآن کریم کی طبعات اور اس کے ترجموں کی چھپائی پر کیسے توجہ دے سکتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ شروع شروع میں جن مسلمانوں نے مطالع قائم کیے انہوں نے قرآن کریم کے طبعات کا بڑا اہتمام کیا لیکن یہ محض انفرادی کام تھا، جسے امراء و سلاطین کی سرپرستی حاصل نہ تھی۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں غیر مسلم صاحبان نے طبعات کے کام پر قبضہ کر لیا کیونکہ ان کے پاس مسلمانوں کے مقابلہ میں وسائل زیادہ تھے۔

ان غیر مسلموں میں بعض نامورین نے بھی بڑے اہتمام سے قرآن حکیم اور دینی کتابوں کی چھپائی کا کام انجام دیا۔ لیکن ان کا مقصد تجارت تھی مسلمانوں

تصحیح الاغلاط باب سوم

محاسن موضح القرآن کا تیسرا باب بہت جلدی میں چھپوایا گیا، اس باب میں موضح قرآن کی کتابتی اغلاط پر تبصرہ کیا گیا ہے اور ان غلطیوں کی تصحیح کی گئی ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ خود اس کی عبارتوں میں کوئی فاش غلطی نہ ہو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ باب غلطیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ پیش نظر سطریں اس باب کی غلطیوں کی تصحیح کے طور پر شامل کی جا رہی ہیں امید ہے کہ قارئین توجہ فرما کر تصحیح کرنے کی رحمت فرمائیں گے۔

استاذ محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے ان اغلاط کی طرف راقم کو خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی ہے۔ اس پر راقم حضرت موصوف کا شکریہ ادا کرتا ہے۔

حضرت محترم کا گرامی نامہ حسب ذیل ہے۔

موضح قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں آپ نے جو قدم اٹھایا ہے وہ مبارک ہی نہیں وقت کی ایک اہم ضرورت بھی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کے بارے میں نامانوس الفاظ کی بہت ہی اچھی توجیہ فرمائی گئی ہے۔ خصوصیت سے اردو کی تدریجی ترقی کو تائید کنی بلکہ فقہ اللغۃ کے اصول پر آپ نے بہترین انداز میں واضح فرمادیا

ہے۔ بڑی خوشی اس سے ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے محققانہ انداز سے قابل قدر مدافعت فرمائی ہے جو ہم سب خدام ممدوح کافر بیغہ تھا۔ جسے آپ نے پورے حلقہ کی طرف سے بطور فرض کفایہ ادا کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔

لیکن طباعت کی تصحیح کتابت میں کافی خامیاں ہیں، اعراب صحیح نہیں رہے، کہیں کلمہ وحدت کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس پر توجہ فرمائی جائے۔۔۔ محمد طیب غفرلہ از دیوبند۔ ۹۷۔ ۲۲۰۳۔ ۲۲۰۳ھ

تصحیح نامہ

۱۔ (صفحہ ۲۴) وَخَافَ اور ڈرا میرے ڈر کے سے.....

وَعِثِدَ (ابراہیم ۱۴)

بمعنی ڈراوا، ایسا ہے جیسے دھڑکا، دھکا، بھبکا، لفظ ڈر کا شاید حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد ہے۔ "ث" حاصل مصدر کے لیے آتا ہے جیسے دھڑک، دھمک، بھبک، الف بڑھانے سے مرعہ کے معنی پیدا ہوتے ہیں، جیسے دھڑکا اور دھمکا میں۔

۲۔ صفحہ ۲۷..... مِنْ اَزْوَاجِكُمْ..... صحیح یہ ہے کاتب صاحب

نے اس کلمہ کو تقسیم کر دیا۔

۳۔ صفحہ ۲۸..... کھپا مارنا، یعنی ہڈاں کر دینا۔ آج کل بولتے ہیں

کھپا دیا یعنی برباد کر دیا۔

۴۔ صفحہ ۳۲..... کی سطر، کو اس طرح پڑھا جائے۔ "ا سے جنگی

کر دیا اور لکھا ”ہزار فرشتے جنگی پیچھے لگے آویں۔ چونکہ غزوہ بدر کا تذکرہ

۵۔ صفحہ ۳۳..... اَلْاُمْتَحِرَ فَاَلْقَتَال (الفال ۱۶)

۶۔ صفحہ ۳۴..... سطر نمبر ۱۸ اس طرح پڑھی جائے۔ اس میں یہ

بڑھتی فائدہ ہے سمجھ کو۔

۷۔ صفحہ ۳۵..... جو بات قرار میں پائی جاتی ہے وہ اقرار میں نہیں

پائی جاتی۔ اقرار سے مفہوم الٹا ہو جاتا ہے۔

۸۔ صفحہ ۴۲..... مِنْ ابْصَارِهِنَّ..... یہ کلمہ واحد ہے

اسے الگ الگ لکھا گیا ہے۔

۹۔ صفحہ ۴۳..... كَفَى ضَلَالًا لَكَ الْقَدِيحُ..... کا ترجمہ

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے ”تو ہے اپنی اسی غلطی میں قدیم کی“

راقم نے اسے مترک لکھا ہے۔ لیکن مولانا واصف صاحب

مذللہ کی تحقیق یہ ہے کہ پہلے ”قدیم“ کا لفظ زمانہ کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا

تھا۔ شاہ صاحب نے اسی معنی میں بولا ہے۔ یعنی تو اپنی اسی زمانہ قدیم کی

غلطی میں ہے، پہلے قدیم کو بغیر موصوف کے بھی بولا جاتا تھا، اب زمانہ قدیم

کہا جاتا ہے۔

۱۰۔ صفحہ ۵۲..... اَخْلَدَ..... لیکن وہ گرا پڑے زمین پر

کتاب کی عبارت میں ہر جگہ ”گرا پڑے“ لکھا ہوا ہے۔ اسے درست کر لیا

جائے۔ الف پر بدل لگا لیجئے، صاحب اقرب الموار نے لکھا ہے۔...

اَخْلَدَ اِیْ مَالِ الْیَدِ وَ سَكَنَ ”یعنی وہ زمین پر گرا اور اس پر ٹھہرا

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں مفہوم ادا کیے ہیں، گزنا اور آپڑنا
کا مرکب بنایا، یعنی وہ زمین پر گر کر آپڑے۔“

۱۱:- صفحہ ۵۴..... فَلْيَتَنَافَسِ الْخَ... (سورہ تطفیف: ۲۶)

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کئی طرح لکھا ہوا ملتا ہے۔ راقم نے
لکھا ہے کہ یہ لفظ ڈھکیں ہے، ڈھکنا سے، لیکن واصف صاحب کا
خیال یہ ہے کہ یہ لفظ ڈھوکیں ہے۔ ڈھوک لگانا، بمعنی تاک لگانا،
انتظار کرنا۔

ہندی کے قدیم لغت سے اس لفظ کی مزید تحقیق ضروری ہو گئی ہے
بعض قدیم نسخوں میں ڈھوکیں لکھا ہوا ہے، واصف صاحب اسے درست
سمجھتے ہیں۔

۱۲:- صفحہ ۵۶..... وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ... اعراف ۵۸۔ جو موضع

ستھر ہے۔ غلطی سے کتاب میں موضع (ح سے) لکھا گیا ہے۔

۱۳:- صفحہ ۶۶..... فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَصَّوْنَ

اس آیت کا حوالہ رہ گیا ہے (سورہ روم آیت نمبر ۱۶)

انشاء اللہ تعالیٰ مستند موضع القرآن کے حواشی کی کتابت کے وقت
پوری احتیاط کی جائے گی قارئین دعا فرمائیں۔

فوائد کا تعارف

حضرت مولانا عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر
فوائد میں نہایت سادہ زبان، چھوٹے چھوٹے مختصر مگر پرتاثر فقروں میں قرآنی علم
و حکمت کے جو بیش قیمت موتی بکھیرے ہیں وہ بھی شاہ صاحب کے ترجمہ...
(موضح قرآن) کی طرح پڑھنے والے کی روح میں اتر جاتے ہیں۔

علم کلام اور فلسفہ والہیات کے مسائل ہوں یا تاریخی حقائق اور
اخلاقی نصائح ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر مشکل سے مشکل مسئلہ
کو نہایت سادگی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ قرآن حکیم جس فطری انداز سے
انسانی وجدان کو ایمل کرتا ہے اسی طرح شاہ صاحب نہایت سادگی کے ساتھ
چند فقروں میں اس کی تشریح کر دیتے ہیں۔

نہانہ حال کے بڑے بڑے صاحب طرز ادیب جس بات کو زبان و
ادب کے بہترین قالب میں پیش کر کے بڑی مشکل سے ایک باریق قاری کے
ذہن میں اتارتے ہیں۔ اسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی پرانی زبان کے چند
سادہ فقروں کو اس کی روح میں پیوست کر دیتے ہیں۔

یکسوئی کے ساتھ پڑھنا شرط ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاہ صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک لفظ میں نورانیت بھری ہوئی ہے۔ قلم کاری اور

ادبیت کا مطالعہ فوری طور پر تو قاری پر بڑا رعب ڈالتا ہے لیکن وہ ایک وقتی تاثر ہوتا ہے۔

شاہ صاحب ایک صاحب نسبت اور صاحب تصرف درویش تھے جو صرف اپنے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب کے گھر سے آنے والے دونوں وقت کے کھانے اور سال بھر میں صرف دو جوڑے کپڑے پر قناعت کر کے اپنا سارا وقت ترجمہ و تفسیر پر صرف کرتے تھے۔

سر سید علیہ الرحمۃ نے آثار الصنادید میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی مجلسوں کے روحانی وقار و اثر اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی وقار و اثر اور شاہ صاحب کے روحانی جلال کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ پڑھنے سے قلعق رکھتا ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فوائد میں قرآنی علم و حکمت کے جو اہرات ملتے ہیں ان میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اور روحانی کمال یا دوسرے لفظوں میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی الہامی بصیرت اس مقام پر زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آجاتی ہے۔ جہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام فوائد سے کوئی نادر اور عجیب استنباط کرتے ہیں۔

راقم نے محاسن موضح القرآن کی دوسری جلد میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام فوائد کو مختلف عنوانات کے تحت جمع کر دیا ہے۔ تاکہ تفسیر قرآن کے طالب علم اور علمائے کرام ان بدیش قیمت تفسیری علوم کو ایک جگہ دیکھ سکیں

ہمارے اکابر میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری شاہ صاحب

رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری فوائد کے مطالعہ کی اپنے شاگردوں کو بہت ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان فوائد میں جو عجیب عجیب نکتے بیان فرمائے ہیں وہ تفسیر کی بڑی کتابوں میں نہیں ملتے یہ واضح رہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا صاحب بصیرت عالم عقائد اور کلام کے مسائل میں جہاں اپنی انفرادی عظمت کا سکہ دلوں پر بٹھاتا ہے وہاں فقہی مسائل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادی دائرہ کا پابند نظر آتا ہے۔

مسائل میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف ناقل نظر آتے ہیں حالانکہ بڑے شاہ صاحب حضرت امام سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فقہی مسائل میں کہیں کہیں اجتہاد ضرور کرتے ہیں۔ لیکن شاہ عبدالقادر صاحب فقہ میں حضرت امام اعظم کی اجتہادی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں..... عقائد و کلام میں البتہ ان کی اجتہادی شان دوسرے مفسرین سے یہاں تک کہ بڑے شاہ صاحب سے بھی اپنی الگ راہ اپناتی ہے۔

راقم نے مستند موضع قرآن کی ترتیب میں بڑے شاہ صاحب کے تفسیری فقرے جگہ جگہ نقل کر کے فتح الرحمن اور موضع قرآن کے اجتہادی فرقہ کو قارئین کے سامنے رکھا ہے۔

اسلام اور دوسرے مذاہب

اسلام کیا ہے اور کس مذہب کا نام ہے

لَا يَنْتَظِرُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ   نہیں پہنچتا میرا قرابے انصافوں کو
(البقرہ ۱۲۴)

..... فائدہ..... "وین اسلام ہمیشہ ایک ہے۔ سب پیغمبر اور

سب امتیں اسی پر گزریں، وہ یہ کہ جو حکم اللہ بھیجے پیغمبر کے ہاتھ، سو قبول کرنا اب مسلمان ہیں اسی پر اور تم اس سے پھرے ہوئے ہو۔"

مطلب :- یہود و نصاریٰ اور دوسری قومیں مخاطب ہیں جو اس دور آخر کے پیغمبر کو نہیں مانتیں۔

دین کامل اسلام ہے۔

ترجمہ..... اور اسی طرح کیا ہم نے
تم کو امت مستدل کہ تم ہو تبنے والے
لوگوں پر اور رسول ہو تم پر تبنے والا۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

(البقرہ ۱۲۴)

فائدہ :- ..... تمہارے پاس ہے پوری بات اور مخالفوں پاس ہے ناقص، ایک یہ کہ تم سب نبیوں کو مانتے ہو اور یہود اور نصاریٰ کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا قبلہ کعبہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مقرر ہوا ہے، ابراہیم پیشوا ہے سب کا اور یہود و نصاریٰ کا قبلہ سچے سچے ثابت ہوا، اسی طرح ہر بات میں تم پورے ہو اور امتیں ناقص، الیٰ کو حاجت ہے کہ تم بتاؤ اور تم کو حاجت نہیں کہ کوئی امت بتا دے۔ مگر تمہارا نبی

اسلام کا مادی غلبہ بطور اعجاز صرف ایک دفعہ

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا
 اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (یونس ۲۰) راہ دیکھتا۔
 اور کہتے ہیں کیوں نہ آئی
 اس پر ایک نشانی اس کے رب سے
 سو تو کہہ کہ چھپی بات اللہ ہی جانے
 سورہ دیکھو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں

”فائدہ ..... فرمایا، آگے دیکھو، حق تعالیٰ اس دین کو روشن کرے گا۔
 اور مخالف ذلیل ہوں گے برباد ہوں گے۔ سو ویسا ہی ہوا۔ سچ کی نشانی ایک بار کافی ہے۔ اور ہر بار مخالف ذلیل ہوں تو فیصلہ ہو جائے فیصلہ کا دن دنیا نہیں۔“

(مطلب) .... بطور اعجاز اسلام کو سر بلندی عہد رسالت میں حاصل

ہوئی اس کے بعد قیامت تک ظاہری اسباب پر فتح و شکست کا دار و مدار رہے گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات نہ کہتے تھے

وَقَالُوا لَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ نَبَاتِئُهُمْ
بَيْنَهُ مَا فِي الصُّفْحِ الْأَوَّلِيِّ رَبِّ سَعَىٰ مَا يَبْنَعُونَ
نَشَانِي؟ اگلی کتابوں میں کی۔ (طہ ۱۳۳)

(فائدہ) یہ معنی کہ پہلے پیغمبروں کی نشانی کفایت ہے، یہ پیغمبر بھی انہی باتوں کا تقید کرتا ہے، کوئی نئی بات نہیں کہتا۔ یا یہ نشانی کہ اگلی کتابوں کے موافق قصے بیان کرتا ہے۔

حق ایک ہے اور باطل بہت ہیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ
جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ
سب تعریف اللہ کو جس نے
بنائے آسمان و زمین اور ٹھہرایا اندھیرا
اور اجالا۔ (الانعام ۱)

فائدہ :- اندھیرا، اجالا یہی رات دن ہے اور اشارہ میں
راہ غلط کو اندھیرا، کہیے اور صحیح کو اجالا، سورہ صبح ایک ہے اور اس
کے سوائے سب غلط ہیں وہ بہت ہیں۔

حق ایک ہے اور باطل بہت ہیں

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا (النساء ۱۱۶-۱۱۷)

فائدہ ۱۔ اوپر سے ذکر تھا منافقوں کا جو پیغمبر کے حکم پر راضی نہ ہو، اور جدی راہ چلے، یہ آیت فرمائی کہ اللہ شرک نہیں بخشتا تو شرک فرمایا، حکم نہیں شریک کرنے کو، یعنی سوائے دین اسلام کے اور دین پسند رکھے اور اس پر چلے، پس جو دین ہے سوا اسلام کے سب شرک ہے، اگرچہ پوجنے میں شرک نہ کرتے ہوں۔

الانعام ۱۲۲ میں فرمایا..... اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے، کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم مشرک ہوئے۔

فائدہ ۱۔ یعنی مشرک فقط یہی نہیں کہ کسی کو خدا کے پوجیے بلکہ مشرک حکم میں ہے کہ اور کا مطیع ہو دے۔

اصل دین ایک ہی ہے شرائع میں اختلاف ہے

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا
مَنْشَرًا لَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا
يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُمْ
بِهِمْ فَفِرْقَةُ كُوفِهِمْ نَاسِكُوهُ فَلَا
يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُمْ
بِهِمْ فَفِرْقَةُ كُوفِهِمْ

إِلَىٰ مَلِكٍ (الحج ۶۷)

فائدہ :- یعنی اصل دین ہمیشہ سے ایک ہے اور احکام ہر دین میں جدا آتے ہیں۔ ہر حکم کا واسطہ کیوں پوچھتے ہو؟

شوری نمبر ۱۳ کے فائدہ میں لکھا ہے، ”اصل دین ہمیشہ ایک ہے اس کو قائم کرنے کے طریق ہر وقت میں جدا ٹھہرائے ہیں اللہ نے“ سورہ محمد نمبر ۲ کے فائدہ میں تحریر فرمایا۔ پہلے زمانے میں سب غلق کو تکلیف نہ تھی ایک شرع کی، اس وقت سب جہاں کو ایک حکم ہے، اب سچا دین یہی ہے اور کام بھلے اور برے مسلمان بھی کرتے ہیں اور کافر بھی لیکن سچا دین ماننے کو یہ قبولیت ہے کہ نیکی ثابت اور برائی معاف اور نہ ملنے کی سزا یہ ہے کہ نیکی برباد، گناہ لازم..... البقرہ ۲۱۳ کا فائدہ بھی بہت مفصل ہے، اسے بھی دیکھو“

دین فطرت کے بنیادی اصول ایک ہیں

فَاتِمٌ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
عَنِيقًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي
فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ (الرہوم ۳۰)

تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر ایک
طرف کا ہو کہ وہی تراش اللہ کی جس
پر تراشا لوگوں کو، بدلنا نہیں اللہ کے
بنائے کو، یہی ہے دین سیدھا۔

فائدہ :- یعنی اللہ سب کا حاکم مالک، سب سے بڑا، کوئی اس کے برابر نہیں، کسی کا اس پر زور نہیں، یہ باتیں سب جانتے ہیں۔ اس پر عملنا

چاہیے، ایسے ہی کسی کی جان مال کو ستانا، ناموس میں عیب لگانا، ہر کوئی برا جانتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کو یاد کرنا، غیب پر ترس کھانا، حتیٰ پورا دینا، وغیرہ کرنا، ہر کوئی اچھا جانتا ہے اس پر چلنا وہی دین سچا ہے ان چیزوں کا بند و بست پیغمبروں کی زبان سے اللہ نے سکھلادیا۔

نجات کسی ایک قوم کیلئے مخصوص نہیں ایمان و عمل شرط ہے

انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
الَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَ
الصَّابِئِينَ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
ترجمہ یوں ہے، جو لوگ مسلمان
ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور
نصاری اور صابئین، جو کوئی یقین
لایا۔ اللہ پر اور پچھلے دن پر اور کام
کیا نیک تو ان کو بھی ان کی مزدوری
اپنے رب کے پاس اور نہ ان کو ڈر
ہے اور نہ وہ غم کھاویں۔ (البقرہ ۸۲)

(نوائے)۔ یعنی کسی فرقہ پر موقوف نہیں، یقین لانا شرط ہے اور
عمل نیک اپنے اپنے وقت جس نے یہ کیا ثواب پایا۔
(مطلب) اس آیت پر کئی شبہ وارد کیے گئے ہیں۔

(۱) مومن تو پہلے ہی مومن ہے، پھر اس کے ایمان لانے کا
کیا مطلب؟

(۲) یہاں نبوت محمدی پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور
ایمان و عمل کا دعویٰ آج بھی ہر مذہبی گروہ کر رہا ہے تو کیا وہ بھی نجات

کا مستحق ہے ؟

مفسرین نے ان شبہات کو دور کرنے کے لیے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں حضرت شاہ صاحبؒ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کا تعلق پچھلی قوموں سے ہے اور آمنوا (سے مراد اصطلاحی مومن نہیں....) فرمانبردار لوگ..... مراد ہیں جو یہودیت و نصرانیت کی گروہ بندی سے الگ تھے

اور اس آیت میں دراصل جواب ہے اس بات کا کہ یہود و نصاریٰ جو آپس میں نجات کو اپنے اندر محدود سمجھتے ہیں وہ غلط ہے نجات کا تعلق "نسلی گروہ بندی" سے نہیں، ایمان و عمل سے ہے۔
رہی یہ بات کہ اسلام کامل کے آنے کے بعد نجات کی راہ کیا ہے تو اس کا جواب دوسری آیات کے اندر موجود ہے۔

شریعتوں میں نسخ کیوں جاری ہوا

مَا نُنَسِّخْ مِنْ آيَةٍ
أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا
أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

جو موقوف کرتے ہیں ہم کوئی آیت
یا بھلا دیتے ہیں تو اپنی جگہ پر اس
سے بہتر یا اس کے برابر کیا سمجھ کو
معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے

فائدہ :- یہ بھی یہود کا طعن تھا کہ تمہاری کتاب میں بعض آیت
نسخ ہوتی ہے، اگر اللہ کی طرف سے تھی تو پھر کیا عیب دیکھا کہ موقوف
کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیب نہ پہلی میں تھا نہ پچھلی میں، پر حاکم ہر

وقت جو چاہے سو حکم کرے۔

النمل ۱۰۱ میں فرمایا:۔ اور جب بدلتے ہیں ایک آیت

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً

مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

يُنْزِلُ

فائدہ :- اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے اکثر نسخ فرمایا ہے تو کافر شبہ کرتے ہیں، اس کا جواب سمجھا دیا، یعنی ہر وقت پر موافق اس کے حکم بھیجے تو یقین والوں کا دل قوی ہو کہ ہمارا رب ہر حال سے بخبردار ہے

غلبۂ اسلام کی تکمیل خلفائے راشدین کے ذریعہ

سورہ یونس ۴۶ کے فائدہ میں لکھا ہے ..... یعنی غلبۂ اسلام کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوا اور باقی اگلے خلیفوں سے

اسلام تمام ادیان کا مجموعہ ہے

المؤمنون ۵۲ فاعلموا

یقین کامل والا دعویٰ سے ڈرتا ہے

منافقین دعویٰ کرتے تھے

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَوَفِّمُوا وَلَكِنْ قُولُوا
تم کہتے ہیں گنوار! ہم ایمان لائے تو کہہ، تم ایمان نہیں لائے،

اَسْلَمْنَا

پر کہہ مسلمان ہوئے۔

فائدہ :- ایک کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یعنی دین مسلمانی ہم نے قبول کیا، اس کا مضائقہ نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ہم کو پورا یقین ہے جو یقین پورا ہے تو اس کے آثار کہاں، جس کو سچ یقین ہے اس کو دعویٰ سے ڈراتا ہے۔

اخلاقی نیکیوں کے طریقے مختلف ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں

الانعام آیت (۱۶۰) پر لکھتے ہیں

دین میں جو باتیں یقین لانے کی ہیں، ان میں فرق نہ چاہیے۔ اور جو کرنے کی ہیں، اس کے طریقے کئی ہوں تو برا نہیں۔
نوٹ عبادات مراد نہیں اخلاقی نیکیاں مراد ہیں، عبادات کے جو طریقے اسلام نے مقرر کر دیئے ہیں ان کے سوا کوئی طریقہ مقبول نہیں

اسلام کا عقلی غلبہ ہمیشہ کے لیے ہو چکا

التوبہ (۲۴) فائدہ (۴) دیکھو

توحید و شرک کیا ہے؟ شرک و کفر کے اثرات

شرک کیا ہے؟

خدا تعالیٰ نے مشرک عورت اور مشرک مرد کے ساتھ ازدواجی
تعلق قائم کرنے کی ممانعت فرمانے کے بعد کہا۔

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْضٰةِ بِاِذْنِهِ وَيُؤَيِّنُ
اٰيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ
(البقرة ۲۲۱)

اور اللہ بلا تاہے جنت کی طرف
اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے ،
اور بتاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو ، شاید
وہ چوکس ہو جائیں۔

(فائدہ نمبر ۲) شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانیں ، مثلاً کسی
کو سمجھے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں
ہے اور یہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے مثلاً کسی چیز کو سجدہ کرے اور
اس سے حاجت مانگے اس کو مختار جان کر (البقرہ آیت نمبر ۲۲۱ کی تشریح میں
ف ۲، ص ۵۵)

مشرکین کے دل میں ہیبت کیوں ڈالی جاتی ہے

سَنَلْقَىٰ فِي قُلُوبِ
الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا
أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ
بِهِ سُلْطَانًا
اب ڈالیں گے ہم کافروں کے
دل میں ہیبت، اس واسطے، کہ
انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا،
جس کی اس نے سند نہیں اتاری۔
(آل عمران ۱۵۱ ص ۱۱۱)

(فائدہ ۲) یعنی وہ چور ہیں اللہ کے، اور چور کے دل میں ڈر
رہتا ہے۔ اس واسطے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہیبت ڈال
دے گا۔

متضاد اور رنگ عالم دلیل توحید ہے

وَهُوَ الَّذِي مَبْدَأَ
الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسٍ
وَأَنْهَارًا وَمَنْ كُلِّ الشَّجَرِ
جَعَلَ فِيهَا رُوحَيْنِ اثْنَيْنِ
يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ - (المعنا)

وہ وہی ہے، جس نے پھیلائی
زمین اور رکھے اس میں بوجھ اور
ندیاں اور ہر میوے کے رکھے
اس میں جوڑے دوہرے، دکھاتا
ہے دن پر رات، اس میں نشانی
ہیں ان کو جو دھیان کرتے ہیں۔

(فائدہ) ہر میوے کے جوڑے یعنی ایک قسم کا ل ایک قسم او

ناقص اور رات اور دن ایک اندھیرا ایک اجالا رنگارنگ چیزیں بنائیں
 نشان ہے کہ اپنی خوشی سے بنایا۔ اگر ہر چیز خاصیت سے ہوتی تو ایک
 سی ہوتی۔ ص ۱۹

غیر اللہ کی نیاز کا حکم

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا
 يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا
 دَنَبْنَا لَهُمْ تَاٰمِلْهُمْ لَتَسَّكُنَنَّ
 عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَوُونَ ....
 اور ٹھہراتے ایسوں کو جن کی خبر
 نہیں رکھتے، ایک حصہ ہماری لذت
 میں سے، قسم اللہ کی، تم سے پوچھنا
 ہے جو بھڑ باندھتے تھے

(النحل ۵۶ ص ۱۹)

فائدہ ۲ یہ ان کو فرمایا جو اپنے کھیت میں مولشی میں، تجارت
 میں اللہ کے سوائے کسی کی نیاز ٹھہراتے ہیں، سب مال اللہ کا ہے اور
 کسی کا حق نہیں مگر اللہ کی راہ میں دے اپنے ثواب کو پھر اپنے بدلے ثواب
 کسی کو دلوادے۔ ..... اس کے ساتھ الحجہ ۳ کا فائدہ بھی دیکھو۔

اللہ تعالیٰ کے فعل میں غرض نہیں

وَكَذٰلِكَ نَرْفَعُ
 اَبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَ
 الْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ
 الْمَوْفِيْنَ۔ (الانعام ۷۶ ص ۲۲)
 اور اس طرح دکھانے لگے ابراہیمؑ
 کو سلطنت آسمان کی اور زمین کی
 تا اسکو یقین آدے۔

(فائدہ ۳) حق تعالیٰ کے کلام میں تا کے ساتھ اور آیا ہے یعنی اللہ کو ہر کام خود بھی مقصود ہے اور واسطے دوسرے کے بھی مقصود ہے یہ نہیں کہ واسطے بغیر کام نہ کر سکے۔ مثلاً بندہ تخم ڈالے واسطے درخت ہونے کے، اس بغیر درخت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو اس بغیر بھی ہو سکتا ہے لیکن درخت بھی مقصود ہے اور اس طرح اگانا بھی مقصود ہو سکتا ہے۔

”یہی معنی ہیں کہ اللہ کے فعل میں غرض نہیں“

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تشریحی نوٹ علم کلام کے ایک اہم مسئلہ سے متعلق ہے۔ شاہ صاحبؒ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس جگہ خدا تعالیٰ کے کلام میں تا (لام کے) ساتھ اور واسطے آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیر ملکوت کرائی اور اس میں خدا تعالیٰ کا ایک مقصد اپنا تھا اور وہ تھا اپنی قدرت کا اظہار اور اپنی عظمت کا اظہار، دوسرا مقصد تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یقین کی مزید طاقت پیدا کرنا۔

اب اس آیت پر ایک اشکال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا خدا تعالیٰ سیر ملکوت کے بغیر ابراہیم علیہ السلام میں یقین پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ شاہ صاحبؒ اس کا جواب دے رہے ہیں۔

اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اسباب و سائل کے بغیر بھی ہر کام کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق سیر ملکوت کے بغیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یقین پیدا کر سکتا تھا مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ وسیلہ اور واسطہ بھی مقصود ہوتا ہے اور وہ عمل بھی جو اس واسطہ و ذریعہ سے

وجود میں آئے۔

جیسے ایک انسان بیج کے بغیر درخت نہیں اگا سکتا، مگر حق تعالیٰ بیج کے بغیر بھی درخت اگا سکتا ہے، وہ بیج کا محتاج نہیں، البتہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بیج سے درخت اگاتا ہے کیونکہ اگانا بھی ایک مقصد رکھتا ہے وہ مقصد ہے بندوں کو فائدہ پہنچانا اور اگانے کا مقصد ہے، اپنی قدرت کا اظہار کرنا۔

یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل میں غرض نہیں جس سے خود خداوند تعالیٰ کو فائدہ پہنچے۔ بلکہ اس غرض کا فائدہ بندوں کو پہنچتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے ملکوت کی سیر کرائی۔ یہ فعل خود ایک مقصد خداوندی تھا، یعنی قدرت کا اظہار، ہاں اس کا فائدہ ذات الہی کو نہیں پہنچا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچا اور وہ یقین کا حصول تھا۔

شاہ صاحبؒ کی عبارت میں ”آتا ہے“ لکھا ہے لیکن یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے ”آتا ہے“ سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ یہ فائدہ کلیہ ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اس آیت کے سوا کسی جگہ ”ل“ لام کے دو کے ساتھ واو عطف نہیں ہے۔

شروع میں پورے حوالوں کے ساتھ اس کی وضاحت کی جا چکی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل عبارت ”آیا ہے“ ہوئی چاہیے کتابت کی غلطی نے آتا ہے کر دیا۔ تمام نسخوں میں ”آتا ہے“ لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ سید عبداللہ والے نسخہ میں بھی یہی ہے۔

بے صورت معبود کی عبادت سے جاہل کو تسکین نہیں ہوتی

بنی اسرائیل نے دریائے نیل کے پار ایک قوم کو بت پرستی کرتے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت بنانے کی درخواست کی اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔
قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (الاعراف ۱۳۸)

فائدہ جاہل آدمی نرے بے صورت کو عبادت کر کے تسکین نہیں پاتا جب تک سامنے ایک صورت نہ ہو، وہ قوم دیکھی کہ گائے کی صورت پوجتے تھے، ان کو بھی ہوس ہوئی آخر سونے کا بچھڑا بنایا اور پوجا۔

خدا کا یقین، دل کے اندر موجود ہے، عہد ازل،

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ
مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ طُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ، أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ.....
شَهِدْنَا..... (الاعراف)

اور جس وقت نکالی تیرے رب نے
آدم کے بیٹوں سے ان کی پلٹھ میں سے
ان کی اولاد، اور اقرار کروایا ان سے
ان کی جان پر کیا میں نہیں ہر وہ تمہارا؟
ہوے البتہ ہم قائل ہیں۔

(۱۷۲ ص ۲۸۳ -)

فائدہ مدعا یہ کہ خدا کے ماننے میں ہر کوئی آپ کفایت ہے، باپ کی تقلید نہیں اگر کسی کو شبہ ہو کہ وہ عہد تو یاد نہیں رہا، پھر کیا حاصل؟ تو یوں سمجھو کہ اس کا نشان ہر کسی کے دل میں رہا ہے اور ہر زبان کو مشہور رہا ہے کہ سب کا اللہ ہے، سارا جہاں قائل ہے۔

اور جو کوئی منکر ہے یا شرک کرتا ہے سو اپنی عقل ناقص کو کچل سے، پھر آپ ہی بھوٹا ہوتا ہے۔

کفر کے ساتھ آسمانی علم (الہام) جمع نہیں ہوتے

اِذْ يُوحِيْ مَا بَيْنَكَ
اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْۤ اَمْرٌ
فَلَيَتَوَلَّوْنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَآئِلُیْ
فِیْ قُلُوْبِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا
الرَّعْبُ ..... (الانفال ۱۳) دہشت۔

جب حکم بھیجا تیرے رب نے
فرشتوں کو کہ میں ساتھ تمہارے ہوں
سو تم دل ثابت کرو مسلمانوں کے،
میں ڈال دوں گا دل میں کافروں کے

(۲۹۲ ص)

فائدہ ۲ کافروں کے دل قابل نہیں فرشتوں کے الہام کے، سورعہ ڈالنا اپنی طرف لیا اور مسلمانوں کے دل ثابت کرنے کا حکم فرمایا۔

مطلب بدر کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے، عجیب استدلال

ہے۔

و کفر سے مکمل بیزاری کے بعد ہی الہام حق کی راہیں
کھلتی ہیں

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ
لَّيْسَ يَكُونُ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ
ترجمہ میں نے چھوڑا دین اس قوم
کا کہ یقین نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت
سے وہ منکر ہیں
(یوسف ۳۷ ص ۳۹۳)

یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اعلان ہے جو انہوں نے جیل خانہ
میں کیا۔

(نائدہ ۴) حق تعالیٰ نے قید میں یہ حکمت رکھی کہ ان کا دل کافروں
کی محبت سے ٹوٹا تو دل پر اللہ کا علم روشن ہوا۔

بزرگ لوگ وقت آنے پر کسی کو پناہ نہیں دے سکتے

أُولَئِكَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى
رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ مَا حُمِّلَتْهُ
يَخَافُونَ عَذَابَهُمْ إِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ كَانَ مَحْظُورًا
ترجمہ وہ لوگ جن کو یہ پکار رہے
ہیں، ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک
وسیلہ کہ کون بندہ بہت نزدیک ہے
اور امید رکھتے ہیں اس کی مہر کی اور
ڈرتے ہیں اس کی مار سے بے شک
تیرے رب کی مار ڈرنے کی چیز ہے

بنی اسرائیل ۵۷ ص ۴۵۵

(فائدہ ۱) یعنی کو کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اللہ کی جناب میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو بندہ بہت نزدیک ہو اسی کا وسیلہ پکڑیں اور وسیلہ سب کا پیغمبر ہے آخرت میں انہی کی شفاعت ہوگی۔

آیت نمبر ۵۸ پر یہ فائدہ ہے۔

(فائدہ نمبر ۲) یعنی تقدیر میں لکھ چکے، ہر شہر کے لوگ بزرگ کو پوجتے ہیں کہ ہم اس کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں، سو وقت آنے پر کوئی نہیں پناہ دے سکتا۔

مردہ بزرگوں کو پوجنے والوں کی مذمت

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ أَمْوَآتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۝ ...
ترجمہ: اور جن کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا، کچھ پیدا نہیں کرتے اور آپ پیدا ہوتے ہیں، مردے ہیں جن میں جی نہیں اور خبر نہیں رکھتے کب اٹھائے جائیں گے۔ (النحل ۲۱ ص ۴۴۳)

(فائدہ ۳) شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ (مطلب:) "شاید" کا لفظ لاکر یہ اشارہ فرمایا کہ اس آیت میں بتوں کے بیماری بھی مراد لیے جاسکتے ہیں۔

طاغوت کیا ہے

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ
أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا
اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

ترجمہ :- اور ہم نے اٹھائے ہیں
ہر امت میں رسول کہ بندگی کرو اللہ
کی اور نہجو بڑونگے سے

النحل ۲۳ طہ ۲۲

(فائدہ ۱۲) بڑونگاہو جو ناحق سرداری کا دعویٰ کرے، کچھ سند
نہ رکھے ایسے کو طاغوت کہتے ہیں۔ بت اور شیطان اور زبردست ظالم،
سب یہی ہیں۔

شُرک کی تردید میں جامع فائدہ

مَثَلُ الذِّئْبِ
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ
كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ
بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ
الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ
دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (العنكبوت ۲۱-۲۲-۲۳)

ترجمہ :- کہاوت ان کی، جنہوں نے
پکڑے اللہ کو چھوڑ کر اور حمایتی، کہاوت
مکڑی کی۔ بنالیا اس نے ایک گھر اور
سب گھروں میں بودا، سو مکڑی کا گھر
اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ اللہ جانتا ہے جس
کو پکارتے ہیں، اس کے سوا کوئی چیز
ہو اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا

فائدہ ۱ یعنی گھر اس واسطے کہ جان و مال کا بچاؤ ہو۔ مکڑی کا جال
کہ دامن کے جھٹکے سے ٹوٹ پڑے، ویسا ہی جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا بچاؤ
سمجھے۔

(فائدہ ۲)۔ یعنی کبھی سننے والا تعجب کرنے کہ سب کو ایک لکڑی ہانک دیا۔ بعضی خلق بت پوجتی ہیں، بعضے آگ پانی کو، بعضے اولیاءِ انبیاء کو ہوا اللہ نے فرمادیا کہ اللہ کو سب معلوم ہیں اور اگر کوئی کچھ کہہ سکتا تو اللہ سب کو یک قلم موقوف نہ کرتا اور اللہ کو کسی کی رفاقت نہیں چاہیے زبردست ہے اور مشورہ نہیں چاہیے حکمتیں اسی کو ہیں

محض شبہ میں بھی کسی کی پوجا نہ کر

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ
أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
فقہان ۱۵

اور اگر وہ دونوں تجھ سے ایڑیں اس پر کہ شریک مان غیر جو تجھ کو معلوم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان،

فائدہ ۳ شریک نہ مان جو معلوم نہیں یعنی شبہ میں بھی نہ مان۔ اور یقین سمجھ کر تو کیوں مانے

غیر اللہ کی نذر کا حکم کیا ہے

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ
تَفَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَنْ تَتَمُّ مِنْ
نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
النَّصِيبِ الْبَقْرَةُ ۲۴۰

اور جو خرچ کرو گے کوئی خیرات یا یا قبول کرو گے کوئی نذرت سوا اللہ کو معلوم ہے۔

نبوت رسالت کی حقیقت، نبوت محمدیہ کی عظمت

ہر قوم میں نذیر لکھا ہے

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا
خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ الفاطر ۲۴ اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو
چکا کوئی ڈرانے والا۔

فائدہ ڈلانے والا خواہ نبی ہو، خواہ نبی کی راہ پر۔
مطلب نبی براہ راست ہو یا نبی کا کوئی جانشین نائب اور داعی
ہو..... اس مفہوم کی دو آیتیں اور ہیں۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَّا سَوَّيْ
اور ہر فرقہ کا ایک رسول ہے۔

یونس ۴۷
إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ
قَوْمٍ هَادٍ الرَّعْدُ ۷ تو تو ڈرانے والا ہے اور ہر
قوم کو ہوا ہے راہ بتانے والا۔

بعض مفسرین نے ولکل کا عطف انت پر کیا ہے۔
جزاں نیست کہ تو بیم کنندہ و مرنہر گرو ہے کا ہدایت کنندہ،
شیخ شریف

نبی اور غیر نبی میں فرق

هَلْ يَسْتَوِي ۖ ترجمہ :- کتب برابر ہو سکے اندھا
الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ .... اور دیکھتا، کیا تم دھیان نہیں کرتے
الانعام ۵

فائدہ یعنی پیغمبر آدمی کے سوا کچھ اور نہیں ہو جاتے کہ ان سے
محال باتیں طلب کرے، ایک اندھے اور دیکھتے کا فرق ہے۔

رسولوں سے عتاب آمیز خطاب کیوں کیا جاتا ہے

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ
يَهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأُمَمِ
جَمِيعًا المائدہ ۱۷

فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی نبیوں کے حق میں ایسی
بات فرماتے ہیں تا ان کو ان کی امت بندگی کی حد سے زیادہ نہ چڑھا دیں
والابی اس لائق کا ہے، کو ہیں ؟

رسول آخر الزماں کی بعثت کیوں ضروری تھی

الْمُرِیکِیْنِ الدِّینِ ۖ ترجمہ :- نہ تھے وہ لوگ جو منکر
کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ہیں کتاب والے اور شریک والے
وَالْمُشْرِکِیْنِ مُنْكَرِیْنَ هَتَّى ۖ باز آتے، جب تک پہنچے ان کو کھلی
تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ بات ۔
البینۃ ۱۷

فائدہ :- حضرت سے پہلے سب دین والے بگڑ گئے تھے، ہر ایک اپنی غلطی پر مغرور، اب چاہیے کہ حکیم کے یا ولی یا بادشاہ عادل کے سمجھائے راہ پر آویں، سو ممکن نہ تھا۔ جب تک ایسا رسول نہ آوے عظیم القدر ساتھ کتاب اللہ کے اور مدد قومی کے، کبھی برس میں ملک ملک ایمان سے بھر گئے۔

حضور کے فیض صحبت کی مثال

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ مِثْلُ نَوْرِ كَوْكَبٍ (النور ۳۵)

ترجمہ :- روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، کہاوت اس کی روشنی کی،

فائدہ یعنی اللہ سے رونق اور لبتی ہے زمین اور آسمان کی الٰہ یا پیغمبر کو فرمایا کہ دل کا نور ملتا ہے ان سے، وہ ملک عرب میں پیدا ہوئے نہ مشرق میں نہ مغرب میں اس کا تیل بن آگ سلکنے کو تیار ہے یعنی مونہ کے دل میں بے ریاضت ان کی صحبت سے روشنی پیدا ہوتی ہے آگے فرمایا روشنی ملتی ہے اس سے کہ جن مسجدوں میں کامل لوگ بندگی کرتے ہیں صبح و شام وہاں لگا رہے۔

انبیاء علیہم السلام کی عصمت کیا ہے

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ

ترجمہ :- بھید والا ہے۔ جاننے والا بھید کا، سو نہیں خبر دیتا اپنے بھید

اَوَّلُكُمْ مِّنْ رَّسُولٍ فَاِنَّهُ
يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا
مِنْ خَلْفِهِ الْحَجْنَ ۶۷

کی کسی کو مگر جو پسند کر لیا کوئی رسول
تو وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور
پیچھے چوکیدار
فائدہ یعنی رسول کو خبر دیتا ہے غیب کی پھر چوکیدار رکھتا ہے
اس کے ساتھ کہ اس میں شیطان دخل نہ کرنے پاوے اور اپنا نفس غلط
نہ سمجھے، یہی معنی ہیں اس بات کے کہ پیغمبروں کو عصمت ہے اور وہیں کو
نہیں اور ان کا معلوم بے شک ہے، اور وہیں کے معلوم میں شبہ ہے۔

وحی الہی اور نبی کے اجتہاد میں کیا فرق ہے

وَمَا اَمْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ
اِلَّا اِذَا تَمَنَّیَ الْفَى الشَّيْطَانُ
فَاُْمْنِيْتُمْ الْحَجْر ۵۲

ترجمہ: اور جو رسول بھیجا ہم نے
تجھ سے پہلے یا نبی، سو جب لگا خیال
باندھنے، شیطان نے ملا دیا اس کے
خیال میں، پھر اللہ مٹاتا ہے شیطان
ملایا، پھر کی کرتا ہے اپنی باتیں اور
اللہ سب خبر رکھتا ہے حکمتوں والا۔

الحج نمبر ۵۲

فائدہ نبی کو ایک حکم اللہ سے آتا ہے اس میں ہرگز تفاوت نہیں
اور ایک اپنے دل کا خیال اس میں جیسے اور آدمی کبھی خیال ٹھیک پڑا،
کبھی نہ پڑا۔

جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ سے

مکہ میں گئے عمرہ کیا، خیال میں آیا کہ شاید اب کے برس، وہ ٹھیک پڑا گلے برس۔

یا وعدہ ہوا کافروں پر غلبہ ہوگا، خیال آیا کہ اب کے لڑائی میں، اس میں نہ ہوا۔

پھر اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے، لڑائی کا حکم تھا، اس میں لغات نہیں۔

نبی کی اجتہادی غلطی میں کیا مصلحت ہوتی ہے

الحجۃ قدیں اس کی مصلحت بیان فرمائی۔ یعنی اس میں گمراہ اور بہکتے ہیں، سوان کا کام ہے بہکنا، اور ایمان والے اور مضبوط ہوتے ہیں کہ اس کلام میں بندے کا دخل نہیں، اگر ہو تو یہ بھی بندے کے خیال کی طرح کبھی صیح کبھی غلط ہوتا اور جس کی نیت اعتقاد پر ہو، اس کو اللہ یہ بات سمجھاتا ہے۔

اجتہادی لغزش عتاب نہیں تربیت

قرآن کریم میں کئی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی لغزش پر خفی آمیز کلام نازل ہوا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے "تربیت" کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عتاب یا ناراضگی وغیرہ کے الفاظ استعمال نہیں فرماتے، غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے دشمنوں کے لیے غصہ کے الفاظ نکل گئے۔ اس پر "لَئِنْ لَدَىٰ مَنْ"

الأمیر الخ آمل عمران ۲۸ نازل ہوئی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر فائدہ تحریر فرمایا۔

”حق تعالیٰ نے پیغمبروں کو تربیت فرمائی کہ بندے کو اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے، اگرچہ کافر تمہارے دشمن ہیں اور ظلم یہ ہیں لیکن چاہے ان کو ہدایت دے اور چاہے عذاب کرے، اپنی طرف سے بددعا نہ کرو۔ مقام نبوت کا کس قدر احترام ہے۔

رسول و نبی میں اسباب ظاہری پر اعتماد پیدا نہیں

ہونے دیا جاتا

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ

ترجمہ اور کہہ دیا اس کو جس کو اٹکلا کہ بچے گا ان دونوں میں کہ میرا ذکر کر لو اپنے غاوند پاس، سو بھلا اس کو شیطان نے ذکر کرنا۔

(یوسف)

فائدہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسباب کی سعی کی کہ میرا ذکر کر لو، بادشاہ پاس وہ بھول گیا، تا پیغمبر کا دل اسباب پر نہ ٹھہرے کئی برس قید رہے، اکثر لوگ کہتے ہیں سات برس رہے۔

اولاد کے غم کو دباٹے رکھنا نبی ہی کا کام ہے

حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب بن یحییٰ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گیا تو بوڑھے باپ کے منہ سے نکلا ....

قَالَ يَا سَفِي عَلَىٰ بُولَا، اے افسوس یوسف پر!
يُوسُفُ وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ اور سقید ہو گئیں آنکھیں اس کی غم
مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ سے، سو وہ آپ کو گھونٹ رہا تھا
(یوسف ۸۴)

فائدہ غم کی بات منہ سے نہ نکالتا تھا، مگر اس وقت بے اختیار
اُتانا نکلا، ایسا درد دہا رکھنا کس کا کام سوائے پیغمبر کے

حضور کا بلند حوصلہ تھا

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا
بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَأَتَيْنَا دَاوُدَ نَجْمًا
بعض نبیوں کو بعضوں سے اور وہی
ہم نے داؤد کو زبور
(بنی اسرائیل ۵۵)

(فائدہ) یعنی بعض نبی تھے کہ جھنجھلا گئے، تیرا حوصلہ ان سے
زیادہ رکھا ہے۔

(نوٹ) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مطلب کیا ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے سچلے گناہوں کی معافی کے اعلان کا
مطلب کیا ہے؟ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضلالت
کو کس معنی میں منسوب کیا؟ .... ان تمام مسائل پر محاسن موضح القرآن

میں روشنی ڈالی جا چکی ہے

نبوت سے پہلے نبی "ولی" ہوتا ہے

نبوت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبیلے فرعون
کو گھونسا مار کر ہلاک کر دیا تھا، پھر اس پر توبہ کی۔۔۔۔۔ خدا نے معاف
فرمادیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا شکریہ ادا کیا۔۔۔
قَالَ مَا بَ بِنَا اَنْعَمْتَ   بوللا! اے رب جیسا تو نے فضل
عَلَى تِلْكَ اَكُونُ ظَلِيْلًا لِّلْجَنَّةِ   کیا مجھ پر، پھر میں کبھی نہ ہوں گا مددگار
القصص ۱۷   گنہگاروں کا۔

فائدہ شاید اس فریادی کی بھی کچھ تفصیر تھی، اور بخشنا انہوں نے
الہام سے جاننا۔ پیغمبر لوگ نبوت سے پہلے ولی تو ہوتے ہیں۔

مطلب اگر فریادی کی کچھ تفصیر نہ ہوتی اور سارا قصور اس قبیلے کا
ہی ہوتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توبہ کی ضرورت کیوں پڑتی۔ اس توبہ
سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استنباط کیا ہے۔ پھر اَنْعَمْتَ
عَلَى سے قبول توبہ کا اشارہ نکلتا ہے اس کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
الہام سے ہوا۔

استغفار کا حکم نبی پاک کو خاص اپنے لیے بھی تھا

فَاَصْبَحْتُ وَعَدُ اللّٰهِ   ترجمہ:- سو ٹھہرا رہ بے شک وعدہ
حَقٌّ وَاَسْتَغْفِرُ لَكَ نَبِيَّكَ   ترجمہ:- سو ٹھہرا رہ بے شک وعدہ
سَيِّئِهِ بِحَمْدِكَ يَا عَشِي   اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے اور بخشوا

اپنا گناہ اور پاکی بول اپنے رب کی
خوبیاں، شام کو اور صبح کو۔

بِالْاِنْكَارِ

(المومن ۵۵)

فائدہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو بار استغفار
کرتے گناہ سے، ہر بندہ قصور وار ہے اس کے موافق ہر کسی کو ضرور ہے
استغفار

نبی کا قلب عذاب و رحمت کے پھپھے آثار کو محسوس کر لیتا ہے
قوم لوط کو ہلاک کرنے والے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ
السلام کے پاس آئے۔ بِشَكْلِ الْاِنْسَانِ

فَلَمَّا رَاٰ اٰیٰتِیْہُمْ
لَا تَصِلُ اِلَیْہِ نَکِمَہُمْ وَادْجِیْ
مِنْہُمْ خَیْفَتَہُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ
پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں
آتے کھانے پر، اوپری سمجھا، اور
دل میں ان سے ڈرا، وہ بولے مت
ڈر، ہم بھیجے آئے ہیں طرف قوم لوط
کے۔

(ہود ۷۷)

فائدہ ان کے ساتھ جو عذاب تھا اس کا ڈر پڑا ان کے دل پر۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج مطہرات کے درمیان مساوات

واجب نہ تھی

تَوَجَّيْ مِنْ تَشَأْمَنْهِنَّ
 پیچھے رکھ دے تو جس کو چاہے
 وَتَوَجَّيْ إِلَيْكَ مِنْ تَشَأْوُ
 ان میں اور جگہ دے اپنے پاس تو جس
 (الاحزاب ۵۱) کو چاہے۔

فائدہ کسی مرد کو جو کئی عورتیں ہوں اس پر واجب ہے باری
 سے سب کے پاس رہنا۔ اور حضرت پر واجب نہ لکھا، اس واسطے کہ
 عورتیں اپنا حق نہ سمجھیں، تو جو دین راضی ہو کر قبول کر لیں، یہ حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا، سب کی باری برابر رکھی۔

مطلب کثرت ازواج کا اصل مقصد تعلیم اور تبلیغ تھا، اور اس
 مقصد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب سمجھتے تھے کہ کس بیوی میں اس کا
 کی کتنی صلاحیت ہے۔ اس لیے برابر ہی تانونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم
 نہ تھی۔

پیغمبروں کی شفاعت پر مغرور نہ ہونا چاہیے

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ
 ترجمہ: جس دن جمع کرے گا رسول
 فَيَقُولُ مَاذَا جِئْتُمْ قَالُوا لَا
 پھر کہے گا تم کو کیا جواب دیا۔ بولیں گے
 عَلِمْنَا أَنَّكَ أَنْتَ عَلَا مُ
 ہم کو خبر نہیں تو یہی ہے پھٹی بات کا
 الْغُيُوبِ (المائدہ ۱۰۹) جانتا۔

فائدہ یہ اللہ صاحب پوچھے گا کہ کافروں کے سنانے کو کہ میں
 نے تم کو جن کی طرف بھیجا تھا انہوں نے قبول کیا یا نہ کیا اور پیغمبر حوالہ رکھیں
 گے اللہ کے علم پر کہ ہم کو دل کی خبر نہیں ظاہر کی ہے۔ یہ ان کو سنایا جو مغرور

ہیں پیغمبروں کی شفاعت پر، تا معلوم کریں کہ اللہ کے آگے کوئی کسی کے دل پر گواہی نہیں دیتا، اور کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرتا۔

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

کے خطا کا کیا مطلب

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الفصل ۸۷) اور نہ ہو شریک والوں میں
فائدہ یعنی اپنی قوم کی خاطر نہ کر دین کے کام میں اور آپ کو ان میں گن، گو کہ اپنے قریبی ہوں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت پر کیا ہے

اَلنَّبِيِّ اَتَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ... ترجمہ: نبی سے لگاؤ ہے، ایمان
مِنَ اَنْفُسِهِمْ وَاَتَمَّ دَاخِلُہُمْ... والوں کو زیادہ اپنی جان سے اور اس
اَمَلَتْهُمْ (الاحزاب ۶) کی عورتیں ان کی مائیں ہیں۔

فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نائب ہیں اللہ تعالیٰ کے، اپنی جان مال میں اپنا تصرف نہیں چلتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جان و ہمتی آگ میں ڈالنی روانہ نہیں اور نبی حکم کرے تو فرض ہے۔

(فائدہ ۷۱) اوپر فرمایا کہ پیغمبر سب لوگوں پر تصرف رکھتا ہے ان کی جان سے زیادہ یہاں فرمایا کہ یہ درجہ نبیوں کو ملا کہ ان پر محنت بھی زیادہ ہے۔ ساری خلق سے مقابل ہونا اور کسی سے خوف ورجاء نہ رکھنا۔

اولوالعزم رسول پانچ ہیں

ان پانچ پیغمبروں کو کہتے ہیں اولوالعزم کہ ان کی ہدایت کا اثر ہزاروں برس رہا، اور جب تک دنیا ہے رہے گا۔

ان میں پہلے نام فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ (الاحزاب)
(مطلب) باقی چار رسولؑ حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت
موسےؑ اور حضرت عیسیٰؑ علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔
”اولوالعزم“ بہت ولے رسول (الاحقاف ۲۵)

بے اعتقاد منافق اور صاحب اعتقاد مومن میں فرق

اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ
اَللّٰهُ لَهُمْ (التوبہ ۸۰ ص ۳۲)

تو ان کے حق میں بخشش مانگ یا نہ
مانگ، اگر ان کے واسطے ستر بخشش
مانگے تو بھی ہرگز نہ بخشے ان کو اللہ۔

(فائدہ) یہاں سے فرق نکلتا ہے، بے اعتقاد کا اور گنہگار
کا۔ گناہ ایسا کون سا ہے کہ پیغمبر کے بخشائے نہ بخشا جائے۔ اور
بے اعتقاد کو پیغمبر کے ستر استغفار فائدہ نہ کیوں اب جو بے اعتقاد
لاگ بھروسہ کریں پیغمبر کی شفاعت پر کس دلیل سے؟

مثلاً آدمی سے بدی ہو یا نماز روزہ نہ ہو اور وہ شرمندہ ہے
اور نادام ہے تو وہ گنہگار ہے اور جو کوئی بد کام کو عیب نہ جانے اور

فرمن خدا کو کرنا نہ کرنا برابر سمجھے اور کرنے والوں کو طعن کرے وہ بے اعتقاد ہے۔

نبی صدیق، شہید اور صالح کون ہیں

النساء نمبر ۶۹ پر فائدہ لکھا ہے

فائدہ نبی وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے وحی آوے یعنی فرشتہ ظاہر میں پیغام کہہ جاوے اور صدیق وہ کہ جو وحی میں آوے ان کا جی آپ ہی اس پر گواہی دے اور شہید وہ جن کو پیغمبر کے حکم پر ایسا صدق آیا کہ اس پر جان دیتے ہیں اور نیک نجت وہ جن کی طبیعت نیکی ہی پر پیدا ہوئی ہے۔

تو جو لوگ ایسے نہیں لیکن حکم برداری میں لگے رہتے ہیں تو ان کو بھی ان کے ساتھ گئے گا۔ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ نَافِقًا كَامُطَلَبِ بیان کیا۔

آخرت کی زندگی، برزخ، حقائق غیب

آخرت کا دن کیوں ضروری ہے

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّا لَآتِيْنَاكُمْ بِاَلَمٍ لَّا تَرْجِعُوْنَ النُّوْمَ ۝۵

ترجمہ :- سو کیا تم خیال رکھتے ہو؟ کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو اور تم ہمارے پاس پھر نہ آؤ گے

فائدہ یعنی دنیا میں تو نیکی اور بدی کا اثر نہیں ملتا اگر دوسرا عالم نہ ہو بلے کا تو یہ سب کھیل تھا۔

عالم غیب کب ظاہر ہوگا۔

وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا نُّقْفِئُ
الْاَمْرَ، ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ
ترجمہ :- اور اگر ہم فرشتے اتاریں تو
فیصل ہو چکے کام پھر ان کو فرصت
(انعام ۸) نہ ملے

(فائدہ) کہتے تھے کہ ہمارے دیکھتے فرشتے اتریں۔ سو جب آدمی فرشتوں کو دیکھیں تو عالم غیب ظاہر ہووے۔ پھر عمل کی جزا بھی غیب سے ظاہر آنے لگے گی۔

دل کے کان ضروری ہیں اور عقل کی آنکھیں

اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِيْنَ
يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْفٰى يَبْعَثُهُمْ
اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ
ترجمہ :- وہ مانتے ہیں جو سنتے
ہیں اور مردوں کو اٹھاوے گا اللہ
پھر اس کی طرف جاویں گے
(الانعام ۳۶)

فائدہ یعنی سب سے توقع نہ رکھو کہ مائیں، جن کے دل میں اللہ نے کان نہیں دیئے، وہ سنتے نہیں، تو کس طرح مائیں مگر یہ کافر کہ مثال مردے کے ہیں قیامت میں دیکھ کر یقین کریں گے۔ الکہف نمبر ۴۵
۵۳ بھی دیکھو۔

جلدی حساب لینا کیا ہے

اَلَا يَكُنِ الْحَكْمُ وَهُوَ
اَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (الانعام ۶۱) ترجمہ: تحقیق سن رکھو حکم اسی کا
ہے اور وہ ثناب لیتا ہے حساب
فائدہ :- یعنی ایک لحظہ میں آدمی کی عمر کی بھلائی برائی واضح کر دے

ماں کا پیٹ اور قبر کیا ہے

وَهُوَ الَّذِي اَشْكَمُ
مِنْ نَفْسٍ وَّ اِحْدَاةٍ فَمُسْتَقَرٌّ
وَمُسْتَوْدَعٌ (الانعام ۹۹) ترجمہ: اور اسی نے تم کو نکالا ایک
جان سے پھر کہیں تم کو ٹھہرا دے
اور کہیں سپرد رہنا۔

فائدہ :- اول سپرد ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں۔
کہ آہستہ آہستہ دنیا کے اثر پیدا کرے پھر ایک ٹھہرنا ہے
دنیا میں۔

پھر سپرد ہونا ہو گا قبر میں کہ آہستہ آہستہ آخرت کے اثر پیدا کرے
پھر باٹھہر گا جنت میں یا دوزخ میں۔

مطلب :- قبر نام برزخ کے عالم کا جو دنیا و آخرت کی درمیانی
منزل ہے۔

دیدار الہی کیسے ہوگا

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ترجمہ :- اس کو نہیں پاسکتیں

وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَارَ ۚ أَتَكْتُمُونَ ۚ وَهُوَ يَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَارَ ۚ أَتَكْتُمُونَ ۚ
 (الانعام ۱۱۰)

فائدہ :- یعنی آنکھوں میں طاقت نہیں کہ اس کو دیکھ لے مگر جو وہ آپ کو دکھا دے اس واسطے کہ لطیف ہے ۔

عذاب جہنم دائمی ہوگا

قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
 فرمادے گا آگ ہے گھر تمہارا رہا کرو اس میں مگر جو چاہے اللہ ۔ تیرا رب حکمت والا خبردار ہے ۔

(الانعام ۱۲۹)

فائدہ :- یہ جو فرمایا کہ آگ میں رہا کریں مگر جو چاہے اللہ، اس واسطے کہ اگر عذاب دوزخ دائم ہے تو اسی کے چاہنے سے، وہ چاہا تو موقوف کرے لیکن ایک چیز چاہ چکا ۔

نوٹ :- یہود آیت ۱۰۷ اور ۱۰۸ پر مفصل فائدہ ملاحظہ ہو ۔

شہد کی حیات کیسی ہے

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 ترجمہ :- اور تو نہ سمجھ جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزی پاتے

(ال عمران ۱۶۹)

فائدہ :- شہیدوں کو مرنے کے بعد ایک طرح کی زندگی ہے کہ وہ مُردوں کو، کھانا پینا اور عیش اور خوشی پوری ہے اور وہ کو قیامت کے بعد ہوگی۔

مطلب :- یہ برزخ کے عالم کی بات ہے۔

عالم برزخ کا ثبوت فرعون پر عذاب ہو رہا ہے

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (المومن ۴۶)

فائدہ :- یہ عالم قبر کا حال ہے، کافر کو اس کا ٹھکانا دکھا دیا جاتا ہے اور قیامت کو اس میں بیٹھے گا اور مومن کو بہشت۔

آواگون کی تردید

قَالَ مَا بَ آتَا جَعُونَ
لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ
كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ
وَمَا آتَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
ترجمہ :- کہے گا، اے رب! مجھ کو پھر بھیج، شاید میں بھلا کام کروں، اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا، کوئی نہیں یہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے اور ان کے پیچھے اٹکاؤ ہے جس دن تک اٹھائے جاویں۔

(المومن ۱۰۰)

فائدہ :- معلوم ہوا یہ جو لوگ کہتے ہیں، آدمی مکر کر پھر کر آتا ہے

سب غلط ہے، قیامت کو اٹھیں گے اس سے پہلے ہرگز نہیں ص ۵۷۲
 جنت میں درجہ اور حیثیت کے مطابق خواہش پیدا ہوگی

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 صدقنا وعده وادبر ثنا
 الامم حتى نتبعوه منها حيث
 يشاء فنعم اجمع العملين
 (النہم ص ۷۲)
 ترجمہ :- اور وہ بولے، شکر اللہ کا
 جس نے سچ کیا ہم سے اپنا وعدہ،
 اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا، گھر
 پکڑیں بہشت میں جہاں چاہیں، سو
 کیا خوب نیک ہے محنت کرنے
 والوں کا۔

فائدہ :- ان کو حکم ہے کہ جہاں چاہیں رہیں لیکن ہر کوئی وہی جگہ
 پائے گا جو اس کے واسطے رکھی ہے۔
 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ
 تَزْكُ مِنْ غَفْوَةٍ تَزْكِيكُمْ
 (حم السجدہ - ۳۲)

قیامت کے دن لڑکے بوڑھے ہوں گے

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ رَبَّ
 كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ
 شِيبًا (المزمل ص ۸)
 ترجمہ پھر کیوں کر بچو گے اگر منکر ہو
 گئے اس دن جو کرڈالے لڑکوں کو
 بوڑھا۔

فائدہ :- اس دن کی شدت سے یا درازی سے، اگرچہ وہاں

جیسے ہیں تیسے رہیں گے پر مدت اتنی ہے کہ لڑکے بوڑھے ہو جائیں۔

ہر امت کا حساب باری باری ہوگا

وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتَتْ ترجمہ :- اور جب رسولوں کا وعدہ
الرسالات ۱۱ ٹھہرے۔

فائدہ :- یعنی ہر امت کا حساب باری باری لینا ٹھہرے۔

نزع موت کی جسمانی تکلیف مومن اور کافر دونوں کو

ہوتی ہے

النازعات ۲۰۱ کے فائدہ میں لکھتے ہیں

ایک فرشتے کافر کی جان گھسیٹ کر نکالیں، اس کی رگوں میں
ڈوب کر، ایک مسلمان کی جان کو بدن سے گرہ کھول دیں، وہ اپنی
خوشی سے عالم پاک کو دوڑے، جیسے کسی کے بند کھول دیئے لیکن بند
کی تکلیف اور ہے اس میں دونوں برابر ہیں۔

یہ ذکر ہے روح کا، نیک خوشی سے دوڑتا ہے، بد بھاگتا ہے
پھر گھسیٹا جاتا ہے۔

کافر و مومن کی موت میں کیا فرق ہے

وَالنَّوْعَتِ عَذَقًا   قسم ہے گھسیٹ لانے والوں
وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا   کی، ڈوب کر اور بند چھڑا دینے والوں
کی اکھول کر۔

ان آیات میں فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسمیں کھائیں ہیں۔
اور مفسرین نے ان اوصاف کی بہت سی تشریحات کی ہیں، شاہ صاحب
نے راجح قول اختیار کیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے
(حاشیہ جلالین ص ۴۸ بحوالہ مدارک)

لغت میں نزع کے معنی سختی سے کھینچنا آتے ہیں اور نشط کے
معنی کنویں میں سے ڈول نکالنا۔ چونکہ ڈول کو کنویں سے آہستگی کے
ساتھ نکالتے ہیں اس لیے نشط کے معنی آہستگی سے نکالنے کے لیے آنے
لگے ہیں۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ناشطات کا ترجمہ مرادی معنی کے
لحاظ سے کیا ہے یعنی مومن کے جسم کا بندھن کھول دیتے ہیں اور پھر
روح آسانی سے نکل جاتی ہے، بخلاف منکرین حق کے۔ اس گروہ کے
جسم کے جوڑ جوڑ کے اندر فرشتے گھستے ہیں اور ان کی روح کو کھینچ لے

ہیں۔ کیونکہ ان کی روح اپنے مولیٰ کی ملاقات سے بھاگتی ہے، مومن کی روح انتظار اور اشتیاق میں رہتی ہے۔

شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے دونوں فارسی ترجموں میں سختی سے کھینچنے اور نرمی سے نکالنے کا مفہوم ادا کیا گیا ہے ان کے بعد شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں ترجمہ یکساں ہیں۔ بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بند کھول دیتے ہیں جان کا بدن سے کھول دینے کر (شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ) اب نہیں کہا جاسکتا کہ یہ مرادی اور استعاراتی ترجمہ اصل میں کس کا ہے۔ کس بھائی نے کس کی پیروی کی یا دونوں پر یکساں طور پر القاء ہوا ہے۔

ان بزرگ بھائیوں کے بعد تمام اردو مترجمین نے انہی حضرت کی پیروی کی ہے۔

۱۔ ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کے بدن میں کونے کونے گھس کر ان کی جان سختی سے نکالتے ہیں اور ان فرشتوں کی قسم جو ایسی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے بند کھول دیئے ہیں۔
ڈپٹی صاحب۔

۲۔ قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر شیخ الہند

۳۔ قسم ہے ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں

مولانا احمد رضا خاں -
۴ جوڑوں میں گھس کر نکالنے والوں کی قسم اور بند کھولنے
والوں کی (مولانا احمد علی)

قضاء و قدر مسئلہ تقدیر و تدبیر

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ کی تفسیر

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ترجمہ :- مہر کر دی اللہ نے ان کے
دِل پر، اور ان کے کان پر اور ان کی
اَبْصَارِہُمْ پر پردہ ہے
البقرة ۷

اس قسم کی آیات قرآن کریم میں کئی مقامات پر آئی ہیں اور ان میں
استعارہ کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ سوچنے کی قوت قلب دیکھنے کی
قوت بصر اور سننے کی قوت سمع پر خدا تعالیٰ مہر لگا کر انہیں بے کار
کر دیتا ہے۔

قرآن پاک نے دِل کو ایک برتن سے تشبیہ دی اور اس کے لیے
مہر کرنے اور سیل بند کرنے کے الفاظ استعمال کیے جس کا مطلب یہ ہے
کہ جس طرح پر ایک برتن سیل بند ہو جانے کے بعد باہر کی چیز سے محروم
ہو جاتا ہے، اسی طرح دِل، کان، اور آنکھیں حق و ایمان کی باتوں سے

محروم ہو جاتے ہیں۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ منکروں کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو پھر انکار و عناد کی ذمہ داری ان پر کیوں عائد ہوتی ہے؟

اس کا جواب دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ وہ قانون قدرت کو خدا تعالیٰ کا فعل بنا کر پیش کرتا ہے اور قرآن کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون قدرت یہ ہے کہ جب انسان جسم کی کسی قوت کو یا کسی حصے کو کام میں نہیں لاتا اور بے کار چھوڑ دیتا ہے تو وہ حصہ فطری طور پر معطل اور بے کار ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کو حرکت سے محروم کر کے بیکار کر دے تو وہ ہاتھ شل ہو جائے گا۔ اور ہاتھ کا یہ شل ہو جانا بالکل قانون فطرت کے مطابق ہو گا۔ اس کی ذمہ داری خود انسان پر عائد ہوگی، قانون بنانے والے خداوند تعالیٰ پر عائد نہ ہوگی۔

اسی طرح جب کوئی ضدی انسان پیغامِ حقِ اسلام کی طرف سے اپنے دل اور کان اور آنکھوں کو بند کر لیتا ہے۔ حق بات پر دھیان ہی نہیں دیتا، تو اس کی یہ تمام قوتیں حق و صداقت کے معاملہ میں بے کار ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ قوتیں زندگی کے دوسرے معاملات میں بڑی کامیاب ثابت ہوتی ہیں؛ کیونکہ وہ انسان ان قوتوں کو کاروبارِ دنیا میں لگا دیتا ہے زندگی کی سہرات پر غور کرتا ہے، غور سے سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو قانون قدرت کے مطابق وہ ان معاملات میں خوب ترقی کرتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے اس اسلوب
 کی طرف اہل عمران نمبر ۱۱ کے فائدہ میں اشارہ کیا ہے
 سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ اب ڈالیں گے کافروں کے دل
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرَّعِيبِ بِمَا میں ہیبت اس واسطے کہ انہوں نے
 أَشْرَكُوا بِآدِلِهِ شریک ٹھہرایا اللہ کا۔
 اس پر فائدہ لکھا ہے۔ ”یعنی وہ پجور ہیں اللہ کے، اور پجور کے
 دل میں ڈر ہوتا ہے اس واسطے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہیبت
 ڈال دے گا۔“

مطلب یہ ہے کہ مشرکین کے دل میں اسلام کی طرف سے جو
 ہیبت ہوتی ہے وہ قانون قدرت کے تحت ہوتی ہے وہ مشرک
 دراصل خدا کا پجور ہے اور پجور کے دل میں فطری طور پر خوف و دہشت
 بلیٹھ جاتی ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قضا و قدر کی گتھی کو کئی مقام
 پر واضح کیا ہے الکہف ۴۹ کے فوائد میں لکھا۔

وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور پادیں گے جو کیا سے سامنے
 اور تیرا رب ظلم نہ کرے گا۔

فائدہ :- اب جو کرے سو ظلم نہیں سب اسی کا مال ہے پر ظاہر
 میں جو ظلم نظر آوے وہ بھی نہیں کرتا، بے گناہ دوزخ میں نہیں ڈالتا اور
 نیکی منافع نہیں کرتا۔

اور جو کوئی کہے، گناہ میں ہمارا کیا اختیار، سو بات نہیں اپنے دل

سے پوچھ لے، جب گناہ پر دوڑتا ہے اپنے قصد سے دوڑتا ہے۔ اور جو کوئی کہے قصد بھی اسی نے دیا سو قصد دونوں طرف لگ سکتا ہے اور جو کہے اسی نے ایک طرف لگا دیا، سو بندے کی دریافت سے باہر ہے۔ بندے سے معاملت ہے اس کی سمجھ پر، بندہ بھی پکڑے گا اسی کو جو اس سے بدی کرے نہ کہے گا کہ اس کا قصور۔ اللہ نے کرایا۔

نوٹ الانفال ۲۳، ۲۴ کے فائدہ پر بھی نظر ڈالیں

سورۃ الزخرف آیت ۲۰ کے فائدہ میں لکھا ہے۔

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ
پوچھتے۔ ان کو کچھ خبر نہیں ان کو اس کی
یہ سب اٹھکیں دوڑاتے ہیں۔
يَخْرُصُونَ

فائدہ :- یعنی سچ تو یہ ہے کہ بن چاہے خدا کے کوئی چیز نہیں، پر اس کا بہتر ہونا نہیں نکلتا اس نے تریاق پیدا کیا اور زہر بھی، زہر کون کھاتا ہے؟

مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ نے قوت کی چیزیں بھی پیدا کیں اور ہلاک کرنے والا زہر بھی پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کے درمیان عقل بھی عطا فرمائی اس کے باوجود اگر ایک آدمی گھی دودھ کی جگہ زہر کھالے تو اس کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوگی نہ کہ خدا تعالیٰ پر۔

اس آیت کے بعد فرمایا :-

اَمْ اَتَيْنٰهُمْ كِتَابًا بِالْاٰرْسِ - کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے
ان کو اس سے پہلے؟ سو یہ اس پر
مضبوط ہیں۔

اس پر دو لفظی حاشیہ لکھتے ہیں
”یعنی بہتر ہوتا اس طرح ثابت ہوتا ہے“
مطلب یہ کہ کتاب ہدایت کا دیا جانا اس بات کی دلیل ہے، کہ
حق تعالیٰ اس راہ کو پسند کرتا ہے اور وہ راہ ہے اسلام کی نہ کہ کفر کی۔
سورہ النمل نمبر ۲۵ میں بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے اس پر حضرت
شاذب رحمۃ اللہ علیہ کا فائدہ بڑا اچھا تحریر ہے۔

فرماتے ہیں:-
یہ نادانوں کے کلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام برا لگتا تو کیوں کرنے

دیتا۔ ۹

آخر ہر فرقے کے نزدیک بعضے کام بُرے ہیں، پھر وہ کیوں ہوتے

ہیں؟ ۹

یہاں جواب مجمل فرمایا کہ ہمیشہ رسول منع کرتے آئے ہیں، اسی
سے جس کی قسمت تھی ہدایت پائی مجھو خراب ہوتا تھا خراب ہوا، اللہ کو یہی
منظور ہے

تقدیر کی دو قسموں پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا
يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا تَاْتٰ بِهٖ اللّٰهُ جَوْلَہِے اور رکھتا
وَيُثَبِّتْ وَعِنْدَہٗ اَمْرُ الْکُتُبِ ہے اور اسی پاس ہے اصل کتاب

فائدہ :- دنیا میں ہر چیز اسباب سے ہے، بعضے اسباب ظاہر ہیں، بعضے چھپے ہیں۔ اسباب کی تاثیر کا ایک اندازہ ہے، جب اللہ چاہے اس کی تاثیر اندازہ سے کم یا زیادہ کر دے۔ جب چاہے ویسی ہی رکھے آدمی کبھی کنکر سے مرتا ہے اور گولی سے بچتا ہے۔

اور ایک اندازہ ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہے، وہ ہرگز نہیں بدلتا اندازہ کو تقدیر کہتے ہیں۔

یہ دو تقدیریں ہیں ایک بدلتی ہے اور ایک نہیں بدلتی۔ پہلی تقدیر کو معلق اور دوسری کو مبہم کہتے ہیں

مومن ماں باپ کی اولاد کافر کیوں؟

تقدیر کے اس پہلو کو واضح کرتے ہوئے لکھا۔

اور وہ بڑا کا تھا سو اس کے ماں باپ تھے، ایمان پر، پھر ہم دیکھ کر کہ ان کو عاجو کرے زبردستی اور کفر کرے۔ (الکہف ۸۰)

فائدہ :- یعنی اگر وہ بڑا ہوتا تو موزی اور بد راہ ہوتا اس کے ماں باپ اس کے ساتھ خراب ہوتے۔

بعضے آدمی کی بنیاد بری پڑتی ہے اور بعضے کی بھلی، جیسے لکڑی کھیر، کوئی بیج بیٹھا پڑا کوئی کر دوا، اگر جہ اصل میں لکڑی کھیر بیٹھا ہے آدمی کی بنیاد مسلمان پر ہے۔ یعنی معنی سمجھنے چاہیں۔

مطلب :- حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرة فاکواہ

یہودیہ اور نصیرانہ اور مجسمانہ۔

ہر نبی اصل فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ

(ماحول) اسے یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔

حضرت خضرؑ نے جس بچہ کو ہلاک کیا، وہ واقعہ اس کلیہ کے خلاف

معلوم ہوتا ہے، شاہ صاحبؒ نے اس کا جواب دیا ہے

اتباع و اطاعت سنت و بدو وسیلہ و توسل

محبت الہی شریعت الہیہ کے تحت ہونی چاہیے

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ اَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْكٰفِرِيْنَ

تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو کہ اللہ تم کو چاہے اور بخشنے گناہ تمہارے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا پھر اگر وہ ہٹا رہیں تو اللہ نہیں چاہتا منکروں کو ص ۸۵

الکھیرین آل عمران ۳۱-۳۲

فائدہ :- یعنی کوئی کسی کی محبت کا دعویٰ کرے تو اسی طرح

محبت کرے جس طرح محبوب چاہے نہ جس طرح اپنا جی چاہے اور اسی طرح

چاہے تو محبوب اس کو چاہے اور اللہ بندوں کو چاہے تو یہی کہ ان پر مہربان

ہو اور گناہ پر نہ پکڑے اور خیالات عہث ہیں۔

فائدہ ۱۔ یعنی بندے کی محبت یہی شوق سے اللہ کے کام پر اور حکم پر دوڑے۔

فائدہ ۲۔ اب آگے مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت کے لفظ فرمائے ہیں یا پسند کے لفظ فرمائے ہیں ایسے لفظ سے شبہ نہ کھانا چاہیے۔

بدعت کیا ہے ؟

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
آمِنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ
اے ایمان والو! حکم پر چلو اللہ کے
اور حکم پر چلو رسول کے اور ضائع مت
کر دو اپنے کئے۔ (محمد ۳۳)

فائدہ ۱۔ یعنی بھاؤ کرنا یا کچھ محنت کرنی اللہ کی راہ میں، جب قبول ہے کہ موافق حکم ہو، اپنے پاؤں پر کا نہ کرے۔

غیر اللہ سے مدد طلب کرنا

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ
مَرَأًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں
کو کہ مختار نہیں ان کی روزی کے آسمان
وزمین سے کچھ اور نہ مقدر رکھتے
ہیں۔

فائدہ - مشرک کہتے ہیں کہ مالک اللہ ہی ہے یہ لوگ اس کی
سرکار میں مختار ہیں۔ اس واسطے ان کو پوچھتے ہیں - سو یہ غلط مثال ہے۔
اللہ ہر چیز آپ کرتا ہے کسی پر سپرد نہیں کر رکھا۔

سارا معاملہ بندوں کا اپنے خدا سے پڑتا ہے

أَمْ يَقُولُونَ اخْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ
اللَّهُ يُخَيِّطْ عَلَىٰ قُلُوبِكَ وَ
يَمُحِّهِمْ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُخَيِّطُ
الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ الشُّرُوحِ

کیا کہتے ہیں؟ اس نے باندھا
اللہ پر جھوٹ سو اگر اللہ چاہے مہر
کر دے تیرے دل پر اور مٹا دے
اللہ جھوٹ کو، اور ثابت کرتا ہے
سچ کو اپنی باتوں سے اللہ کو معلوم ہے
جو دلوں میں ہے۔

(۲۴ ص ۸۰۳)

یعنی پیغام پہنچاتا ہے اور بندوں کو سب معاملات اپنے رب

سے ہے۔

وسیلہ کا مطلب کیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ
سے اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ
اور لڑائی کرو اس کی راہ میں شاید
تمہارا بھلا ہو۔

(المائدہ ۳۵-)

فائدہ :- یعنی رسول کی اطاعت میں جو نیکی کرو وہ قبول ہے اور بغیر اس کے عقل سے کرو سو قبول نہیں۔

مطلب :- اصلی وسیلہ امت کے لیے ”اطاعت رسول“ یعنی حکم رسول کے مطابق نیکی کرتا ہے اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آخرت میں چلے گی۔ اور وسیلہ سب کا پیغمبر ہے۔ آخرت میں انہی کی شفاعت ہوگی۔ (بنی اسرائیل آیت ۵۷ پر فائدہ دیکھو ص ۴۵)

صرف مذہبی حمیت اور جھگڑے کافی نہیں

انصاری نے جب مذہب کی تعلیم پر عمل چھوڑ دیا تو خدا تعالیٰ نے ان کے اندر بغض و عداوت ڈال دی (المائدہ ۱۴)

اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا

فائدہ :- اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ کے کلام سے اثر پکڑنا اور حکم شرعی پر محبت سے قائم رہنا چھوٹ جاوے اور فقط مذہب کا جھگڑا اور حمیت رہ جاوے تو راہ سے بہکے، آج یہی صورت حال ہے۔

باپ دادا کی دعویٰ کا دعویٰ غلط ہے

وَجَدْنَا عَلَيْهِمُ آيَاتَنَا..... الاعراف ۲۸

سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فائدہ :- یعنی سن چکے کہ پہلے باپ نے شیطان سے فریب کھایا
پھر باپ کی کیوں سند لاتے ہو۔ ۲۵۲

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بہرگی کا ثواب دو گنا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ
يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ
بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ
اے ایمان والو! ڈرتے رہو
اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول
پر، دیوے تم کو دو بوجھے اپنی مہر
سے اور رکھ دے تم میں روشنی جس
کو لیے پھرو اور تم کو معاف کرے
اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔

(المحذی ۵۷)

فائدہ :- یعنی اس رسول کے تابع ہو کر یہ نعمتیں پاؤ اور وہ دونا
ثواب بہر عمل کا اور روشنی لیے پھرو۔ یعنی تمہارا وجود نورانی ہو جاوے

جہاد اسلامی، جبر و اکراہ، حقیقت جہاد

جہاد اسلامی کی حقیقت

وَقَاتِلُواهُمْ حَتَّى لَا
تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
ترجمہ :- اور لڑو ان سے جب تک
نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے اللہ کا

البقرہ ۱۹۲

فائدہ :- یعنی لڑائی کافروں سے اسی واسطے ہے کہ ظلم موقوف ہو اور دین سے گمراہ نہ کر سکیں۔ اور حکم اللہ کا جاری رہے۔ اگر تابع ہو کر رہیں تو لڑائی کی حاجت نہیں اور ایمان تو دل پر موقوف ہے، زور سے مسلمان کرنا کیا حاصل، حضرت شاولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتنہ کی تشریح یہ کی ہے۔ ”والفتنة اکبر من القتل“۔ ترویج شرک فتح ”انفال نمبر ۶۷“ یہ آیت اتری عتاب کی یعنی نبیوں کو جہاد سے مال سمیٹنا منظور نہیں بلکہ کافروں کی ضد توڑنی، وہ بات اسی میں ہے، کہ قتل کرے تا اس کے خوف سے کفر کی ضد چھوڑیں۔

ترک جہاد ہلاکت ہے

وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی الیہلکتوا وحسنوا (البقرہ ۱۹۵)
ترجمہ :- اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاک میں
فائدہ نمبر ۷ یعنی چھوڑ کر جہاد نہ بیٹھو اسی میں تمہارا ہلاک ہے۔

راہ جہاد میں کفر سے مکمل برأت ضروری ہے

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

(النساء ۱۲۱)

ف عا جو شخص ایک مجلس میں اپنے دین کے عیب سے پھر رہی

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت پر یہ نوٹ درج

ہے۔

یعنی جنتِ اسلام ظاہر شد پس گویا جبرِ کردن
نہیست اگرچہ فی الجملہ جبر باشد (فتح الرحمن)

جہادِ تربیتِ خلق ہے

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا
لِّلْعَالَمِينَ
ترجمہ :- اور اللہ ظلم نہیں چاہتا،
جہاں والوں پر۔

فائدہ :- یعنی جہاد اور امر بالمعروف کا جو حکم فرمایا، یہ ظلم نہیں خلق
پر ان کی تربیت ہے

نیک و بد غذاؤ و ثوابِ اعتقاد و گناہ گائیں فرق

گناہ کے ارادہ پر ہوا خذہ نہیں

قَالَ وَمَنْ يَقْضُ مِنْ
رُحْمَتِهِ مَا بَقِيَ إِلَّا الضَّالُّونَ الْحُجَّۃُ
اور کون اس توڑے اپنے رب کی مہر
سے، مگر جو راہ بھولے ہیں۔

فائدہ :- عذاب سے نڈر ہونا اور فضل سے انا امیدی دونوں
کفر کی باتیں ہیں، یعنی آگے کی خبر اللہ کو، ایک بات پر دعویٰ کرنا یقین کر
کر، یہی کفر کی بات ہے لیکن دل کے خیال پر پکڑے نہیں، جب منہ سے دعوے

کرتے تب گناہ آتا ہے -

آیت نمبر ۶۰ پر ف ۲

حق تعالیٰ بغیر تقصیر ظاہر کے عذاب نہیں کرتا، ایک حکم ایسا بھیجا کہ اس سے نہ ہو سکا وہ یہ کہ منہ پھر کر دیکھو پھر اس گناہ پر عذاب میں پکڑا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے

مصیبت بڑے عمل کا نتیجہ مگر نبی اور بچے مستثنیٰ ہیں

وما اصابکم من
مصيبة فبما كسبت
ايدايكم ويعفو عن كثير
الشمس ۳۵ ص ۸۰

ترجمہ :- اور جو کوئی پڑے تم پر
کوئی سختی سو بدلا اس کا جو کیا یا تمہارے
ہاتھوں نے، اور معاف کرتا ہے
بہت

فائدہ :- یہ خطاب عاقل بالغ لوگوں کو ہے، گناہگار ہوں، یا
نیک مگر نبی نہیں داخل اور لڑکے ان کو اور کچھ واسطے ہوگا اور سختی دینا
کی بھی آگئی اور قبر اور آخرت کی بھی۔

شب کی شد میں نا امید فطری سے اس پر مواخذہ نہیں

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ
الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدَ
كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

ترجمہ :- اور نا امید ہوتے گئے
رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے
جھوٹ کہا گیا تھا، پہنچی ان کو ہماری مدد

یوسف ۱۱ ص ۱۰۲

فائدہ :- یعنی وعدہ عذاب کو دیر لگی یہاں تک کہ رسول ناامید
ہونے لگے کہ شاید ہماری زندگی میں نہ آیا سمجھیے آؤنے اور ان کے بار خیاں
کرنے لگے کہ شاید وعدہ خلاف تھا۔

اتنے خیال سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اگر جانتا ہے کہ یہ خیال
بد ہے۔

مومن اور کافر ایک دوسرے کے لیے آزمائش

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ
ترجمہ :- اور ہم نے رکھا ہے تم میں
ایک دوسرے کے جانچنے کو دیکھیں
وَكَانَ مِمَّنْ بَكَ يَصِيْرًا
ثابت رہتے ہو
(الفرقان ۲۰ ص ۵۹۹)

فائدہ :- پیغمبر ہیں کافروں کا ایمان جانچنے کو اور کافر ہیں پیغمبروں
کا صبر جانچنے کو۔

مصیبت اپنے وقت پر جاتی ہے

وَيَذُرُ الْإِنْسَانُ
ترجمہ :- اور مانگتا ہے آدمی برائی
بِالسُّوءِ مُعَازَّةً بِالْخَيْرِ وَكَانَ
جیسے مانگتا ہے بھلائی اور بے انسان
الْإِنْسَانُ عُجُولًا
اتنا والا

(بنی اسرائیل ص ۴۶) اور ہم نے بناٹے رات دن دو
نمونے الخ

فائدہ :- یعنی گھبرانے سے فائدہ نہیں، ہر چیز کا وقت و اندازہ مقرر ہے جیسے رات اور دن، کسی کے گھبرانے سے اور دعاء سے رات کم نہیں ہو جاتی، اپنے وقت پر آپ صبح ہوتی ہے اور دونوں نمونے اس کی قدرت کے ہیں۔

گناہ کا راست آنا ہلاکت ہے

ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَاتِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضُّرُّ وَأَلسُنَا فَاخَذْنَاهُمْ بِغُتَّةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (الاعراف ۹۵-۹۶)

ترجمہ :- پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی، جب تک کہ بڑھ گئے اور کہنے لگے پہنچتی رہی ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور خوشی، پھر پکڑا ہم نے ان کو ناکہاں اور وہ خبر نہ رکھتے تھے۔

فائدہ :- بندہ کو گناہ کی سزا پہنچتی رہے تو امید ہے کہ توبہ کرے اور جب گناہ راست آگیا تو یہ اللہ کا بھلاوا ہے۔ پھر ڈر ہے ہلاک کا، جیسے کسی نے زیر کھایا، اگلے دے تو امید ہے اور بچ گیا تو کام آخر ہوا۔

”لعنتہ اللہ“ کا اثر کیا ہے

فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ (نمبر ۸۹)

سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر

فائدہ :- حقیقات اثر نہ کرے یہ نشان ہے لعنت کا۔

مطلب :- منکرین حق کے پاس دنیا کا ساز و سامان عیش پر مینر
کاروں سے زیادہ ہوتا ہے۔

پھر اس پر لعنت کے کیا معنی ؟ ..... شاہ صاحبؒ نے اس کا
جواب دیا ہے۔

گناہ کا احاطہ کیا ہے

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً
وَلَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(البقرہ ۸۱)

ترجمہ :- کیوں نہیں جس نے کمایا
گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ
نے سودہ لوگ ہیں دوزخ کے ،
وہ اسی میں رہ پڑے۔

فائدہ :- یعنی گناہ کرتا ہے اور شرمندہ نہیں ہوتا۔
مطلب :- یہ کہ ندامت و شرمندگی سے گناہ کا اثر دور ہو جاتا ہے،
شرمندگی کے اظہار کا نام ہی توبہ ہے۔

اچھی دعا کی قبولیت میں جلدی کیوں نہیں

وَلَوْ يُعِجِلُ اللَّهُ
لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ
الْحَمْدُ

ترجمہ :- یعنی آدمی چاہتا ہے کہ
نیکی کا بدلہ شتاب ملے یا نیک دعا
شتاب لگے۔ سو اگر حق تعالیٰ تو اپنی
بدی کے وبال سے فرصت نہ پاوے

مگر دونوں میں تحمل ہوتا ہے۔ نیک لوگ تربیت پاویں اور بد لوگ غفلت میں پڑے رہیں۔

”تکلیف و راحت قسمت کی ہے کفر و اسلام سے کوئی تعلق نہیں

إِلَّا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ (الاعراف ۳۱ ص ۲۴۲) ترجمہ: سن لو شومی ان کی اللہ ہی پاس ہے پر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

فائدہ ۱: یعنی شومی قسمت بد ہے، سو اللہ کی تقدیر سے بھلائی یا برائی کا اثر ہوگا آخرت میں، اس کا جواب یہ نہ فرمایا کہ شومی ان کے کفر سے تھی۔ کیونکہ کافر بھی دنیا میں عیش کرتے ہیں، اصل حقیقت بھی جو فرمائی کہ دنیا کے احوال موقوف بر تقدیر ہیں۔

گناہ نہ کرنے کا دعویٰ نہ کرے

إِنِّي أَخُوذُ بِلِقَائِكَ أَسْأَلُكَ (الأنعام ۱۶۱ ص ۲۴۲) ترجمہ: اے رب میں پناہ لیتا مائیس لی بد علم و الا تعفونی وترحمنی اکت من الخسیرین ہوں تیری اس سے کہ پوچھوں تجھ سے جو نہ معلوم ہو مجھ کو۔

اور اگر تو نہ بخشے مجھ کو اور رحم نہ کرے تو میں ہوں خرابی والوں میں۔

فائدہ ۲: حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کی لیکن یہ نہ کہا کہ پھر ایسا نہ کروں گا کہ اس میں دعویٰ نکلتا ہے۔ بندے کو کیا مقدور ہے۔ اسی کی پناہ مانگے کہ مجھ سے پھر نہ ہو۔

صبر ہو تو بلا سے زیادہ عطا ملے

اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَ
يَصِدُقْ فَآتَاهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ اَجْرَهُ
الْمُحْسِنِينَ
البتہ جو کوئی پرہیزگار ہو اور ثابت
رہے تو اللہ نہیں کھوتا سچی نیکی والوں
کا۔

فائدہ ۳ :- جس پر تکلیف پڑے اور وہ شرع سے باہر نہ ہو
اور گھبراوے نہیں تو آخر بلا سے زیادہ عطا ملے۔

کفارہ سیئات کے تین طریقے

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ (رہود ۱۱ ص ۳۸) کو۔
البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں

فائدہ :- نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو تین طرح۔

۱۔ اور جو نیکیاں کرے اس سے اس کی برائیاں معاف ہوں

۲۔ اور جو نیکیاں پکڑے اس سے خوبرائیوں کی چھوٹے۔

۳۔ اور جس ملک میں نیکیوں کا رواج ہو وہاں ہدایت آوے

اور گمراہی مٹے۔

لیکن تینوں جگہ وزن غالب چاہیئے۔ جتنا میل اتنا صابون۔

فوائد کا خلاصہ

طوفان نورؑ کے بعد عذاب عام نہ آنے کا اعلان۔

عجیب استدلال ..... ہود ۴۸
دوزخ اور جنت بھی دائمی اور ذاتِ حق بھی دائمی مگر دونوں

کے درمیان فرق ..... ہود ۱۰۸

قہر الہی اور مہر الہی ساتھ ساتھ کیوں

ترجمہ: خبر سنا دے میرے بندو! يٰۤاَيُّهَا عِبَادِيَ اِنِّ اَنَا
کو کہ میں ہوں اصل بخشنے والا مہربان الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنْتَ عَدُوٌّ اِيْ هٰؤُلَاءِ
اور یہ بھی کہ میری مار، وہی دکھ کی الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ
مار ہے! (الحجہ ۵۰)

فائدہ: اگر لاکھ فرمایا کہ ایک بار فرشتے اتارے، ایک جا
نوشخبری دیتے اور ایک جا پتھر برساتے، تا معلوم ہو اس کی دونوں
صفتیں پوری ہیں، بندے نہ دلیر ہوں نہ آس توڑیں
ان فرشتوں کی طرف اشارہ ہے جو حضرت اسحق علیہ السلام
کی خوشخبری دینے آئے تھے اور ساتھ ہی قوم لوط پر پتھر برسانے بھیجے
گئے تھے۔ ۵۳

نیکی پر وعدہ اور برائی پر سکوت کیوں

جو کوئی لایا بھلائی اس کو ملنا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ
اس سے بہتر، اور جو کوئی لایا برائی فَلَا خَيْرُ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
سو برائیاں کرنے والے وہی سزا فَلَا يُجِزِي الَّذِيْنَ عَلَوْا السَّيِّئَاتِ

اَلَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پادیں گے جو کرتے تھے

(بنی اسرائیل ۸۴)

فائدہ :- نیکی پر وعدہ دیا نیکی کا، وہ ملتا ہے مقرر اور برائی کا وعدہ نہیں فرمایا کہ شاید معاف ہو۔ مگر یہ فرمایا کہ اپنے کیے سے زیادہ سزا نہیں ملتی۔ ص ۶۵۶

کفر و گناہی دراصل دوزخ ہیں

وَيَسْتَحْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ شَبَاب مانگتے ہیں تجھ سے عذاب
وَأَن جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور دوزخ گھیر رہی ہے منکروں کو۔
(الغشکوت ۵۴)

فائدہ :- یعنی آخرت کا عذاب عمت مانگتے ہیں، اس عذاب میں توڑ پھڑ ہے ہی ہیں۔ یہ کفر اور یہ بڑے کام، مرنے پر نظر آوے گا، دوزخ کی آگ ہے جلاتی۔

کافر کی نیکیاں کیوں کرب باد کی جاتی ہیں

وَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ پھر اکارت کر ڈالے اللہ نے ان
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا کے کیے اور یہ ہے اللہ پر آسان۔
(الاحزاب ۱۹)

فائدہ :- جہاں جمیع اعمال کا ذکر ہے تو فرمایا ہے، یہ اللہ پر آسان ہے، یعنی حکمت میں اللہ کے کسی کی محنت ضائع کرنی تعجب لگتی ہے لیکن

جط کہنے پر آدے اس عمل ہی میں ایسا نقصان پڑے جس سے وہ درست ہی نہ ہو، جیسے عمل بے ایمان کا کہ ایمان شرط ہے ہر عمل کی۔

خوشخبری نہیں دی جاتی

وَإِنْ كُنْتُمْ تُؤَدُّنَ اللَّهُ
فَسُؤْلُهُ وَاللَّهُ آتِي الْآخِرَةَ فَإِنَّ
اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ
أَجْرًا عَظِيمًا

اور اگر تم چاہتیاں ہو اللہ کو اور
اس کے رسول کو اور پیچھے گھر کو، اللہ
نے رکھ چھوڑا ہے ان کو جو تم میں نیکی
پر ہیں، نیک بڑا۔

(الاحزاب ۲۹)

فائدہ :- حضرت کے ہاں ہمیشہ فقر و فاقہ تھا، اپنے اختیار ہوتا
تھا، ثناب اٹھا ڈال دیتے تھے۔ پھر قرض لینا پڑتا، یہ جو فرمایا کہ جو نیکی
پر ہیں ان کو بڑا نیک ہے، حضرت کی ازواج سب نیک ہی رہیں مگر
حق تعالیٰ صاف خوشخبری کسی کو نہیں دیتا تا نذر نہ ہو جائے، خاتمہ کا ڈر
لگا رہے مشاہدہ

بڑوں کو اجر بھی بڑا اور سزا بھی بڑی

ازواج مطہرات سے کہا گیا، اگر تم غلط راہ چلو گی تو.....
يُصْحَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ..... دونی ہو اس کو بار دوہری
..... اور اگر اطاعت گزار ہو گی تو.....
تُؤْتِيهَا أَجْرًا مَرْتَيْنِ..... دیں ہم اس کو اس کا نیک دو بار ..

الاحزاب - ۳۰ - ۳۱

فائدہ :- یہ بڑے درجے کا لازمہ ہے، نیکی کا ثواب دونا، اور
برائی کا عذاب دونا۔ پیغمبر کو بھی فرمایا .....
الخ.....

توبۃ النصوح کیا ہے

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
تُصِرُّكُمْ (التَّحَامِيمُ) کی توبہ
فائدہ :- صاف دل کی توبہ یہ کہ دل میں خیال نہ رہے اس گناہ
کا ۹۳

بخراوسن کا اصول

فَإِذَا انْفَخَّ فِي الصُّورِ
فَلَا يَنْبَأُ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ
وَلَا يَنْسَلُونَ وَلَا يَنْسَلُونَ
پھر جس وقت پھونک مارے صور
میں تو نہ ذاتیں ہیں اس میں اس دن،
نہ آپس میں پوچھنا۔

فائدہ :- یعنی باپ بیٹا ایک دوسرے کے شامل نہیں، ہر
ایک سے اس کے عمل کا حساب ہے۔ ۵۷
المؤمن، میں جو کچھ فرمایا وہ خالص فضل و کرم کی بات

رسول و نبی بے اختیار ہوتے ہیں

بچی، ورنہ وہ بھی مستحقِ ہلاکت ہو چکی تھی۔

سجدہ ہی میں انسان کی بڑائی ہے

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو آسمان
وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ ذَابْتَةٍ و اور زمین میں ہے کوئی جانور اور
الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ فرشتے اور وہ بڑائی نہیں کرتے۔
(النحل ۴۹)

فائدہ :- مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل پڑتا ہے۔ نہیں
جانتے کہ بندے کی بڑائی اسی میں ہے ۴۴۸

جنسی اختلاط کا مقصد
فَسَاءَ كُمْ حَزَنٌ لَّكُمْ فَاَنْتُمْ
حَزَنُكُمْ اَنْ شِئْتُمْ (البقرہ ۲۳۳)

فائدہ :- عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تمہاری، سو جاؤ اپنی کھیتی
میں جہاں سے چاہو اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے۔

فائدہ ۲ :- یعنی جس راہ سے چاہو جاؤ لیکن کھیتی ہی میں کھیتی
وہی جہاں تخم ڈالے تو اوگے اور آگے کی تدبیر کرو۔ یعنی اس صحبت میں
نیت چاہیئے۔ اولاد کی ناثواب ہو۔

خیرات کھلی یا چھپی؟

اگر کھلی دو خیرات کو کیا اچھی بات
ہے اور اگر چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ
اِنَّ يُّبْدِلُ الصَّدَقَاتِ
فَنِعْمَتْ اِھِیْ وَلَا تَخْفَوْھَا وَتُؤْتُوھَا

فائدہ :- یعنی حق سمجھانے سے فراغت پاوے تو غلوٹ کی عبادت میں لگ۔

عدل و سیاست، اجتماعیت اور غلبہ اسلام

غلبہ اسلام، عہد رسالت اور کچھ عہد خلافت میں

وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضُ
الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَقَّيَنَّكَ
فَالْيَيْنَا صَوْجِعُهُمْ ثُمَّ
اللَّهُمَّ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ
اور اگر ہم دکھا دیں گے تجھ کو کوئی
ان وعدوں میں سے جو دیتے ہیں ان
کو پوری کر دیں گے تیری عمر، سو
ہماری طرف ہے ان کو پھر آنا، پھر اللہ
شاہد ہے ان کاموں پر جو کرتے ہیں۔
یونس ۶۶

فائدہ :- یعنی غلبہ اسلام کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو
ہوا اور باقی ان کے خلیفوں سے۔

نبوت کے ساتھ حکومت اور اس کے لئے تربیت

یوسف آیت ۲۱ - یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیزہ کی
غلامی میں کیوں پہنچایا اس پر فائدہ ..... اور یہ بھی منظور تھا کہ سرداروں
کی صحبت دیکھیں۔ تار مزو اشارہ سمجھنے کا کمال پکڑیں اور علم
خدا کی پورا پادیں۔

حضرت موسیٰ اور حضور کا زمانہ ہجرت آٹھ سال

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال وطن سے دور رہ کر حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی اس سے استدلال کر کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :-

القصاص نمبر ۲۷ کا فائدہ

ہمارے حضرت بھی وطن سے نکلے، سو آٹھ برس پیچھے آکر مکہ فتح کیا، اگر چاہتے اسی وقت شہر خالی کرواتے کافروں سے لیکن اپنی خوشی سے دس برس بعد پیچھے کافروں سے پاک کیا۔

تشریح :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد ماہ رمضان کی بیس تاریخ کو مکہ فتح کیا پھر ماہ ذی الحجہ ۹ھ میں کفار سے برأت و بیزاری اور حدودِ حرم سے نکل جانے کا حکم فرمایا۔

اس حکم کی تفصیل یہ ہے کہ قبیلہ قریش کو شہد محرم کے آخر تک مکہ سے نکل جانے یا توبہ کرنے کا حکم دیا۔ بنو ضمرہ اور بنو مدلج کے ساتھ کیے گئے معاہدہ میں ۹ مہینے باقی تھے اس لیے انہیں دس رمضان المبارک شہد تک مہلت دی گئی۔ عرب کے دوسرے قبائل کو جن سے کوئی معاہدہ نہ تھا یا معاہدہ تھا تو غیر میعادى تھا۔ انہیں دس ربیع الثانی شہد تک مہلت دی گئی۔

اس طرح دس سال کے بعد مکہ معظمہ کلی طور پر منکبہ بن جی سے پاک ہو گیا۔

بد عہدی زوال کا پیش خیمہ ہے

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي
نَقَصَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ
قُوَّةِ أَكْثَاةٍ تَتَخَذُونَ.....
أَيْمَانَكُمْ دَخَلَ بَيْنَكُمْ أَنْ
تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ
أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ

اور نہ ہو جیسے وہ عورت، کہ ٹوڑا
اپنا سوت کا تا محنت کے پیچھے،
ٹکڑے ٹکڑے کہ ٹھہراؤ اپنی قسمیں
پیٹھنے کا بہانہ ایک دوسرے میں اس
واسطے کہ ایک فرقہ ہو کہ زیادہ چڑھ
ربا دوسرے سے، تو یہ اللہ پر کھتا
ہے تم کو اس سے۔

(الاحل ۹۲)

مطلب :- تمہاری حالت اس عورت کی طرح نہ ہو جائے جس
نے آپ ہی محنت سے سوت کا تا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے
کر ڈالا، تم اپنی قسموں کو مکرو فریب کا ہتھیار بناتے ہو کہ ایک قوم سے
زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس عہد و پیمان کے ذریعہ
تمہیں آزماتا ہے۔

یعنی عہد و پیمان کو کچے دھاگے کے برابر سمجھنا کہ جب چاہا،
ٹوڑ دیا اور جب چاہا جوڑ دیا سمجھنا عاقبت اندیشی ہے۔
فائدہ :- کوئی قول دے کر دغا کرتا ہے اسی واسطے کہ زبردست
کو گرا دے اور کمزور کو چڑھا دے۔ یہ اللہ نے آزمانے کو رکھا ہے
کسی کے بدلے سے بدلائیں نہیں جاتا، ادبار سے اقبال وہی لا دے،
تو آدے اور بد قولی کا خیال بھی آتا ہے جب ادبار آتا ہوتا ہے۔

دوسرا گرایانہ گرا، اول آپ گرتا ہے۔ اپنے بنے کام خراب
 کہتا جیسے ایک عورت دیوانی تھی۔ مالدار۔ سارے برس سوت کتواتی
 کہ جڑ اول دلوں کی اقباء کو، جب جاڑا شروع ہوتا سوت کتر کتر بوٹی
 بوٹی سب کو بانٹتی۔

مکہ معظمہ واپس لانے کی پیش گوئی

إِنَّ الدِّفَى نَدَىٰ
 عَلَيْكَ الْقَمَانِ لِنَادَاكَ
 إِلَىٰ مَعَادٍ (القصص ۸۵)
 جس شخص ہستی نے حکم بھیجا تجھ
 پر قرآن کا وہ پھیر لانے والا ہے تجھ
 کو پہلی جگہ۔

فائدہ :- پھیر لاوے گا پہلی جگہ، یہ آیت اتری ہجرت کے وقت
 یہ تسلی فرمائی کہ پھر مکہ میں آؤ گے، سو خوب طرح آئے پورے غالب
 ہو کر۔

تشریح :- شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدا تعالیٰ کی ذات
 پر لفظ شخص کا اطلاق کیا ہے جو اب بالکل متروک ہے اس کی جگہ ہستی
 کا لفظ بہتر ہے۔

معاد کے لغوی معنی عود ”لوٹنے“ کی جگہ، لوٹنے اور واپس آنے
 کی جگہ موجودہ جگہ کے لحاظ سے پہلی جگہ ہوتی ہے اس لیے شاہ صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جگہ ترجمہ کیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ
 رفیع الدین صاحب نے لغوی معنی اختیار کیے۔

مولانا تھانویؒ نے شاہ صاحب کی توجہ بہ پسند کی لیکن ترجمہ

کیا، اصلی وطن مکہ معظمہ -

سلا میں بعض نے معاویہ سے "موت" بعض نے جنت بعض نے آخرت اور بعض نے مقام محمود مراد لیا ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس (کما رواہ البخاری) کے قول کو ترجیح دی ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ نے ان تمام اقوال میں تطبیق دے کر اس طرح تقریر کی ہے کہ معاویہ سے اس جگہ مکہ مراد ہے۔ فتح مکہ اعلان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال و موت کے قریب ہونے کا جیسا کہ سورہ النصر میں اس اشارہ کو زیادہ واضح کر دیا گیا ہے۔ وصال کے بعد حشر و نشر کی منزل ہے پھر آخرت کی اور آخرت کے بعد جنت بمقام محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مقام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں بشارت ہے کہ آپ جس شان کے ساتھ پہلی جگہ اور دنیا کے اصلی وطن مکہ کی طرف واپس آئے ہیں اسی طرح آپ کی ہر واپسی پوری طرح شان و شوکت کے ساتھ واقع ہوگی۔

کبھی اسلام غالب اور کبھی کفر غالب

يُؤَيِّدُ الْكَيْدَ فِي رَاتٍ يَبْطِئُهَا (داخل کرتا ہے)
النَّهَارِ وَيُؤَيِّدُ النَّهَارَ فِي دِنٍ مِّنْ دِنٍ (پہلے ہوتا ہے رات میں)
الْكَيدِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَ أَمْرًا مِّنْ أَمْرٍ (اور کام میں لگایا سورج اور چاند)
الْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي إِتْمَانٍ (ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہرائے)

مُسْتَسْتِ الْفَاطِمَ ۱۳

وعدہ پر۔

فائدہ :- یعنی رات دن کی طرح کبھی کبھار غالب ہے اور کبھی اسلام
اور سورج چاند کی طرح ہر چیز کی مدت بندھی، دیر سویر نہیں ہوتی۔

دین کا مادی غلبہ اور علمی غلبہ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
مَسْئُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
بِكَلَمَةٍ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا
الفتح ۷۸

وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول
راہ پر، اور سچے دین پر کہ اوپر رکھے
اس کو ہر ایک دین سے اور بس ہے
الشیخ ثابت کرنے والا۔

فائدہ :- اس دین کو اللہ نے ظاہر میں بھی سب سے غالب کر
دیا ایک مدت اور دلیل سے غالب ہے ہمیشہ۔

اولوالامر کون لوگ ہیں

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فائدہ :- اختیار والے پادشاہ اور قاضی اور جو کسی کام پر مقرر
ہوا، اس کے حکم پر چلنا ضرور ہے جب تک وہ خلاف خدا اور رسول حکم
نہ کرے اگر صریح خلاف کرے تو وہ حکم نہ مانے۔

اجتماع امت رضائے حق ہے

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ اور چلے سب مسلمانوں کی راہ
الْمُؤْمِنِينَ (النساء ۱۱) سوائے۔

فائدہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہے
مسلمانوں کی جماعت پر جس نے جدی راہ پکڑ لی وہ جا پڑا دوزخ میں،
پس جس بات پر امت کا اجماع ہوا، وہی اللہ کی مرضی ہے اور منکر ہو
سودوزخی ہے۔

اجتماعی اطاعت پر دنیا بھی اور آخرت بھی

مَنْ كَانَ يُؤَيِّدُ ثَوَابَ خُوجَاہْتَا ہوا العام دنیا کا سوا اللہ
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا کے ہاں ہے العام دنیا کا اور آخرت
وَالْآخِرَةِ (النساء ۱۱۴) کا۔

فائدہ :- یعنی سب مل کر شرع پر قائم رہو تو اللہ دنیا بھی دے
اور آخرت بھی۔

خلافت اور امامت میں کیا فرق ہے

الاعراف - ۱۵ کے فائدہ میں لکھتے ہیں :-
خلیفہ وہ کہ امت کو دین اور دنیا کے بند و بست میں رکھے جس
طرح پیغمبر سنوارا گیا تا نصرت حق ان کے ساتھ رہے
اور امام وہ کہ پیغمبر کا یادگار ہو جو خدمت اور نیاز پیغمبر سے منظور
ہو سو امت ان سے کہے تا برکت اور قبول پاویں تو ریت میں امام کے

لوازم دیکھیں تو معلوم ہو۔

فلسفۃ انقلاب کیا ہے ؟

وَلَوْلَا دَفْعُ النَّامِ بِعَصَاهُمْ يَخْضِعُونَ
فائدہ :- اللہ قادر ہے جو چاہے ایک دم میں کرے، انسان
سے یہی معاملہ ہے، بھلے بڑے آپس میں سزا پاویں۔

صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ علیہ السلام

کی برتری اور بزرگی، بڑوں کی وجہ سے چھوٹوں کے
درجات میں ترقی و سیدہ و شفاعت

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
يَعْنِي سَبَّ امْتِنِ سَبَّ امْتِنِ
يَعْنِي سَبَّ امْتِنِ سَبَّ امْتِنِ
(فائدہ نہ ملے)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا
أَحَدٍ مِّن رَّجَالِكُمْ وَلَكِن
رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
النَّبِيِّينَ
(یعنا ۵۴)
یعنی کسی کو اس کا بیٹا نہ جانو، مگر
رسول اللہ کا ہے، اس حساب سے
سب اس کے بیٹے ہیں اور پیغمبروں
پر مہر ہے اس کے بعد کوئی پیغمبر
نہیں، یہ بڑائی اس کو سب پر ہے

اس امت کے اچھے اور برے دونوں بخشے جائیں گے

ثُمَّ اَوْثَرْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۗ اٰذُنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ (الفاطر ۳۲)

پھر ہم وارث وارث کیے کتاب کے وہ جو چنے ہم نے اپنے بندوں میں سے۔ پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا اور کوئی ان میں سے بچ کی چال پر اور کوئی ان میں سے ہے کہ آگے بڑھ گیا، لے کر خوبیاں اللہ کے حکم سے یہی ہے بڑی بزرگی۔

فاطمہ : یعنی پیغمبر کے بعد کتاب کے وارث کیے ایک اور چنے بندے، یعنی یہ امت۔ ان میں تین درجے بتائے، ایک گناہ گار، ایک میاں، ایک اعلیٰ۔ سب گناہ چنے بندوں میں، امید ہے کہ آخر سب بہشتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا گناہ گار قابل معافی ہے اور میاں سلامت ہے اور آگے بڑھے، سو سب سے آگے بڑھے اللہ تعالیٰ کریم ہے اس کے ہاں کمی نہیں۔

مطلب : حضرت شاہ صاحبؒ نے چنے ہوئے اصطفینا سے استدلال کر کے پوری امت کو جنتی کہا ہے۔ شاہ صاحبؒ کے اس استدلال کا ماخذ سلف کا یہ قول ہے،

و کذا من غیر یعنی اکثر نے کہا ہے کہ گناہ کا نظام
 واحد من السلف انت بھی اسی امت میں شامل ہے اپنی تمام
 الظالم لنفسہ من هذه کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود
 الامۃ من المصطفین علی جس امت کو خدا تعالیٰ نے چنا ہوا
 ما فیہ من عوج و تقصیر۔ فرمایا ہے۔
 (ابن کثیر ج ۴ ص ۵۵۴)

شاہ صاحب کی تائید میں احادیث اور آثار صحابہ

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں طبقوں کو اس
 امت میں شامل فرمایا ہے، کیونکہ شاہ صاحب کے سامنے مفسرین کی وہ
 تمام بحث تھی جو اس آیت کی تفسیر کے تحت ان حضرات کے ہاں ملتی ہے
 چنانچہ ابن کثیر نے اس تمام بحث کا خلاصہ لکھا ہے اور حسب ذیل
 حدیثیں اور آثار صحابہ نقل کیے ہیں۔

۱ :- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تینوں طبقے
 اسی امت کے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کا وارث بنایا
 ہے، اس امت کے ظالم گنہگار کی مغفرت کی جائے گی اس کے ميان ذرہ
 والے کو آسان حساب لے کر بخش دیا جائے گا، اس کے مقررین کو بلا حساب
 کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔

مطلب :- ابن عباس نے الکتاب پر الف لام استغراق کا
 قرار دیا ہے اور اس سے تمام کتابیں مراد لی ہیں۔

۲۔ عن عوف بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امتی ثلاثۃ اثلاث ، ثلاث یدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب

حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تین طبقے ہیں۔ ایک تہائی ان میں سے بے حساب اور بغیر عذاب جنت میں داخل ہوں گے یہ سابقون ہوں گے ایک تہائی

وثلث یمحاسبون حسابا یسیرا ثم یدخلون الجنة

ان کا حساب آسان کر کے لیا جائے گا پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے یہ مقتصد یعنی درمیانہ روش والے لوگ ہوں گے۔

وثلث یمحصون ویکشفون ثمراتی اللیکۃ فیقولون وجدا ہم یقولون لا الہ الا اللہ وحدہ ، یقول اللہ تعالیٰ صدقوا ، لا الہ الا انا ادخلوہم الجنة بقولہم لا الہ الا اللہ وحدہ وامنوا خطایا ہم علی اہل النامۃ

ایک تہائی طبقہ کو تحقیق و تفتیش کے لیے میدان محشر میں لے کر لیا جائے گا، پھر تحقیق کے بعد فرشتے اگر اللہ کی جناب میں عرض کریں گے ، خداوند! یہ لوگ لا الہ الا اللہ وحدہ کا اقرار کر رہے ہیں ، خدا تعالیٰ فرمائے گا یہ سچے ہیں ، میرے سوا کوئی معبود نہیں ، اچھا انہیں جنت میں داخل کر دو۔ اس اقرار کو حید کی وجہ سے اور ان کی خطاؤں کو اہل دوزخ پر ڈال دے

حضرت ابو درداء کی روایت میں ہے کہ بس میدانِ محشر میں اس گنہگار طبقہ کو رنج و غم پہنچے گا اور پھر جب انہیں نجات دی جائے گی تو یہ کہیں گے :-

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ
اِنَّ مَّا بَنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْمٌ الَّذِي
اَحْلَنَّا دَاِمًا الْمَقَامَةَ مِنْ فَضْلِهِ
لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَلَا
يَمَسُّنَا فِيْهَا الْعُؤْبُ

اور شکر اللہ کا جس نے دور کیا ہم
ہم سے غم :۔ اے شک بہارِ ربِ بخت
ہے قبول کرتا، جس نے اتارا ہم کو
رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے نہ
پہنچے ہم کو اس میں مشقت اور نہ پہنچے
ہم کو اس میں ٹھکنا۔

ایک گروہ نے ”لَا لِمِ نَفْسٍ“ کو امت سے خارج قرار دیا ہے ،
اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت کعب احبار فرماتے ہیں یہ تینوں گروہ
اسی امت میں داخل ہیں اور جنتی ہیں کیونکہ اس آیت کے بعد ہی منکرین
کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمُ

محمد ابن حنفیہ کا قول بھی یہی ہے اور امام محمد باقر فرماتے ہیں ظالم
وہ طبقہ ہے جس کے پاس نیکیاں اور برائیاں دونوں ہیں۔ ابن کثیر
ج ۳ ص ۵۸۳

فائدہ :- پہلے کہا پہلی امتوں کو اور پچھلے یہ امت ، یا پہلے پچھلے
اس امت کے یعنی اعلیٰ درجہ کے لوگ پہلے بہت ہو چکے ہیں پچھلے کم

ہوتے ہیں۔

اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر میں دونوں احتمال بیان کیے ہیں اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دونوں قول نقل فرمادیئے پہلے قول کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگلی امتوں کا درجہ مجبوری طور پر امت محمدیہ علی صاحبہا السلام سے بلند ہے کیونکہ سابقین ان امتوں میں اس امت سے زیادہ ہیں حالانکہ یہ بات قرآن و حدیث کی تفسیر کا خلاف ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لکھا ہے کہ پہلا قول اگرچہ مجاہد اور حسن بصری کا ہے جسے ابن جریر نے اختیار کیا ہے اس کے بعد حافظ ابن کثیر نے اپنا فیصلہ ان لفظوں میں دیا ہے۔
الغرض یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے اور اس امت کے مقربین کی تعداد پچھلی امتوں سے زیادہ ہے کیونکہ اس امت کے دین کو اور اس امت کے نبی کو تمام دینوں اور تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ (ابن کثیر ج ۴ ص ۲۸۴ -)

صاحب روح المعانی نے قول ثانی کی ترجیح میں ایک حدیث سند حسن کے ساتھ طبرانی وغیرہ سے بروایت البوکریہ نقل کی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے خود یہ فرمایا ہے۔

ہما جمیعاً من ہذہ الامۃ

یہ دونوں گروہ ثَلَاثَةٌ وَ قَلِیلٌ اسی امت کے ہیں مولانا

عثمانی (۶۹۳) ترجمہ شیخ الہند (۶۹۳)

شاہ صاحب نے خود بھی کئی مقامات پر اس امت کی فضیلت پر جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی قولِ اول کی تردید کرتا ہے۔

حضور کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں امت کی مدد ہوگی

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ سَوَاءٌ لَّكَ لِمَا كُفِّرَتْ عَنْكَ رَحْمَةُ رَبِّكَ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ
سوتو سہتا رہ، جو کہیں اور پڑھتا رہ خوبیاں اپنے رب کی، سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اور کچھ گھڑیوں میں رات کے پڑھا کر اور دن کی حدوں پر، شاید تو راضی ہوگی۔

فائدہ :- دن کی حدوں پر پہرہ پر وقت ہیں نمازوں کے سوائے پہلے پہر کے اور تو راضی ہوگا یعنی امت کو مدد ہوگی دنیا میں اور بخشش گناہوں کی آخرت میں تیری سفارش سے۔

حضور کی وجہ سے یہ امت عذاب سے محفوظ ہے

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہر دنیا اور آخرت میں البتہ تم پر پڑتی اس چہرہ کرنے میں کوئی عظیم عذاب نہ ہوتا۔

فائدہ :- یعنی اللہ نے اس امت کو پیغمبر کے طفیل دنیا کے عذابوں سے بچا یا ہے۔ نہیں تو یہ بات قابل تھی عذاب کے۔
 مطلب :- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لوگوں نے جو بے بنیاد پروپیگنڈہ کیا تھا آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اس امت پر عذاب کی شکل خانہ جنگی ہے

قُلْ هُوَ الْقَادِمُ عَلَىٰ
 اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ
 فَوْقِكُمْ اَوْ مِّنْ تَحْتِ اَرْضِكُمْ
 اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ
 بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اَنْظُرْ
 كَيْفَ نَصَرَتِ الْاَيَاتُ لَعَلَّهُمْ
 يَفْقَهُوْنَ
 تو کہہ اسی کو قدرت ہے کہ بھیجے
 تم پر عذاب اوپر سے یا تمہارے
 پاؤں کے نیچے سے، یا ٹھہرا دے
 تم کو کئی فرقے کہہ کر۔ اور چکھا دے
 ایک کو لڑائی ایک کی، دیکھ کس پھر
 سے ہم کہتے ہیں۔ باتیں شاید وہ
 سمجھیں الانعام ۶۵

فائدہ :- قرآن شریف میں اکثر کافروں کو عذاب کا وعدہ دیا، پہلا
 کھول دیا کہ عذاب وہ بھی ہے جو اگلی امتوں پر آیا۔ آسمان سے یا زمین
 سے، اور یہ بھی ہے کہ آدمیوں کو آپس میں لڑا دے اور ایکوں کو قتل یا
 قید یا ذلیل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اس امت پر یہی
 ہوگا۔ اکثر عذاب ایسم، عذاب مہین، عذاب شدید، عذاب عظیم الہی
 باتوں کو فرمایا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی ہے ان پر جو کافر ہی مرے۔

مطلب :- اس امت مسلمہ کے حق میں خانہ جنگی عذاب الیم۔
 مہین اور شدید ہے۔ آخرت کا عذاب منکروں کے لیے ہے۔

اس امت پر بھی زوال آئے گا عجیب استدلال

وَمِنْكُمْ مَنْ يردُّ الٰی
 اِذْ لَ الْعَمٰی لٰی لَا یَعْلَمُ
 بعد علم شیئا (الجلد ۷) لگے۔
 ترجمہ :- اور کوئی تم میں پہنچتا ہے
 نکمی عز کو کہ سمجھ کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے

فائدہ :- یعنی اس امت میں کامل پیدا ہو کر پھر ناقص ہونے
 لگیں گے۔

الواقعی میں دوسرا استدلال بھی عجیب ہے فرمایا :-

وَالسَّٰبِقُونَ السَّٰبِقُونَ
 اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِیْ جَنَّتِ
 النِّعِمُ ۝ ثَلَاثَ مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ ۝
 قَلِیْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ
 ترجمہ :- اگاری والے سوا اگاری
 والے، وہ لوگ ہیں پاس والے،
 باغوں میں نعمت کے، انبوه ہے
 پہلوں میں اور تھوڑے ہیں پچھلوں
 میں۔

تیسرا عجیب استدلال الحجۃ الہیہ سے کیا۔

الذِیْنَ اِنْ مَكَثُھُمْ
 فِی الْاٰمِنِیْنَ الْحِجَّۃِ
 ترجمہ :- وہ کہ اگر ہم ان کو مقدور
 دیں ملک میں، کھڑی کریں نماز اور
 دیں زکوٰۃ اور حکم کریں بھلے کام کا
 اور منع کریں برے سے اور اللہ کے

اختیار ہے آخر ہر کام کا۔
 فائدہ :- یعنی یہ امت دین قائم کریں گے، ایک مدت، آخر اُنہ
 ہی جانے۔“

حضرت کی امت میں عرب اور عجم سب نے دین کو سر بلند کیا ہے۔

هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم
 ۱۔ ترجمہ :- وہی ہے جس نے اٹھایا
 ان پڑھوں میں ایک رسول، انہی
 میں کا، پڑھتا ان کے پاس اس کی
 آیتیں اور ان کو سنوارتا اور سکھاتا
 کتاب اور عقلمندی اور اس سے
 پہلے پڑے تھے صریح بھلاوے میں
 اور ایک ادروں کے واسطے انہی
 میں سے جو ابھی نہیں ملے ان میں،
 اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔
 (الجمعة ۲، ۳)

فائدہ نمبر ۱ :- ان پڑھے عرب لوگ تھے جن پاس نبی کی کتاب
 نہ تھی۔

فائدہ نمبر ۲ :- یعنی یہی رسول دوسرے ان پڑھوں کے واسطے بھی
 ہے۔ وہ فارس کے لوگ، وہ بھی نبی کی کتاب نہ رکھتے تھے۔ حتیٰ تعالیٰ نے
 اول عرب پیدا کیے اس دین کو تھامنے والے پیچھے عجم میں ایسے کامل لوگ
 اُٹھے۔“

عربی اور عجمی تمام امت پر نبیؐ کو شفقت کرنے کی ہدایت تھی

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ   ترجمہ :- اور اپنے بازو نیچے رکھ
لَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   ان کے واسطے جو تیرے ساتھ ہوں
(الشعراء ۲۱۵ء)

ایمان والے -
فائدہ :- یعنی شفقت میں رکھ ایمان والوں کو اپنے ہوں یا پیرا

اصحاب رسولؐ کی فضیلت اور ان سے وعدہ مغفرت

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ   ترجمہ :- محمد رسول اللہؐ کا اور جو
عَلَى الْكُفَّارِ رَحَاءٌ بَيْنَهُمْ   اس کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں
تَوَّاهِمٌ مِّنْهَا سَاجِدُونَ   پر، نرم دل ہیں آپس میں تو دیکھتے
(الفتح)   ان کو رکوع میں اور سجدہ میں -

فائدہ :- جو تندی اور نرمی اپنی (یعنی ذاتی مؤلف) خود ہو وہ
سب جگہ برابر ہے اور جو آسمان سے سنورا آوے وہ تندی اپنی جگہ
اور نرمی اپنی جگہ - ..... اور یہ کہ وعدہ دیا ان کو جو ایمان لائے اور
بھلے کام کرتے ہیں، حضرت کے اصحاب سب ایسے ہی تھے، مگر خلتے
کا اندیشہ رکھا، حق تعالیٰ بندوں کو ایسی خوشخبری نہیں دیتا کہ نظر ہو جو باد
مالک سے اتنی شاہد باش بھی غنیمت ہے -

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا -

حضرت ابوبکر صدیقؓ صاحب فضل تھے

وَلَا يَأْتِلُ أَدُلُو
ترجمہ :- اور قسم نہ کھا دیں بڑائی
الْفَضْلِ مِنْكُمْ
والے تم میں ۔ (النور ۲۲)
فائدہ :- بڑائی والے کہا صدیق اکبر کو، جو ان کی بڑائی نہ مانے
وہ اللہ سے جھگڑے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ حضورؐ کے پیش کار تھے

وَأَجْعَلْ لِّي ذُرِّيًّا
ترجمہ :- اور دے مجھ کو ایک کام
مِنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي
بٹانے والا میرے گھر کا، ہارون میرا
أَشَدُّ بِهِ أَذًى وَأَشْرَكَ
بھائی اس سے بندھا میری کمر، اور
فِي أَمْرِي (طہ ۳۱)
شریک کر اس کو میرے کام میں۔

فائدہ :- ایسے بڑے پیغمبروں کو خلق کی طرف بہت خیال نہیں ہوتا
ایک پیش کار چاہیے کہ خلق کو سچ میں سمجھا دے، ہمارے پیغمبر کے آگے
حضرت ابوبکرؓ تھے، اول پیغمبری میں وقت بہت لوگ ان کے سمجھانے
سے ایمان میں آئے۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی فضیلت حضرت عباسؓ پر

سورہ توبہ کی ۱۸ سے ۲۲ تک آیتیں جب نازل ہوئیں تو اس
پر کچھ گفتگو ہوئی۔ حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ میں۔ حضرت عباسؓ نے آخر

کو ہجرت کی ہے۔ کہا حضرت علیؑ نے کہ اگر تم اول ہجرت کرتے تو جہاد میں حاضر ہوتے اور مرتبہ بلند پاتے جیسے ہم نے پائے۔ حضرت عباسؓ نے کہا کہ ہم بھی خدا کے کام میں تھے۔ خدمت حاجیوں کی، اور آبادی مسجد حرام کی، سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام ان کے برابر نہیں اور مشرکوں کی خدمت قبول نہیں۔ کوئی مسلمان خدمت کرے تو قبول ہے۔

مطلب :- اس سے ثابت ہوا کہ قرابت رسول کے ساتھ اگر عمل صالح بھی ساتھ ہو تو اس کا درجہ بلند ہے، اس سے جس کے ساتھ قرابت قریبہ تو ہو مگر عمل صالح نہ ہو۔ حضرت علیؑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، حضرت عباسؓ چچا تھے چچا کا درجہ بڑا تھا مگر ایمان و عمل میں حضرت علیؑ ان سے بڑھ گئے۔

نبی، صدیق، شہید اور صالحین کے ساتھ

گناہ گار بھی جنت میں جائینگے

النساء میں ۶۹ میں النعام یافتہ اور اللہ کے پیارے بندوں کی چار قسمیں بیان فرمائیں۔

ومن یطعم اللہ و
الرسول فاولئک مع الذین
انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصلحین
و حسن اولئک ، فبقا
ترجمہ :- اور جو لوگ حکم میں چلتے
ہیں اللہ کے اور رسول کے سوا ان کے
ساتھ ہیں جن کو اللہ نے نواز انبی اور
صدیق اور شہید اور نیک بخت اور
خوب ہے ان کی رفاقت۔

فائدہ :- بنی وہ لوگ، جس کو اللہ کی طرف سے وحی آئے۔
یعنی فرشتہ ظاہر ہیں پیغام کہہ جاوے اور صدیق وہ کہ جو وحی میں آئے
ان کا جی آپ ہی اس پر گواہی دے، اور شہید وہ جن کو پیغمبر کے حکم پر
ایسا صدق آیا کہ اس پر جان دیتے ہیں اور نیک بخت وہ جن کی طبیعت
نیکی پر پیدا ہوئی ہے، تو جو لوگ ایسے نہیں لیکن حکم داری میں لگے جلتے
ہیں اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ رکھے گا۔

تشریح :- حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ
معلوم ہوتا ہے کہ

۱۔ بنی وہ ہے جس کا تعلق خدا تعالیٰ سے (وحی) کھلے پیغام
کے واسطہ سے ہوتا ہے۔

۲۔ صدیق وہ ہے جس کا تعلق حق تعالیٰ سے (الہام) پوشیدہ
پیغام و کلام کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں درجے علمی اور ذہنی ہیں
اور ایمان و یقین کے لحاظ سے ہیں۔

۳۔ شہید اور صالح دو درجے علمی مرتبہ کے لحاظ سے ہیں۔
شہید اسلام کی سچائی پر جان قربان کرتا ہے، صالح اسلامی احکام پر چلنے
کی طبیعت اور ایسا مزاج لے کر پیدا ہوتا ہے اسے مادر زاد ولی کہتے
ہیں۔

۴۔ ان چاروں مقبول اور افضل طبقوں کے علاوہ ایک پانچواں
طبقہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ طبقہ عام اہل ایمان کا ہے، جو شاہ صاحب
کے الفاظ میں "شریعت کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ گم تے پڑتے

اسلام کی راہ پر چلتے رہتے ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ان چاروں کے ساتھ شمار کرے گا۔
اور یہ ان پر صرف خدا کا فضل ہوگا۔

ذالک الفضل من اللہ، رکھی باللہ علیما

ورنہ اس طبقہ کا اپنا عمل اس قابل نہ ہوگا، صرف ان کے کوشش کرتے رہنے، لگے رہنے اور راہ اسلام پر قائم رہنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم رکھنے کی وجہ سے وہ فضل خداوندی کے حقدار ہوں گے۔

مولانا تھانوی نے لکھا کہ اس جگہ اطاعت من یطعم اللہ سے کامل اطاعت مراد نہیں ہے۔ کیونکہ کامل اطاعت سے تو انسان صلیقی اور صالحین میں شامل ہو جاتا ہے اور یہاں ان کے علاوہ لوگ مراد ہیں۔
(بیان القرآن ج ۲ ص ۱۳۲)

مولانا تھانوی نے یہ بھی لکھا کہ قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عام اہل ایمان ان چاروں کے ساتھ ایک ہی جنت میں ہوں گے بلکہ انہیں وقتاً فوقتاً ان حضرات کی زیارت ہوتی رہے گی۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس رفاقت اور معیت کا علم نہیں رکھتے، ہم اجمالی طور پر اتنا جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ گئے گا۔ اس گئے اور شمار کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ..... جنت میں رفاقت کی کیا صورت ہوگی؟ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا:۔ رکھی باللہ علیہا۔ بس اسے خدا ہی خوب جانتا ہے،

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے
کیا شاہوں کے خدمت گار شاہوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ جلوت اور
خلوت دونوں میں ان کے رفیق ہوتے ہیں۔ اور درجہ کا فرق یہ کافی ہوتا
ہے کہ ایک آقا ہوتا ہے اور ایک غلام۔

نیکوں کے بیوی بچے ان کے ساتھ بلند درجات پائیں گے
المومن ء میں فرمایا کہ حاملین عرش اور خدا کے مقرب فرشتے تو بہ
اور استغفار کرنے والے مسلمانوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔

رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ
عُذَّتِ النَّارُ وَعَنْهُمْ وَمَنْ
صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
(المومن ء)

ترجمہ:- اے رب ہمارے!
اور داخل کر ان کو بیسنے کے باغوں
میں جن کا وعدہ دیا تو نے ان کو اور
جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں
اور عورتوں میں اور اولاد میں بیشک
تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔

فائدہ:- یعنی اگرچہ بہشت نہ کسی کو ملتی ہے اپنے عمل سے
جو رو۔ بیٹا اور ماں باپ کام نہیں آتا لیکن تیری حکمتیں ایسی بھی ہیں
کہ ایک کے سبب سے کتوں کو اعلیٰ درجہ میں پہنچا دے اپنے ذاتی
عمل سے زیادہ صلا۔

ہاں یہ بھی بدلا ہوا اپنے ہی ذہنی اور فکری عمل کا وہ عمل
یہ کہ آرزو رکھتے ہوں کہ ہم بھی اسی کی چال چلیں، یہ نیت قبول پڑ

جلئے۔

تشریح :- اس آیت پاک میں النساء ۶۹ سے بڑی بشارت ہے..... اسی مفہوم کی ایک آیت الطور ۲۱ میں موجود ہے.....

والذین امنوا و اتبعوهم ذریعتهم بایمان الحقنا بهم ذریعتهم وما التنا من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب یاہین ترجمہ :- اور جو یقین لائے اور ان کی راہ چلی ان کی اولاد ایمان سے پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو اور گھٹایا نہیں ان سے ان کا کیا کچھ، ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہے۔

فائدہ :- نیکوں کی اولاد کو یہ فائدہ ہے کہ اگر ایمان رکھیں اور ان کی راہ چلیں تو ان کے درجے میں پہنچیں۔ نیکوں کا عمل ان کو نہیں بانٹ دیتے پر ان کی خوشی کو ان پر مہر کی اور ان کی راہ نہ چلیں، تو جیسے اور۔

اصول جزا و سزا کیا ہے؟

اوپر جو کچھ کہا گیا وہ ان کے فضل و کرم کی بات ہے ورنہ جزا و سزا کا جو اصول مقرر ہے اور جو قانونِ فطرت کے عین مطابق ہے وہ یہ ہے۔

فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔

فائدہ ہے۔ یعنی باپ بیٹا ایک دوسرے کے شامل نہیں نہر ایک سے اس کے عمل کا حساب ہے۔ ص ۵۷

یہ امت پیدا کی گئی ہے

کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ترجمہ:- تم ہو بہتر سب امتوں
اُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ (ال عمران ۱۱۶) سے جو پیدا ہوئے لوگوں میں حکم
کرتے ہو پسند بات پر۔ الخ

یعنی یہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سب سے
اچھی امت ہے جسے انسانی دنیا میں پیدا کیا ہے۔

عربی میں اخراج نکالنا تخلیق پیدا کرنے کے معنی دے رہا
ہے اس سے قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ امت محمدیہ کو خدا تعالیٰ
نے بالکل ایک نئی امت کے طور پر نکالا اور پیدا کیا ہے، یہ امت
ماحول کی پیداوار نہیں ہے یہ امت سچیلی امتوں سے بالکل ممتاز ہے۔
اس امت کو وہ کام انجام دینا ہے جو آج تک کسی امت نے انجام نہیں
دیا اور وہ کام دین حق کا تمام دینوں پر غالب کرنا ہے اس طرح سے کہ
دین حق قیامت تک باقی اور محفوظ ہے۔

قرآن نے فعل متعدی مجہول لا کر مفعول "امت" کو نمایاں کیا۔
شاہ صاحب نے فعل لازم معروف کا ترجمہ کر کے .... کو اور زیادہ
اہمیت دے دی۔

یہی اسلوب قرآن کا مقصد ہے۔

محاسن موضح قرآن میں ہم نے اس پر مستقل بحث کی ہے اور شاہ صاحب کے اسلوب کو خوب واضح کیا ہے۔

دوسرے حضرات نے اس آیت کے حسب ذیل تراجم کیے ہیں
۱۔ بیرون آوردہ شد برائے مردماں

(دونوں فارسی والے)

۲۔ ہو تم بہتر امت جو نکالے گئے واسطے لوگوں کے۔

یہ شاہ رفیع الدین صاحب ہیں انہوں نے لفظی ترجمہ کیا ہے۔

۳۔ تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے (حضرت تھانویؒ)

۴۔ جو عالم میں بھیجی گئی ہے (شیخ الہندؒ)

۵۔ لوگوں کی راہنمائی کے لیے جس قدر امتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں تم مسلمان سب سے بہتر ہو ڈپٹی نذیر احمد۔

ڈپٹی صاحب نے "اُخْرِجْتُ" کو "اُمّت" کی صفت بنایا ہے۔

جب کہ دوسرے حضرات نے خیر امت کی صفت بنایا ہے۔

۶۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت

و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ (مولانا مودودی)

۷۔ تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کی ارشاد و اصلاح

(مولانا آزادؒ)

کے لیے ظہور میں آئی ہے۔

قرآن اس امت کے لیے جو بات کہنا چاہتا ہے وہ "پیدا ہوئے"

کے لفظ سے زیادہ واضح ہوتی ہے، بمقابلہ ظاہر ہونے، بھیجنے اور میدان میں لانے کے .... الفاظ سے۔

انسان کی عظمت خالق و مخلوق کا تعلق

بشر، جن اور فرشتہ کیا ہے؟

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ
صَلٰٓصَالٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنٍ
فَاِذَا اسْوٰیْتُهُ وُفِّخْتُ فِیْهِ
مِّنْ مَّاءٍ فَفَعُوْا لَـٰكُمۡ
سَآجِدٌ یَّنۡ

ترجمہ :- اور جب کہا تیرے رب
نے فرشتوں کو میں بناؤں گا ایک
بشر، کھنکھناتے سے گارے سے
پھر جب ٹھیک کروں اس کو اور
پھونک دوں اس میں اپنی جان تو
گرہ پڑیو اس کے سجدے میں“

(الحجہ ۲۹)

فائدہ نمبر ۳ :- بشر وہ جو بدن رکھے کہ ہاتھ سے پکڑا جاوے،
اور روح رکھے ہو بشیر۔ اگلے مخلوقات یا حیوان تھے جن کو ہوش نہیں یا
فرشتے یا جن تھے جن کا بدن نہ پکڑا جائے۔

فائدہ نمبر ۴ :- اپنی جان یعنی خاص جس میں نمونہ ہے،

اللہ کی صفات کا علم اور تدبیر اور یاد حتیٰ اور

لگاؤ اللہ سے۔

روح کیا ہے؟

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الرُّوحُ إِلَّا قَوْلُ رَبِّكَ الَّذِي عَلَّمَهُ الْقَلِيلَ (بنی اسرائیل ۴۴)

ترجمہ :- تو کہہ روح ہے میرے رب کے حکم سے اور تم کو خبر دی ہے
ٹھوڑی سی۔

فائدہ :- حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یہود نے پوچھا، سو اللہ نے نہ بتایا کہ ان کو سمجھنے کا حوصلہ نہ تھا، آگے بھی پیغمبروں نے خلق سے باریک باتیں نہیں کیں، اتنا جانتا بس ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آپڑی وہ جی اٹھا جب نکل گئی وہ مر گیا۔

اپنی روح ڈالی کیا مطلب؟

سورہ نجمہ ۹ میں بھی نفع روح کا تذکرہ ہے وہاں دو فائدے تحریر فرمائے۔

فائدہ نمبر ۱ :- اپنی جان میں سے جو مخلوق ہے اسی کا مال ہے مگر جس کو عزت دئی اس کو اپنا کہا جیسے فرمایا :-

(إِنَّ عِبَادِي) میرے خاص بندے

سو انسان کی جان غیب سے آئی ہے، مٹی پانی سے نہیں بنی اس کو اپنی کہا اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی جان، جان ہو تو بدن بھی ہو، بدن ہو تو ترکیب ہو ذات پاک کہاں رہی۔

فائدہ نمبر ۲ :- یعنی تم آپ کو دھڑ سمجھتے ہو کہ خاک میں رُل گئے

تم جان ہو وہ فرشتہ لے جاتا ہے، فناء نہیں ہو جاتے ہو۔

دونوں ہاتھوں سے پیدا کرنے کا کیا مطلب

قَالَ يَا بَلِيسَى مَا
مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ
بِيَدَيَّ (ص ۵۷)

فرمایا! اے ابلیس! تجھ کو کیا اٹکا
ہوا، کہ سجدہ کرے اس چیز کو جو میں
نے بنائی اپنے دونوں ہاتھوں سے

فائدہ :- دو ہاتھوں سے یعنی بدن کو ظاہر کے ہاتھ سے اور
روح کو غائب کے ہاتھ سے، اللہ غیب کی چیزیں بتاتا ہے ایک طرح
کی قدرت سے اور ظاہر کی چیزیں ایک طرح کی قدرت سے، اس انسان
میں دونوں طرح کی قدرت خیر کی۔

یہ گندمی بوند ایمان سے پاک ہوتی ہے

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا
يَعْلَمُونَ العارح ۳۹

کوئی نہیں! ہم نے ان کو بنایا،
جس چیز سے جانتے ہیں۔

فائدہ :- یعنی منی سے، گہن کی چیز سے، وہ کہاں لائق ہے بہشت
کے، مگر جب ایمان سے پاک ہو۔

مخلوق پروردہ ہے خالق کا اسی حیثیت سے اس کی تعریف ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

سب خوبی اللہ کی ہے جس کا ہے
جو کچھ آسمان و زمین میں اور اسی کی

ذَٰلِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
تعریف ہے، آخرت میں اور وہی ہے حکمتوں والا سب جانتا۔

(سباء ۱)

(سباء ۱)

فائدہ :- دنیا میں ظاہر اور کسی کی بھی تعریف ہوتی ہے کہ وہ پروردہ ہے اللہ کے فعل کا آخرت میں پروردہ نہیں، جو ہے سو اسی کی طرف سے۔

طبعی حقائق انسانی محسوسات کے لحاظ سے بنائے گئے ہیں

آسمان وزمین کھڑے ہیں انسان کو ایسا محسوس
ہوتا ہے

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ (الہاد ۲۵)
اور اس کی نشانیوں سے یہ کہ کھڑا ہے آسمان وزمین اس کے حکم سے

فائدہ :- معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کھڑا ہے، اس میں تارے چلتے ہیں جس کو اور جگہ فرمایا، تیرتے ہیں۔

المحجر ۱۶ میں فرمایا ....

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ
بُجُوجًا وَنُجُومًا
لِّنَا ظُهُورًا - ترجمہ :- اور ہم نے بنائے ہیں
آسمان میں برج اور رونق دی اس
کو دیکھتوں کے آگے۔

فائدہ :- حق تعالیٰ بندوں سے وہ خطاب کرتا ہے جو یہ سمجھیں
ان کے عرف میں آسمان مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق
تک بارہ بھانگ ہے۔

قرآن حکیم کی عظمت و تاثیر

قرآن مکمل شفا ہے

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ
مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ - (بنی اسرائیل ۸۲) ایمان والوں کو -
اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے
جس سے روگ چنگے ہوں اور ہر

فائدہ :- روگ چنگے ہوں، دل کے شیعہ اور شک مٹیں اور
اس کی برکت سے بدن کے روگ بھی دفع ہوں۔

قرآن الفاظ و معانی دونوں کا نام ہے

رَقْمًا أَنَا فَزَقْنَاهُ
لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكُتٍ
اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے
ان کو بانٹ کر کہ پڑھے تو اس کو

وَنَذَلْنَاهُ تَنْزِيلًا   لوگوں پر، ٹھہر ٹھہر، اور اس کو ہم
(بنی اسرائیل ۱۵۶)   نے اتارتے اتارا۔

فائدہ :- بعض کتاب سے مطلب معنی سمجھتے ہیں اور اس کے
لفظ بھی پڑھنے سے غرض ہے کہ نور و برکت اترتا ہے اسی واسطے
سورتیں اور آیتیں جدا جدا رکھیں اور تھوڑا تھوڑا اتارا بہر وقت اس
کے موافق مکمل۔

مطلب :- سب سے مثالی "کاترجمہ بھی شاہ صاحب نے وظیفہ
کیا ہے جو بار بار پڑھا جائے۔

قرآن سینوں میں محفوظ رہے گا

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ   ترجمہ :- بلکہ یہ قرآن آیتیں ہیں صاف
فِي صُورٍ ذُرِّيَّتٍ أَوْثَرًا   سینے میں ان کے جن کو ملی ہے سمجھ
الْعِلْمَ وَمَا يُجْحَدُ بِآيَاتِنَا   اور منکر نہیں ہماری باتوں میں مگر وہی
إِلَّا الظَّالِمُونَ (العنکبوت ۲۹)   جو بے انصاف ہیں۔

فائدہ :- یعنی پیغمبر نے کسی سے نہیں سیکھا، نہیں پڑھا، بلکہ یہ
وحی جو اس پر آئی ہمیشہ کو بن لکھے جاری رہے گی، سینہ بسینہ اور کتابیں
محفوظ نہ ہوتی تھیں، یہ کتاب محفوظ ہی سے محفوظ ہے لکھنا افزور ہے۔

✽

✽

✽

✽

✽

✽

✽

پیشکش: مولانا محمد رفیع الدین صاحب، لاہور

اسبابِ ظاہری پر نظر، کسبِ حلال کی

فضیلتِ شرافتِ تقویٰ پر

انبیاءِ کرام بھی اسبابِ ظاہری پر نظر رکھتے ہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسحق علیہ السلام کی بشارت دی گئی اس پر حیرت زدہ ہو کر کہا۔

قَالَ الْبَشَرُ مُتَوَفِّي عَلَىٰ أَنْ مَسَّيْنِ الْكِتَابُ فَبِمَ تَبْتَغُونَنِي (الحجہ، ۵۲)

فائدہ :- معلوم ہوا کہ کامل بھی ظاہر اسباب پر بولتے ہیں۔

مطلب :- اسبابِ ظاہری پر نظر رکھتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے۔

کسبِ محنت کی وجہ سے رفیع لکھا

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا۔

وَمَا ذَاكَ ابْتِغَاكَ اور دیکھتے نہیں کوئی تابع ہوا
إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَمَّاؤُنَا بَادِي تیرا، مگر جو ہم میں نیچ قوم ہیں، اوپر

التَّائِبِ (رہو ۲۵) کی عقل سے،

فائدہ :- کافروں نے مسلمانوں کو زالہ ٹھہرایا اور چاہا کہ ان کو ہانک دو، تو ہم تمہارے پاس بیٹھیں؛ بات سنیں، سو فرمایا کہ دل کی بات اللہ تحقیق کرے گا، جب اس سے ملیں گے۔ اگر مسلمانوں کو ہانکو تو اللہ سے کون پھر طاوے مجھ کو، اور زالہ ٹھہرایا اس پر کہ وہ کسب کرتے تھے، کسب سے بہتر کمائی نہیں، اسی واسطے فرمایا کہ تم جاہل ہو،

وَلَكِنِّي أَمَّا أَكْثَرُ قَوْمًا يَجْهَلُونَ

مطلب :- یعنی غور و فکر کے بعد یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے سرسری طور پر سوچا اور مسلمان ہو گئے۔

روزی کو فضل کیوں کہا ہے

هَاتِبُكُمْ إِلَيْنَا يَذْبَحُ : تمہارا رب وہ ہے جو ہانکتا ہے
لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَنَعُوا : تمہارے واسطے کشتی دریا میں کہ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّكَ أَنْتَ بِكُمْ : تلاش کرو اس کا فضل وہ ہے تم
نَا حَسْبُنَا (یعنی اسوۂ عیل ۳۶) پر مہربان۔

فائدہ :- اس کا فضل یعنی روزی، روزی کو قرآن میں اکثر فضل فرمایا ہے فضل کے معنی زیادتی، سو مسلمان کی بندگی ہے واسطے آخرت کے اور دنیا ملتی ہے بڑھتی ہے۔

شرافت تقویٰ پر ہے

اِنَّ الْكُوفَ مَكْمُ عِنْدَ مقرر عزت اللہ کے ہاں اس کی
 اللہ اَتَقْسَمُ اِنَّ اللہَ عَلَیْہِمْ جس کو ادب بڑا، اللہ سب جانتا
 خَبِیْرٌ۔ الحجرات ۱۳ ہے خبر دار
 فائدہ :- یعنی بڑائیاں ذات کی اور قوم کی عبث ہیں۔ صفت نیک
 چاہیے، تیری ذات کس کام کی۔

دنیا کی نعمتیں مومن کے لیے، کافر شریک ہو گئے

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللہِ الَّتِیْ اَخْرَجَ لِعِبَادِہِ وَ اللہ کی جو چیزیں اس نے اپنے بندوں
 الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ کے واسطے ستھری چیزیں کھانے کی؟
 هِیَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَیْوَةِ تو کہہ !
 الدُّنْیَا خَالِصَةٌ یَّوْمَ وہ ہے ایمان والے کے واسطے
 الْقِیَمَةِ دنیا کی زندگی میں تیری ان کی ہیں قیمت
 (الاعراف ۳۲) کے دن۔

فائدہ :- یعنی منع کام میں خرچ نہ کرے، باقی کھانا پینا سب روا
 ہے جو نعمت ہے مسلمانوں کے واسطے پیدا ہوئی ہے۔ دنیا میں کافر
 بھی شریک ہو گئے۔ آخرت میں فقط انہی کو ہے۔

حرام روزی کیوں آسانی سے مل جاتی ہے

اصحابِ بہت ہفتہ والوں کو اس دن شکار منع تھا مگر عھدیں
اسی دن زیادہ روپڑا آتی تھیں، انہوں نے حیلہ کر کے ہفتہ کو بھی شکار شروع
کر دیا۔ اس پر فرمایا:-

كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا
كَافُوا يَفْسُقُونَ (الاعراف ۱۲۳) واسطے کہ بے علم تھے۔

فائدہ :- اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو حلال روزی نہ ملے اور
حرام چاہے تو ملے تو اس کو آزمائش ہے آخر وہ روزی دباں ہوگی اور معلوم
ہوا کہ حیلہ اللہ کے پاس کام نہیں آتا۔

مال خدا کا انعام ہے غرور و تکبر سے عذاب آتا ہے

مغرور باغ والا اپنے غریب ساتھی سے کہتا ہے۔

أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا

مجھ پاس زیادہ ہے تجھ سے مال

أَعَزُّ نَفَرًا (الکہف ۳۴) اور آبرو کے لوگ۔

فائدہ :- مال تو اللہ کی نعمت تھی پر اترانے سے اور کفر کرنے سے

سے آفت آتی۔

اہل اللہ کے پاس مال کہاں

حضرت لقمان نے بیٹے کو صرف نماز کی تلقین کی زکوٰۃ کی نہیں

يَا بَنِي آدَمُ اقِمُوا الصَّلَاةَ اے بیٹے کھڑی رکھ نماز اور کھلا
 دَامُوا بِالْعِمَادِ بھلی بات الخ -
 فائدہ :- نماز کے ساتھ زکوٰۃ نہیں کہی، ایسے لوگوں کے
 پاس مال کہاں ؟

کافر کو سب کچھ دینا چاہتا ہے مگر.....

الزخرف ۳۵ پر لکھتے ہیں۔ یعنی کافر کو اللہ نے پیدا کیا۔ کہیں
 تو اس کو آرام دے آخرت میں تو عذاب ہے، دنیا ہی میں آرام ملتا، مگر
 ایسا ہو تو سب وہی کفر پکڑ لیں۔

نصاریٰ خوشحال کیوں ہیں ظاہری اسباب پر قناعت کرنی

چاہیے

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بُولَا عَيْسَى مَرْيَمُ كَابِيْثَا، اے اللہ
 اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً رب ہمارے، اتر ہم پر خوان بھرا
 مِنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عَيْدًا آسمان سے کہ وہ دن عید رہے ہمارے
 لَا وَكُنَا وَاجِرًا وَاَيَّةٌ مِّنْكَ وَ پہلوں اور پچھلوں کو اور نشانی تیری
 اَرْسَلْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُرْسَلِيْنَ طرف سے اور روزی دے ہم کو
 اور تو ہے بہتر رزق دینے والا۔ (المائدہ ۱۱۴)

فائدہ :- بعضے کہتے ہیں کہ وہ خوان اتر چالیس روز، پھر بعضوں
 نے ناشکری کی۔ بعضے کہتے ہیں نہ اتر، یہ تہدید سن کر ماتنگنے والے ڈر

گئے، نہ مانگا، لیکن پیغمبر کی دعا عجت نہیں، اور اس کلام میں نقل کرنا بے حکمت نہیں۔ شاید اس دعاء کا اثر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں آسودگی مال ہمیشہ رہی اور جو کوئی ان میں ناشکری کرے، یعنی دل کے چین سے عبادت میں نہ لگے بلکہ گناہ میں خمرچ کرے کہ اپنا مدعی خرق عادت کی راہ سے نہ چاہے پھر اس کی شکر گزاری بہت مشکل ہے اسباب ظاہری پر قناعت کرے تو بہتر ہے۔

مال حرام سے توفیق طاعت کم ہو جاتی ہے

آل عمران آیت (۱۲۰) کا فائدہ دیکھو

نیکی و بدی میں کفو کا اعتبار ہے۔

الزَّانِي لَا يَنْفِكُمْ إِلَّا نِائِيَةً

فائدہ :- مرد اگر بدکار ہو تو عورت پارسانہ بیاہ لاوے اور اگر نیک ہو تو عورت بدکار نہ لاوے، دو واسطے ایک یہ کہ اس کا کفو نہیں۔ اس کو عار ہے، دوسرے یہ کہ علت نہ لگ جاوے۔ لیکن اگر کرے تو درست ہے یعنی بہتر نہیں ہے۔

علم و دانش، باطن کی صفائی، روحانی طاقت

باطن کی صفائی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، یہ قوم لوط کو بتا رہے تھے کہ تم جا رہے تھے اور بشکل انسان آئے تھے۔ حضرت ابراہیم ان کو دیکھ کر ڈرے

قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِئْنَا بِقَوْلٍ كَبِيرٍ
قَالُوا لَا تَوْجَلْ اَنْتَ بَشَرٌ مِّثْلُنا

ہم تم سے ڈرتے ہیں کہ تم لوگ اس بڑے کلمے کو کہہ رہے ہو
اِنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ عَلَيَكُمُ السَّلَامُ

فائدہ: ظاہر کچھ سبب نہ تھا ڈر کا پر ان کے ساتھ جو حکم تھا ان کے
کا حضرت ابراہیم کے دل پر اس کا اثر پڑا، دل کی صفائی سے یہ ہوتا ہے۔

علماء سمجھ والے لوگ ہیں

اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہیں وہ لوگ
اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے۔
تحقیق اللہ زبردست ہے بخشنے

فائدہ :- یعنی سب آدمی ڈرنے والے نہیں، ڈرنا اللہ سے سمجھ والوں کی صفت ہے، اور اللہ کی معاملت بھی دو طرح ہے، زبردست بھی ہے کہ ہر خطا پر پکڑے اور غفور بھی ہے کہ گنہگار کو بخشے۔

نوٹ :- ادھر غلامِ عظیم کا ترجمہ ہوشیار لڑاکا، یعنی علم کا ترجمہ دانش کیا اور یہاں بھی۔

معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کے نزدیک صرف معلومات جمع کرنے والوں کو علماء نہیں کہا جاسکتا۔

ارواح کا ملین سے ملاقات ہوتی ہے

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا :-

وَاسْأَلْ مِنْ أَمَّا سَلْنَا
مَنْ قَبْلَكَ مَنْ مَّا بَسَلْنَا جَعَلْنَا
مَنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً
يَعْبُدُونَ - (النحاش ۴۵ -)

ترجمہ آیت :- اور پوچھ دیکھ جو
رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے بھی
ہم نے رکھے ہیں رحمان کے سوا اور
حاکم کہ پوجے جاویں۔

فائدہ :- یعنی کسی دین میں شرک روا نہیں رکھا اور پوچھ دیکھ یعنی جس وقت ان کی ارواح سے ملاقات ہو یا ان کے احوال کتابوں سے تحقیق کر۔

عالم کا قول کب سند ہے

رہنما توبہ آیت ۳۱ کا فائدہ ۲ دیکھو۔

اللہ تعالیٰ پر بھڑکنا باندھنے کی کیا کیا صورتیں ہیں

ہود نمبر ۱۸ کا فائدہ دیکھو۔

بڑھاپے میں ماں باپ سے نباہو

تو نہ کہہ ان کو ”ہوں“ اور نہ جھڑک ان کو اور کہہ ان کو بات ادب کی آگے فرمایا:-

تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے جو تم نیک ہو گئے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخشا ہے۔ بنی اسرائیل ۲۲-۲۳۔

فائدہ :- یعنی دل میں آوے کہ بوڑھے ماں باپ سے یہ معاملت نباہنی مشکل ہے تو فرمادیا کہ جن کی نیت نیک پر ہے اگر خفا کرے اور پھر رجوع لاوے تو اللہ بخشنے والا ہے۔

آدم و حوا نمونہ تقدیر تھے

اعراف نمبر ۱۹

جو کچھ انسانوں میں ہونا مقدر تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام میں اول ظہور پکڑ گیا اس میں وہ نمونہ تقدیر تھے۔ اولاد کے گناہ ان میں نظر آئے، جیسے آئینہ میں صورت، چنانچہ

نفس کی خواہش اور اللہ کی بے علمی..... یہ سب اولاد کی خوبیوں ان

میں نظر آئیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو سلام رخصت، کافر باپ

کا ادب :- مریم ۷۷

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بروں کی صحبت سے روکا، پھر دوسروں

طہ - ۱۶

کی حقیقت کیا ہے ؟

نوٹ :- فوائد کے حوالوں میں بعض جگہ صفحہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس

سے ”تاج کمپنی“ پاکستان کے مطبعہ موضح قرآن کی طرف اشارہ ہے ۔

مختلف آیات کے اہم تراجم

محاسن موضح قرآن کی کتابت کے بعد مؤلف موصوف کی طرف سے
 بعض مختلف آیات کے اہم تراجم موصول ہوئے۔
 مناسب خیال کیا گیا کہ قارئین کو ان اہم تفسیری نکات و لطائف کے
 استفادہ سے محروم نہ رکھا جائے اور کتاب کی ضخامت بڑھ جانے کو برداشت
 کیا جائے۔

ہمیں امید ہے کہ مؤلف موصوف اپنا تحقیقی مطالعہ جاری رکھیں گے
 اور موضح قرآن میں ولی اللہی ذوق و اجتہاد کے جو موتی بکھرے ہوئے ہیں وہ تفسیر
 قرآن کریم سے عشق و شیفتگی رکھنے والوں کے سامنے آتے رہیں گے۔

(ناشر)

قَالُوا سَلَامًا

سورہ فرقان میں رحمان کے اچھے بندوں کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ جب جاہل اور بے سمجھ لوگ ان سے اُلتے ہیں، تو وہ سلام کہہ کر ان سے بچھا چھڑا لیتے ہیں، جھگڑے میں نہیں پڑتے۔
 (قَالَ اَخَاهُمَا الْجَاهِلُونَ قَالَا سَلَامًا۔ (فرقان، ۶۳)

مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے سلام تحیہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی اچھی بات مراد ہے جسے کہہ کر جھگڑے سے بچ سکے۔ (جلالین ۲۰۸)

عربی میں اسے سلام متارکت کہتے ہیں یعنی ترکِ تعلق کا سلام۔ یہی وہ سلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے علیحدگی اختیار کرتے وقت کہا تھا۔
 باپ نے کہا،

لَنْ لَمْ تَنْتَه لَدِ جَمْعِكَ وَاهْجُرْ نِ مَلِيَا قَال سَلَام عَلِيْكَ (مریدو، ۴)
 یعنی اے ابراہیم! اگر تو کلمہ توحید پیش کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھ پر پتھر اور گدولہ گا، تو ابراہیمؑ نے اس کے جواب میں کہا: سَلَامٌ عَلَيْكَ، تجھ پر سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے۔ یہ بھی سلام متارکت ہے۔

اب فارسی اور اردو والوں کو دشواری پیش آئی کہ اس لفظ کا ترجمہ کیا کریں؟
 شیخ شریف جرجان اور شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے تو دونوں جگہ ”گفت سلام اور

سلام بر شاہ لکھا ہے۔ اس ترجمہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سلام کس قسم کا ہے۔
ایران کے مطبوعہ نسخہ میں قرآن کی مراد کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لکھا ہے:

گفت اوداع بر تو (مریم)

ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تجھ سے جدا کی۔

گویند سلامی (فرقان)

وہ کہتے ہیں، سلام ہے۔

اس مترجم نے سلام متارکت کا مفہوم ادا کیا ہے۔ اردو مترجموں کے تراجم یہ ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کے قول کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے۔

کہا، سلام ہے اُوپر تیرے۔ (شاہ رفیع الدینؒ)

کہا، تیری سلامتی رہے۔ (شاہ عبدالقادرؒ)

کہا، میرا سلام ہو۔ (مولانا تھانویؒ)

ابراہیمؑ نے کہا، اچھا تو میرا سلام ہے۔ (ڈپٹی صاحب)

اچھا تجھ پر میرا سلام ہو۔ (مولانا احمد سعیدؒ)

ابراہیمؑ نے کہا، سلام ہے آپ کو۔ (مردودی صاحب)

بس تجھے سلام ہے۔ (مولانا احمد رضا خاں صاحب)

ان تراجم میں متارکت اور علیحدگی کا مفہوم ڈپٹی نذیر احمد صاحب اور مولانا احمد رضا خاں صاحب کے الفاظ میں زیادہ ادا ہوتا معلوم ہو رہا ہے۔

فرقان کی آیت کا ترجمہ دیکھتے:

کہتے ہیں کہ سلام ہے۔ (شاہ رفیع الدینؒ)

کہیں صاحب سلامت (شاہ عبدالقادرؒ)

تو وہ زلف شرک بات کہتے ہیں۔ (مولانا تھانویؒ)

تو ان کو سلام کریں اور الگ ہو جائیں۔۔ (ڈپٹی صاحب)

تو ان سے سلامتی اور رفق شرک کی بات کہتے ہیں۔ (مولانا احمد سعید)

تو کہتے ہیں بس سلام۔ (خان صاحب)

تو کہہ دیتے ہیں، تم کو سلام (موردی صاحب)

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کو تاویلی ترجمہ کہنا چاہیئے، کیونکہ قرآنی الفاظ سے ترجمہ دور ہو گیا۔ اگرچہ مراد واضح ہو گئی۔

ڈپٹی صاحب نے دوسرا فقرہ بڑھا کر قرآن کی اصلی مراد بیان کی۔

ترجمہ کی حد تک "بس سلام" کے الفاظ میں جو ادائیگی مفہوم ہے اس کا کوئی جواب

نظر نہیں آتا۔ (موردی صاحب)

مفتی حفیظ الرحمن صاحب فاضل کے رائے یہ ہے کہ اس طرح ترجمہ کیا جائے۔

"خوش رہو" "معاذ میں یہ جلد اسی وقت ادا کیا جاتا ہے جب ناگوار بات کو ختم کرنے

کی کوشش کی جاتی ہے۔"

قرآن کریم نے "خطاب جاہلان" کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اس میں عموم ہے۔ تمام مترجم

حضرات نے خطاب کا ترجمہ سخن گویند، بات کرتے ہیں۔ بات کرنے لگیں، ترجمہ کیا ہے۔

قرآن کریم کا انتشار یہی معلوم ہوتا ہے کہ نادان اور جاہل کی ہر بات کچھ نہ کچھ ناگواری

ہوتی ہے۔ اس کا انداز اور اسلوب ہی شائستہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ

اپنے نزدیک کتنی ہی اچھی بات کہنا چاہیں، لیکن اس کے انداز بیان میں جہالت ہوتی ہے۔

جن سے پڑھے لکھے آدمی کو کوفت ہوتی ہے۔

بعض مترجموں نے خطاب کا ترجمہ یہ کیا ہے :

"اور جاہل ان کو نہ آئیں تو وہ کہہ دیتے ہیں تم کو سلام" (موردی صاحب)

ڈپٹی صاحب اور مولانا تھانویؒ نے یہ ترجمہ کیا :

”جب جاہل ان سے جمالت کی باتیں کرنے لگیں :-
یہ تفسیری ترجمہ ہوا۔“

مرصد اور ارصاد کا ترجمہ

شاہ ولی اللہؒ کے فارسی ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبدالقادر صاحب کے اردو تراجم نے قرآن کریم کے الفاظ کا مفہوم ادا کرنے کے لیے جو الفاظ ہمیں دے دیئے ہیں بعد والے مترجم حضرات ان کا بدل تلاش کرنے میں اور ان کی جگہ نئے فارسی اور اردو الفاظ لانے میں بہت کم کامیاب نظر آتے ہیں۔

مثال کے طور پر قرآن کریم نے ”ارصاد“ کا لفظ تین جگہ استعمال کیا ہے۔
(۱) واقعدوا لہم حبل مرصدا (نورہ ۷۰)۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ صرف شاہ ولی اللہؒ نے لکھا ہے۔ جس کا اردو ترجمہ یہ ہو گا کہ بیٹھو ان کے لیے ہر کین گاہ میں :-
شاہ ولی اللہؒ کے بعد ان کے دونوں صاحبزادوں نے اس قرآنی فقرہ کا بامعاودہ ترجمہ کیا اور اتفاق سے بالکل ایک ہی الفاظ استعمال کئے۔

”اور بیٹھ ہر جگہ ان کی ناک میں :-“ اسے اصطلاح میں محاذی لازمی معنی کہا جائے گا کیونکہ ناک لگانے کی جگہ جو شخص بیٹھے گا وہ ناک میں ہی بیٹھے گا۔ اس لیے دونوں بھائیوں کا اردو ترجمہ الفاظ قرآنی سے قریب تر بھی ہے اور بامعاودہ بھی۔

یہ ترجمہ اتنا چست اور فصیح ہے کہ بعد والوں کے لیے اس کا بدل لانا مشکل ہو گیا ہے۔
حضرت شیخ الہندؒ اور مولانا ابوالکلام آزادؒ نے تو شاہ صاحب کے ترجمہ کی غفلت کو تسلیم

کر لیا اور صرف اتنی ترمیم کی کہ بیٹھو کو مقدم سے مؤخر کر دیا۔ اس سے یہ فقرو اُردو کے جدید قالب میں دھل گیا۔

شاہ صاحبان نے الفاظ قرآن کی ترتیب کو ملحوظ رکھا تھا۔ ان کے ہاں ترتیب میں بھی محاورہ کا اسلوب پیدا ہو گیا۔

ان حضرات کے بعد ڈپٹی خیر احمد صاحب کا ترجمہ آیا اور اُردو جدید کے اس محاورے پر ترجمہ کیا۔ ”ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو“

دولوں بھائیوں نے اس فقرہ کا یہ بہترین ترجمہ اس طرح کیا کہ مصدک کی طرفیت کا مفہوم پہلے (جگہ) کے لفظ سے ادا کیا اور پھر لہم کے ترجمہ کے ساتھ مصدک کے لغوی مفہوم کو ادا کر دیا۔

اس طرح اس فقرہ قرآنی کا یہ فصیح ترین اردو ترجمہ وجود میں آیا۔

ڈپٹی صاحب نے مصدک کا تعلیمی ترجمہ (ہر گھات کی جگہ) کیا اور اُردو کے ترجمہ میں شاہ صاحب نے جو کمال دکھایا ہے وہ اپنے ہاں اختیار کر لیا، لیکن اہل زبان سمجھ سکتے ہیں کہ گھات اور تاک کے ہم معنی الفاظ کی تکرار سے ترجمہ کی فصاحت اور روانی میں فرق پڑ گیا ہے۔

محاوراتی ترجمہ کے لحاظ سے ڈپٹی صاحب نے شاہ صاحبان کے مقابلہ میں کوئی نہ بات پیدا نہیں کی، بلکہ پہلے کی نزاکت اور اختصار کی شان سمجھ ختم کر دی۔

مولانا مودودی صاحب نے بھی اپنی ترجمانی کو نئے الفاظ سے آراستہ کیا اور لکھا:

”ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو“

اقل تو ہر گھات کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ مترجم کے نزدیک یہ لفظ ظرف مکان ہے۔

حالانکہ یہ لفظ حاصل مصدر ہے۔ گھات میں بیٹھنا اور گھات لگانا بولا جاتا ہے۔ گھات اسی

کا حاصل مصدر ہے۔ دوسرے ”خبر لینے کے لیے“ کے الفاظ نامذہب ہیں۔ بلا ضرورت تشریحی

اضافہ ہے۔ گھات کی جگہ جو شخص بیٹھ لگا وہ کسی کی خبر لینے اور انتظار کرنے ہی کے لیے بیٹھ

کا۔ پھر یہ اضافہ غیر ضروری کیوں؟

مولانا احمد سعید صاحب دہلوی بھی صاحب زبان ہیں اور شاہ صاحب کے قہقارے ہیں، مگر مرحوم نے اپنے ترجمہ کو نیا اسلوب دینے کے لیے جو تبدیلی کی ہے وہ بھی عجیب ہے۔ لکھتے ہیں: ”ہر کین گاہ میں ان کی تاک کے لیے بیٹھو“۔ کین گاہ کا فارسی لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، چلو اردو میں کہپ گیا، لیکن یہ تاک کے لیے کی ترکیب کیا ہے؟

اردو میں یہ ترجمہ مستعمل نہیں۔ تاک میں بیٹھنا بولا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ترجمہ کی عبارت میں لگانے کا لفظ حذف ہو گیا ہو۔

(۲) دوسری جگہ لفظ ارصاد اسی سورہ توبہ میں اس طرح آیا ہے۔

وارصاد الحسن حادب اللہ ورسولہ۔ شاہ ذلی اللہ نے اس فقرہ کا لفظی ترجمہ فارسی میں کیا اور شاہ رفیع الدین صاحب نے اپنے عام اسلوب کے مطابق اس کا لفظی ترجمہ اردو میں کیا۔ یعنی کین گاہ سافتن اور گھات لگانے کو الخ۔

شاہ عبدالقادر۔ صاحب نے محاورہ میں لائے کی عرض سے ارصاد معصود کو ظرف مکان کے مفہوم میں لیا اور اس عرج ترجمہ کیا۔ ”تھانگ اس شخص کی جو لڑ رہا ہے اللہ اور رسول سے“۔ یعنی منافقین نے وہ مسجد دشمنان اسلام کے لیے ایک تھانگ اور کین گاہ کے طور پر بنائی۔ اب بعد والوں نے ان تراجم میں جو غیر ضروری تبدیلی کی ہے اس پر غور کیجئے۔

ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے ”گھات لگانے کو“ ہٹا کر یہ لکھا۔ ”اور ان لوگوں کو پناہ دیں“ یعنی دشمنان حق کو پناہ دینے کے لیے یہ مسجد بنائی ہے۔

آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو عامر نے ملک شام سے مدینہ کے منافقین کو یہ لکھا کہ تم مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کرو جس میں بیچ کر مسلمانوں کے خلاف مشورہ ہو سکے۔ اور ان کے مقابلہ کے لیے تیاری کی جاسکے۔

(شاہ رفیع الدین)

۲۔ تحقیق دوزخ ہے گھات میں۔

(ڈپٹی صاحب)

۳۔ بے شک دوزخ گھات میں لگی ہے۔

ڈپٹی صاحب نے تبدیلی کی، مگر محاورہ کے مطابق ہی ترجمہ رہا، ورنہ شاہ صاحبان

کے دونوں ترجمے بھی اپنی جگہ با محاورہ اور فصیح ہیں۔

مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ یہ ہے: ”در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔“

ادھر تمام حضرات نے مرصاد اکو اسم فاعل مبالغہ کا صیغہ قرار دے کر ترجمہ کیا ہے۔

لیکن مودودی صاحب نے اپنے ترجمہ میں جدت پیدا کرنے کی کوشش کی اور مرصاد کو معذر

کے معنی میں لے کر زید عدل کے اسلوب کے مطابق اس کا ترجمہ کیا، لیکن اردو کے با محاورہ اسلوب

کے لحاظ سے مودودی صاحب کا ترجمہ یا ترجمانی فصاحت سے گر گئی ہے اور اس میں اخلاق

پیدا ہو گیا ہے۔

شاہ صاحب کے ہاں

بارِ امانت کی انوکھی تشریح

ہم نے دکھائی امانت آسمان اور زمین
اور پہاڑوں کو۔ پھر سب نے قبول نہ
کیا کہ اس کو اٹھائیں اور اس سے
ڈر گئے اور اٹھالیا اس کو انسان نے
انا عرضنا الامانة على
السموات والارض والجبال
فابدين ان يحملنها
اشفقن منها وحملها
الانسان انه كان ظلوما جهولا

یہ ہے بڑا بے ترس نادان ۔

(الاحزاب: ۷۲)

فائدہ یعنی اپنی جان پر ترس نہ دکھایا ۔ کیا؟ پرانی چیز رکھنی اپنی خواہش روک
کر۔ زمین و آسمان میں اپنی خواہش کچھ نہیں یا ہے تو وہی ہے جس پر قائم ہیں۔ آسمان کی خواہش
پھرنے، زمین کی خواہش ٹھہرنے۔ انسان میں خواہش اور ہے اور حکم خلاف اس کے ۔
اس پرانی چیز کو برخلاف اپنے جی کے تھامنا بڑا زور چاہتا ہے ۔ اس کا انجام یہ کہ
منکروں کو قصور پر پکڑنا اور بانتے والوں کا قصور معاف کرنا ۔ اب بھی یہی حکم ہے ۔ کسی
کی امانت کوئی جان کر ضائع کرے تو بدلہ ہے ۔ اور بے اختیار ضائع ہو تو بدلہ نہیں ۔
شاہ صاحب نے مختصر لفظوں میں اس اہم آیت کی بہترین تشریح فرمائی ہے ۔

اللہ تعالیٰ نے شریعت الہی کو امانت سے تمیز فرمایا، کیونکہ امانت کہتے ہیں اس پرانی چیز کو جسے انسان اپنی خواہش روک کر محفوظ رکھتا ہے اور بوقت ضرورت اسے صاحب امانت کے سپرد کر دیتا ہے۔

آسمان، زمین اور جمادات کے اندر کوئی خواہش نہیں۔ یہ سب جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس کو پورا کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ یہی ان کی فطرت و خواہش ہے۔ انسان کے اندر آزاد خواہش رکھی گئی ہے۔ فطری طور پر یہ کسی کام کے لیے مجبور نہیں بنایا گیا۔

اس لیے امانت رکھنے کی صلاحیت اس میں ہے۔ اپنی خواہش کو روک کر پرانی چیز (شریعت) کی حفاظت کرنے کا کام بھی کر سکتا تھا۔ ہاں، اس کی طرف سے امانت کو ضائع کر کے کاندھیں بھی تھا۔ آزاد خواہش کے دونوں تقاضے ہیں، اطاعت اور نافرمانی۔ امانت کو پیش کرنے اور قبول و انکار کے واقعہ کو حقیقت پر بھی مہمول کیا جاسکتا ہے اور اسے تمثیل بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔

یعنی فطرہ طور پر انسان اس بار امانت کو اٹھانے کے لیے آمادہ ہو گیا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اسی مقصد کے لیے بنایا تھا۔

شاہ صاحب کے نزدیک ظلم و جبر و دونوں صفتیں بطور مذمت کے نہیں، بلکہ بطور مدح کے لائی گئی ہیں۔

خدا تعالیٰ انسان پر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ بڑا بے رحم ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحم نہ کیا۔ ترس نہ کھایا، کتنے بڑا بوجہ اٹھالیا۔

یہ اس کے لیے تیار ہو گیا کہ اطاعت کی صورت میں رحم و کرم کا حق دار ہو اور نافرمانی کی صورت میں خدا تعالیٰ کی حاکمیت کا مستحق بنے۔

خداوند عالم اپنی دونوں قسم کی صفات کا ظہور چاہتا تھا۔ صفات رحم و کرم کا بھی اور

صفات جلالہ کا بھی ۔

یہ طور صفات تب ہی ممکن تھا جب کوئی مخلوق آزاد خواہش کے ساتھ ، آزاد عقل کے ساتھ شریعت پر چلنے کی ذمہ داری قبول کر لیتی ۔ چنانچہ انسان نے اسے قبول کر لیا اور خالق حقیقی کے مہار تخلیق کو پرہیز کر دیا ۔ کسی شاعر نے کہا ہے

آسمان بابر امانت توائست کشید

قرمہ قال بنام من دیوانہ زدند

شاہ صاحب نے اپنے فائدہ میں بڑا گہرا اثر فرمایا کہ ریت کو جان کر ضائع کر لے والا مجرم ہوتا ہے ۔ اسے بدلہ دینا پڑتا ہے ۔

پس جو انسان جان بوجھ کر شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا وہ خدا کی ناراضگی کا مستحق ہوگا ۔

البتہ جو معمول چوک اور بہکائے سکھائے میں آکر ایسا کرے گا اسے معافی دی جائیگی ۔ تمام حضرات نے ظلوماً (ظالم سے مبالغہ کا صیغہ ہے) کا ترجمہ ظالم اور ستم گار ہی کیا ہے ۔ البتہ شاہ رفیع الدینؒ نے بے باک لکھا ہے ۔ ”وہ تعالیٰ بے باک نادان“ ۔ اسی طرح شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے ”بے ترس“ یعنی بے رحم ترجمہ کر کے آیت کے مفہوم کو واضح کیا ہے ۔

پروردگار کا تعارف حضرت موسیٰؑ کی زبان سے

فرعون نے سوال کیا : قَالَ فَمَنْ رَبُّكَ يَا مُوسَىٰ لے موسیٰؑ تیرا رب کون ہے ؟ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام نے جواب دیا : قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْهَةً ثُمَّ هَدَىٰ (طہ ۵۰)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا : ”ہر چیز سے راسوریت خاص“ ۔

اسے شاہ عبدالقادر صاحب نے اردو میں اس طرح کر دیا۔

”صاحب ہمارا وہ ہے جن نے وہی ہر چیز کو اس کی صورت پھرنا سوچا۔“
 ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے غلق کا ترجمہ بہت اچھا کیا: ”ہر مخلوق کو اس کی خاص طرح
 کی بناوٹ عطا فرمائی۔“

مولانا تھانویؒ نے ڈپٹی صاحب کے لفظ بناوٹ کو اختیار کیا۔ صرف اتنی تبدیلی کر
 دی۔ ”اس کی مناسب بناوٹ عطا فرمائی۔“

مولانا احمد رضا خان صاحب نے ”مناسب بناوٹ“ کی جگہ ”لائق صورت“ اختیار
 کیا۔

مولانا مودودی صاحب نے بناوٹ ہندی لفظ کو ”ساخت“ میں بدل دیا اور لکھا:
 ”ہر چیز کو اس کی ساخت سمجھتی۔“

حدیث میں جہادیت ہے شاہ ولی اللہؒ نے اس کی تشریح میں لکھا:
 ”طلب معاش خویش“ یعنی اپنی معاش اور روزی حاصل کر لینے کا عطا کر۔
 شاہ عبدالقادر صاحب نے اپنے فوائد میں لکھا:
 ”یعنی کھانے پینے کو بخش دیا۔ بچہ کو دودھ پناؤ نہ سکھا دے تو کوئی نہ سکھا
 سکے۔“

مولانا آزادؒ نے اس آیت پر بڑا اچھا نوٹ تحریر فرمایا۔ لکھتے ہیں:

حضرت موسیٰؑ نے تین چار لفظوں میں جو کچھ کہہ دیا اس سے زیادہ دنیا کی
 کوئی زبان خدا کے بارے میں نہیں کہہ سکتی۔

پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا وجود سمجھا اور پھر اس کی زندگی و
 بھلا کے لیے جن باتوں کی ضرورت تھی ان سب کی راہ انھیں دکھا دی
 یعنی الیسا وجدان دے دیا، الیسی معنی قوتیں دے دیں جو ان کی راہنمائی

کرتی ہیں۔

من نطفۃ خلقہ فقَدَّہ ثُمَّ السَّبِيلَ یَسِّرُ (۱۹۶۸۰)

الَّذِیْ عَلَّقَ فِئْسُوْیْ وَالَّذِیْ قَدَّہْ قَهْدِی (۲۰۸۷)

مطلب یہ ہے کہ اس جگہ ہدایت سے مراد وہ فطری استعداد اور پیدائشی صلاحیت ہے جو ہر مخلوق کو زندہ رہنے اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کے راستے دکھاتی ہے۔

صحابہ کرامؓ کی اہمیت

نصرت رسالت میں

وَإِنْ يَرِیدُوا الْآفَ
يَخْتَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ
اللَّهُ - هُوَ الَّذِي
آتَاكَ مِن مَّغْزٍ
وَ بِالْمُؤْمِنِينَ
وَ آفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
وَ نَحْنُ اللَّهُ آفَ
بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ -
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ
اللَّهُ وَ مَنِ تَبِعَكَ مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ (انفال: ۶۴)

اور اگر وہ چاہیں کہ تجھ کو دغا دیں
تو تجھ کو بس ہے اللہ، اسی نے
تجھ کو زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں
کا اور اُن کے دل میں اُلفت ڈالی،
اگر تو خرچ کرتا جو سارے ملک میں
ہے تمام نہ اُلفت دے سکتا
دل میں، لیکن اللہ نے اُلفت ڈالی
ان میں، بے شک وہ زور آور
ہے حکمت والا۔
اے نبی! کفایت ہے تجھ کو اللہ
اور جتنے تیرے ساتھ ہوتے
ہیں مسلمان۔

اس آیت میں چند باتیں بیان کیں :
۱) خدا تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو اطمینان دلایا کہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور عالم اسباب کے مائل
سے خدا کی نصرت اور مسلمانوں کا وجود آپ کے لیے کافی ہیں۔ یعنی صحابہ کرامؓ کا وجود نصرت

خداوندی کی بڑی اہم ضرورت ہے اور خاص ذریعہ ہے۔

(۲) صحابہ کرام کا وجود حضور کے حق میں اس لیے ضرورت حق کا ذریعہ ثابت ہے کہ خدا کا لے ان کے اندر محبت و اُفتت ڈال دی۔ اور حضور کے مدد اور نفاقت کے راستہ میں سیدہ پلانی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اگر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوتا۔ ایک دوسرے سے جدا ہتھی تو ان کا وجود ضرورت حق کا ذریعہ نہ بنتا۔

(۳) خدا تعالیٰ نے صحابہ کرام کے وجود کو رسول پاک کے لیے کافی قرار دیا۔

اس آیت کہ دو نحو ترکیبیں ہو سکتی ہیں (۱) وَمَنْ اتَّبَعَكَ لِحَاجَتِكَ لِحَاجَتِكَ اور اس کا عطف لفظ اللہ پر ہے وَحَسْبُكَ مَنْ اتَّبَعَكَ، یعنی آپ کے لیے خدا تعالیٰ کی ذات حقیقت میں اور صحابہ کرام کا وجود ظاہری طور پر کافی اور بس ہے۔ ان دو چیزوں کے بعد آپ کو کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں۔ اس تاویل کو صاحب جلالین نے متن میں اختیار کیا ہے اور حاشیہ پر لکھا ہے کہ یہ تاویل بعض مفسرین کی اختیار کر رہا ہے۔ اکثر مفسرین نے مَنْ اتَّبَعَكَ لِحَاجَتِكَ پر قرار دیا ہے اور معنی یہ کیے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات دونوں کے لیے کافی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر فاروقؓ کے اسلام لانے پر نازل ہوئی۔ آپ نے (۳۳) مردوں اور عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔

(جلالین ص ۱۵۳ مجتہانی)

اس میں اشارہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست تقویت حاصل ہوئی۔

عربی میں حَبَّ اُحْبَبَ سے ہے بمعنی مَحَبَّ بَصِيْنَه فاعِل، حَبَّ مجرد کے معنی شمار کرنا، گنتا، گمان کرنا، حَبَّ شَرِيعَ الاصل ہونا۔ باب افعال میں کسی کو سیر کرنا۔ بھر لو، دینا، پیٹ بھر دینا، اتنا دینا۔ اسی سے محب اور حبیب کے معنی کافی اور کنایت اور بس

کے ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ترجمہ میں جامعیت برقرار رکھی ہے۔
 ”کے بنی کفایت ہے مجھ کو اللہ، اور جتنے تیرے ساتھ ہوتے ہیں مسلمان۔“
 اگر اور کے بعد ”انکو“ مفرد مان لیا جائے، تو دوسری تاویل کے مطابق مفہوم بن جائے گا۔
 اور اگر ”وہ“ کا نقطہ مفرد مان لیا جائے تو پہلی تاویل کے مطابق مطلب بن جائے گا۔
 شاہ صاحب کے ہاں ترجمہ کی جامعیت کا یہی رنگ ہے۔
 حب کا ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کفایت کنندہ ”کیا ہے۔ شاہ رفیع الدین نے کفایت کرنے والا اور شاہ صاحب نے ”بس“ کیا ہے۔

معنی و مفہوم کے لحاظ سے ”حَبُّ“ کلمہ توحید و اعتماد ہے۔
 خدا تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی :
 قَانَ تَوَلَّوْا فَقِيلَ حَسْبِيَ اللّٰہُ
 ہے مجھ کو اللہ کسی کو بندگی نہیں
 (توبہ: ۱۲۹) سوائے اس کے۔

مخالفین کی پرورش کے جواب میں خدا تعالیٰ نے اپنے رسول سے اسی کلمہ توحید کا اعلان کر دیا اور یہی وہ کلمہ اعتماد ہے جس کا اظہار صحابہ کرام کے منہ سے بے ساختہ ہو گیا۔ اس وقت جب لوگوں نے انہیں دشمنوں کی یلغار سے غلاف زدہ کیا۔

سورہ آل عمران کی آیات میں :-

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ
 النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا
 لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
 قَرَّأَهُمْ أَيَّمَا فَرَقًا
 حَسْبُنَا اللّٰهُ وَرَحْمَةُ الْوَكِيلِ (آل عمران)

جن کو کہا لوگوں نے کہ انہوں نے جمع کیا اسباب تمہارے مقابلہ کو سو تم ان سے خطرہ کرو۔ پھر ان کو زیار کیا ایمان لحد لہے، بس ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کار سنا ہے۔

صحابہ کرام کے منہ سے اس خوف و خطر کی حالت میں جو کلمہ توحید نکلا، ظاہر ہے کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی توفیق و ہدایت سے نکلا، لیکن قرآن نے دونوں جگہ الگ الگ اسلوب اختیار کیے ہیں۔ حضور کے معاملہ میں کلمہ خدا تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ یوں کہو اور صحابہ کرام کے معاملہ میں کہا کہ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ خدا ہمارے لیے کافی اور بس ہے۔ اس اسلوب بیان سے صحابہ کرام کی اہمیت و عظمت کا اظہار مقصود ہے۔

شاہ صاحب نے ان آیات میں حَسْب کے ترجمہ میں دو لفظ اختیار کیے۔ ایک عربی کا لفظ "کفایت" دوسرا فارسی کا لفظ "بس"۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہندی لغت کا دامن اس لفظ سے خالی ہے جو اس جامع عربی لفظ کا مفہوم ادا کرے۔

فارسی والوں میں شیخ شریف جرجانی نے فارسی ہی کا ایک دوسرا لفظ لکھا ہے۔ یعنی "بسنده" جس کے معانی کافی اور بہت کے لکھے ہیں۔

حَسْب کا ہم معنی عربی لفظ کفایت ہے۔ شاہ صاحب اور دوسرے حضرات نے اس کے ترجمہ میں بھی یہی دو لفظ رکھے ہیں۔ کفایت کا ترجمہ کفایت سے کیا ہے یا "بس" سے کیا ہے:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ كَیَا اللَّهُ بَسْ نَہِی لَپَنَہِ بَنَدَہِ كُو

(الزمر: ۳۶)

(س) فعل مضارع کو مستقبل قریب میں لے آتا ہے۔ اس لیے شاہ رفیع الدین کا ترجمہ یہ ہے "سو شتاب کفایت کرے گا"۔ لیکن چونکہ اس آیت میں حضور اکرم صلی علیہ وسلم کو تسلی دینی مقصود ہے اس لیے حضرت شاہ صاحب (س) سے حال کا مفہوم پیدا کر رہے ہیں۔ تسلی اسی میں زیادہ ہے۔ یہ معنی مراد ی کہلاتے ہیں۔

البتہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الشوری میں کفایت کے ترجمہ میں ایک ہندی لفظ رکھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب اس جستج میں تھے کہ کسی نہ کسی جگہ

کنایت کے مفہوم کو کسی ہندی لفظ میں ادا کیا جائے۔ چنانچہ السجدہ میں کنایت فعل منفی کی شکل میں آگیا اور شاہ صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے :

أَوَّلُ مَا يَكُنْفُ بِرَبِّكَ أَنَّهُ
عَلَى حَالٍ شَيْئٍ شَهِيدٍ
کیا تیرا رب تھوڑا ہے ہر چیز پر گواہ۔

(رح السجدہ: ۸۲)

فعل منفی کا ترجمہ مثبت لفظ میں کیا ہے اور محیضہ ہندی کا لفظ رکھا ہے۔
شاہ رفیع الدین کے ہاں لفظی ترجمہ اس طرح ہے۔ ”آیا کنایت نہیں رب تیرے کو یہ کہ وہ اوپر ہر چیز کے حاضر ہے“
مفسرین نے اس فقرہ کی تاویل یہ کی ہے :

ہمزہ فعل محذوف پر داخل ہے اور واو عاطفہ ہے۔ رَبِّكَ میں ب زائد ہے۔
رَبِّكَ فاعل ہے۔ مفعول (لَا) خطاب محذوف ہے۔ اِنَّہ پورا جملہ فاعل سے بدل کر ہے۔
اِی اتحزن علی انصارہم وَلَمْ یَكُنْفْكَ رَبُّكَ — یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ان کے انکار اور مخالفت سے آپ غمگین ہوتے ہیں اور کیا کافی نہیں ہے آپ کو آپ کا پروردگار، یعنی یہ بات کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے۔

شاہ صاحب کے ترجمہ کو حضرت شیخ الہندؒ نے اس طرح واضح کیا ہے : ”کیا تیرا رب تھوڑا ہے ہر چیز پر گواہ ہونے کے لیے“ یعنی قرآن کی حقانیت کو فرض کرو۔ کوئی نہ مانے تو اکیلے خدا کی گواہی کیا تھوڑی ہے۔ (مولانا عثمانیؒ)

شاہ رفیع الدین صاحب نے رَبِّكَ کو فاعل بتانے کی بجائے رَبِّكَ جابر مجرور کو کنف کے متعلق بتایا ہے اور اِنَّہ کے جملہ کو فاعل قرار دیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے : ”آیا کنایت نہیں رب تیرے کو یہ کہ وہ اوپر ہر چیز کے حاضر ہے۔ یعنی تیرے پروردگار کے لیے یہ قدرت اور

اور یہ عنکبوت کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے۔

اس جامع فقرہ قرآنی کے دوسرے تراجم یہ ہیں :

(۱) اے پیغمبر ! کیا یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شاہد (حال) ہے۔
(ڈپٹی صاحب)

انہوں نے ربك کو فاعل اور (ك) خطاب محذوف کو مفعول بنایا ہے۔

(۲) کیا اے پیغمبر ! آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے۔
(مولانا احمد سعید)

(۳) کیا آپ کے رب کی یہ بات (آپ کی صداقت کی شہادت کے لیے) کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے۔
(مولانا تھانوی)

(۴) کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں۔
(عالم صاحب)

(۵) کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے (مودودی صاحب)

ان تمام ترجموں کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی بلاغت پر غور کرو، ایجاز و اختصار کس قدر ہے۔ مفہوم کتنا جامع ہے۔

سورۃ الاحزاب میں کفایت کا ترجمہ کتنا عجیب کیا ہے :

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اور آپ اٹھالی اللہ نے مسلمانوں

کی لڑائی۔ (۷۵)

لفظی ترجمہ یہ ہے : ”اور کفایت کیا اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی سے“ مطلب یہ ہے کہ جہاد کے

معاملہ میں خدا تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے آپ ہی کافی اور بس ہوتے ہیں۔

وَكَفَى بِاللَّهِ وَحِيلُهُ الْأَعْرَابَ اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔

اسی جگہ وہی تمام لفظ استعمال کیا۔

شاہ صاحب کے ہاں

شرح صدر اور ضیق صدر کا مفہوم

خدا تعالیٰ نے الحجر (۹۷) میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا : **وَلَقَدْ فَعَلْنَاكَ يٰعِيسَىٰ صَدْرُكَ يَمَاقِلُ الْجَوَارِ** اور ہم ہی جانتے ہیں کہ تیرا جی رکنا **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** سو تو یاد کر غریباں اپنے رب کی۔
 وثمانین اسلام پیغمبر اسلام کے ساتھ استہزاء کرتے تھے (انا کفیناک المستهزین) اس پر یہ خطاب فرمایا گیا۔

ضیق صدر (سینہ کی تنگی) کا ترجمہ شاہ صاحب نے ”جی رکنا“ کیا ہے یعنی ناراض ہونا، طبیعت میں القباض و تکمد پیدا ہونا۔ اس میں اشارہ ہے کہ سینہ کی تنگی کئی چیز سے ہوتی ہے خفگی اور ناسااضگی سے لفظی معنی مراد نہیں۔ جس طرح شرح صدر (سینہ کی کشادگی) بھی کئی چیز سے ہوتی ہے حوصلہ اور بہمت کی بلندی سے۔

شاہ صاحب کے علاوہ دوسرے تمام فارسی اور اردو والے صاحبان اس لفظ کا لغوی ترجمہ کر رہے ہیں تنگ می شود سینہ تو (شاہ ولی اللہ) تنگ ہو جاتا ہے سینہ تیرا۔ (شاہ رفیع الدین)۔ آپ تنگ دل ہوتے ہیں (مولانا تھانوی)۔ یہ ڈپٹی صاحب کا لفظ ہے

اچھے حضرت تھانویؒ نے پسند کیا ہے۔ تم دل تنگ ہوتے ہو (خاتما صاحب بریلوی)
 اردو میں تنگ دل ہونے کا مفہوم کنوس اور ٹھٹھر دلا ہونے کے قریب قریب ہے
 کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بڑا تنگ دل ہے، لیچہ بیل و کنوس ہے۔ البتہ دل تنگ ہونا دوسرا
 مفہوم رکھتا ہے اور اس کے معنی ناراضگی اور خفگی کے ہیں کہتے ہیں ہیں تنگ کر رکھا ہے یعنی
 پریشان کر رکھا ہے۔

معلوم ہوا کہ مولانا احمد رضا خاتما صاحب کا ترجمہ حضرت شاہ صاحبؒ کے ترجمہ کے
 قریب ہے، لیکن تنگ دل ہونا اردو محاورہ کے لحاظ سے ”ضیق صدر“ کے مراد ہے اور مجازی
 معنی سے بہت دور ہے۔

شاہ صاحبؒ نے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنگ دلی کا
 لفظ اختیار نہیں کیا۔

اور اسی لیے اردو محاورات میں ڈٹٹی صاحب کی پیروی کرنے والے آزاد مرحوم اور
 مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے شاہ صاحبؒ کا مفہوم اختیار کیا ہے، ڈٹٹی صاحب کی پیروی سے
 احتراز کیا ہے۔

ہم اس سے بے خبر نہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے تمہارا دل رکنے لگتا ہے۔ (آزاد)
 اس سے تمہارے دل کو سخت گرفت ہوتی ہے۔ (مودودی)

مخالفانہ باتوں سے رنجیدہ ہونا ایک فطری امر ہے۔ خدا تعالیٰ اس کا اظہار فرما رہا
 ہے اور حضورؐ کو تسلی دے رہا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دونوں ترجمے بہت عمدہ ہیں۔

مولانا احمد سعید صاحبؒ اور مولانا احمد علی صاحب لاہوریؒ نے بھی تنگ دل اور

دل تنگ کے باریک فرق کو محسوس کر کے تنگ دل کی جگہ یہ ترجمہ کیا ہے :

”اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔“ (مولانا احمد سعید)

حاشیہ میں لکھتے ہیں : ”ان کی باتوں سے آپ دل تنگ ہوتے ہیں۔“

مولانا احمد علی لکھتے ہیں: "تیرا دل ان بالوں سے تنگ ہوتا ہے۔"
خدا تعالیٰ نے سورۃ النّٰس میں حضور علیہ السلام پر اپنے اس عظیم احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
اور تار کھاتم سے بوجھ تیرا۔

شرح صدر کا مفہوم فرائض میں خود ہی واضح فرماتے ہیں۔ "یعنی حوصلہ کشادہ دیا، آنا ہٹا
کام اٹھانے کو اور ظاہر میں بھی فرشتوں نے حضرت کا سینہ چاک کیا، دل میں سے سیاہی
نکال کر دھو ڈالا۔"

یعنی خدا تعالیٰ نے فطری طور پر حضور کو بلند حوصلہ بنایا، تاکہ آپ دعوت حق کا اہم کام
انجام دے سکیں۔ اور اس بلہ میں آنے والی مشکلات، سب دشتم اور تکلیف و اندامانی
کو ختمہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے رہیں۔

اس اعلان کے بعد کفار کے استہزاء سے آپ کے سینہ کا تنگ ہونا کیا معنی رکھتا
ہے؟ صرف یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ خلگی پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ نہیں کہ آپ اس
سے پست ہمت اور کم حوصلہ ہو جاتے تھے۔ سورۃ الانعام نمبر ۱۲۶ میں شاہ صاحبؒ نے
شرح صدر کے معنی کھول دے اس کا سینہ اور۔۔۔ عَجَلُ صَدْرِهِ ضَيْقًا خَرَجًا۔ کے معنی
"اس کا سینہ کر دے تنگ" کہنا اچھا ہے۔ دوسرے حضرات نے بہت تنگ ترجمہ کیا
ہے۔ شاہ صاحبؒ نے دوسرے تاکید کی لفظ (خرجا) کا ترجمہ "خفا" کر دیا یہ تنوع ہے۔
خدا تعالیٰ نے سورۃ ہود آیت ۱۲ میں بھی حضور کی طرف (ضیق صدر) کو منسوب
کیا ہے۔

فَلَمَّا تَرَكَ تَارِكَ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ
إِلَيْكَ وَضَائِقَ بِهِ صَدْرَكَ
سو کہیں تو چھوڑ بیٹھے گا کوئی چیز جو
وحی آتی ہے تیری طرف اور خفا ہو گا اس

سے تیراجی۔

وہاں جی لکنا کہا یہاں جی کا خفا ہونا کہا دوسرے لفظ سے پہلے لفظ کی تشریح ہو گئی۔

ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اس جگہ بھی ”تنگ دل“ کا لفظ اختیار کیا، لیکن حضرت تھانویؒ نے اس ترکیب کو اس مقام پر چھوڑ دیا ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے: ”اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے“ مولانا آزادؒ نے لکھا: ”اس کی وجہ سے دل تنگ رہے گا؟“ مولانا مودودی کے ہاں بھی یہی الفاظ ہیں۔ ان لفظوں میں غفگی اور ناراضگی کا مفہوم ہے جو قرآن حکیم کا جتنی مراد ہے۔

الفتح ۱۰۶ میں شرح صدکاتجربہ شاہ صاحب نے بڑا عجیب کیا ہے:

ذَلِكُنْ مِنْ شَرِّ مَا يُكْصَرُ لِيَكُنْ جُودٌ لِكُلِّ كَرْمٍ هُوَ سَوِيٌّ

مَذْرَأَ قَلْبِهِمْ عَصَبٌ مِنَ اللَّهِ ان پر اللہ کا غضب ہے۔

شاہ ولی اللہؒ نے لکھا: ”کشادہ کند بہ کفر یعنی راضی شود“ یعنی جو شخص کفر کو

راضی خوشی اختیار کرے۔ شاہ عبدالقادرؒ نے ایک اُردو محاورہ استعمال کیا ”دل کھول کر“۔

ڈپٹی صاحب نے اسے ”جی کھول کر“ دیا۔ اس طرح بھی محاورہ ہے۔ مولانا تھانویؒ نے

بھی ڈپٹی صاحب دلنے محاورے کو پسند کیا۔

مطلب یہ کہ کلمہ کھلا اور راضی خوشی سے کفر کا راستہ اپنا لیا۔ کسی کے جبر و تشدد

کے سبب نہیں بلکہ اپنی مرضی سے۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب نے شاہ صاحب کا لفظ

اختیار کیا ہے۔ مولانا احمد سعید صاحب نے لکھا: ”کشادہ دلی کے ساتھ یعنی کفر کو صریح سمجھ کر“

مولانا مودودی نے لکھا: ”مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کر لیا۔“ مولانا آزادؒ

نے لکھا: ”اور اس کا دل اس انکار پر رضامند ہو گیا۔“

یہ تمام مفہوم شاہ صاحب کے ایک سیدھے سادھے لفظ ”دل کھول کر“ میں موجود

ہیں۔ نہ اس میں کوئی تعالیت ہے اور نہ رکاکت، بلکہ نہایت فصیح اور بلیغ محاورہ ہے۔
شاہ صاحبؒ نے شرح ضد کا مفہوم سورہ طہ آیت ۲۵ کے ترجمہ اور اس کی
تفسیر میں بھی واضح کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے :

رَبِّیْ اَشْرِحْ لِیْ مَعْدِیْ لَیْسَ رَبِّکَ شَدِیْدٌ عَلَیْ رَجُلٍ سَیِّئٍ
قَاتِلِیْ اَمْرِیْ - اور آسان کر میرا کام۔

فرائض لکھتے ہیں : سینہ کشادہ کر یعنی جلد خفا نہ ہوں اور زبان لڑکپن میں جل گئی
تمی صاف نہ لول سکتے تھے۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بلند حوصلہ اور وسیع النظر ہونے کی دعا فرما رہے ہیں۔
تاکہ مخالفین کی باتوں کا اثر طبیعت قبول نہ کرے اور ایک نبی و رسول کے اندر جو عالی ہمتی اور کشادہ
ظرفی ہوتی ہے وہ پیدا ہو جائے۔

الشعر ۱۳۱ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کی
قَالَ ذَلَّیْتُ اِلَیْ اَخَاۡتِ اَنْ یَّکْذِبُوْا وَ یَغِیْبُوْا
مَجْہُورٌ جَبَلًا ۚ اَوْرَکَ جَانًا ۚ مِیْرًا
جی۔

یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کی مخالفت سے فطری طور پر میرے اندر پریشانی
اور خفگی پیدا ہو جاتی ہے، انقباض طاری ہو جاتا ہے۔ مولانا تحالویؒ نے اس جگہ ڈپٹی صاحب کا
لفظ "تنگ دل" اختیار نہیں کیا، بلکہ "میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے" لکھا ہے۔ اس کا وہی
مفہوم ہے جو "رکتے" کا ہے۔

والصاحب بالجنب کا ترجمہ

اسلام خدا تعالیٰ کا آخری اور مکمل قانونِ ہدایت ہے اور اس قانونِ ہدایت کی حمایت اور عالمگیری اس کے ہر حکم اور ہر ہدایت میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔
 پڑوسی اور ہمسایہ کے ساتھ اچھا برتاؤ، احسان اور اخلاق کا بلند کردار قائم کرنے کا حکم ہر آسمانی تعلیم میں موجود ہے۔

بیکروید میں جھگڑانے پر زور دے کر کہا ہے کہ اگر تیرا پڑوسی جھوکار ہے گا اور تو پیٹ بھر کر سو جائے گا تو تجھے کبھی شانتی اور امن نصیب نہ ہوگا۔

حضرت مسیح علیہ السلام نے انجیل مقدس کے اندر بھی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن وید مقدس اور انجیل کا پڑوسی صرف گھر کا پڑوسی ہے، کیونکہ اس وقت انسانی زندگی تمدنی طور پرستی اور محلہ کی آبادی میں محدود تھی اور آپسی مہمردی اور انسانی خدمت کا تصور گھر کے پڑوس تک ہی ہو سکتا تھا۔

قرآن کریم نے بھی پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی بڑی تاکید کی۔
 یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”مجھے جبریل فرشتہ نے خدا کی طرف سے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کا اتنی تاکید اور اہتمام سے حکم دیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں خدا تعالیٰ پڑوسی کو ترکہ اور میراث میں شریک

قراردے دے دے۔

قرآن کریم نے پڑوسی کا جو تصور پیش کیا وہ بتاتا ہے کہ قرآن کے سامنے انسانی زندگی کا وہ پھیلاؤ موجود تھا جو سائنسی وسائل، ریل، جہاز، ٹیلی فون اور ایکٹ کے دور میں نمودار ہوئے والا تھا۔

قرآن کے سامنے آج کی وسیع ترین زندگی کا نقشہ تھا۔ آج تمام دنیا کی آبادی ایک خاندان اور ایک گھر اور ایک کمانڈ ہو گئی ہے۔ خدا کے آخری قانون کا فرض تھا کہ وہ ہمسایہ کی کاہ آخری وسیع تصور پیش کرے جو اس دور سامنے کے تقاضوں کے مطابق ہو، چنانچہ قرآن نے اس فرض کو پورا کیا اور کہا :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَخْلَوْنَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا	لوگو! خدا کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی برابر کے ساتھ، مسافر اور غلاموں کے ساتھ احسان کرو۔ بیشک خدا تعالیٰ سبکدوش کرنے والے اور اترالے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ کبھی کرتے ہیں اور لوگوں کو کبھی کبھی ترغیب دیتے ہیں اور خدا کے دیئے ہوئے فضل یعنی مال و دولت کو چھپاتے ہیں ان کافروں کے لیے ہم رسوا کن
--	--

مُحَمَّدِيًّا (النساء ۳۷) سزا تیار کر رکھی ہے۔

قرآن کریم نے ان لوگوں کو جو سماجی حقوق ادا نہیں کرتے، لوگوں پر درجہ بدرجہ احسان نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی کجوسی اور سبخل اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں انہیں کافر کہا ہے۔ یہ نہایت سخت لعاب ہے جسے قرآن نے تنبیہ کے طور پر سبخل اور تنگ دلی اختیار کرنے والوں کے لیے استعمال کیا ہے۔

علم مہترم حضرات نے کافر کا ترجمہ کافر اور منکر ہی کیا ہے، البتہ مولا تھانویؒ نے کافر کے لفظ کو گھراں نعمت سے بنایا ہے اور اس کا ترجمہ ناپاس (ناشکر) کیا ہے۔ قرآن کریم نے تین قسم کے پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے :

۱: جار الذرعی - رشتہ دار پڑوسی، خاندان اور برادری کا پڑوسی۔

۲: جار الجنب - اجنبی اور بیگانہ پڑوسی۔

۳: صاحب الجنب : برابر کا رفیق۔

یہ وقتی اور عارضی پڑوسی ہے۔ پہلی دو قسم مستقل پڑوسیوں کی ہے۔ غلام تفسیر نے لکھا ہے کہ تیسری قسم کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے ساتھی، ریل و ہوائی جہاز کے ساتھی، بازار میں دو چلنے والے ساتھی، سیر و تفریح کے ساتھی بھی شریفانہ برتاؤ کے مستحق ہیں۔ راہ چلتے اگر کسی سے تکلیف پہنچ جائے یا سفر و بازار میں اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اپنے برابر والے عارضی ہمسایہ کے ساتھ ہمدردی اور شرافت کا وہی برتاؤ کرو جو گھر کے ہمسایہ کے ساتھ کرتے ہو۔ گھر کے پڑوسی کی اہمیت اس لیے ہے کہ پڑوسی ہر تکلیف میں دوڑ کر آجاتا ہے۔ خوئی رشتہ کا بھائی دوڑ رہتا ہے۔ اسے آنے میں دیر لگے گی۔ پڑوسی آدمی آواز پر آجائے گا۔

عربی کا مشہور مقولہ ہے ”الجار قبل الدار“ پڑوسی گھر سے پہلے ہے۔

آج سائنس کی بدولت یہ بات اتنی عام ہو گئی ہے کہ ترکی میں زلزلہ آتا ہے اور دنیا کے کونہ کونہ میں اس کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ ہندوستان میں سیلاب آتا ہے اس کی آواز امریکہ

اور روس والے بھی سن لیتے ہیں اور ہر طرف سے امداد آتی شروع ہو جاتی ہے۔ سائنس نے
 ماری دنیا کو پڑوس بنا دیا ہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک
 ہر قوم دوسری قوم کی مدد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔

قرآن کریم کی تعلیم اپنے اندر موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کر لے کی بھرپور صلاحیت
 رکھتی ہے۔ یہ قرآن کے نظریہ کی فتح ہے۔ قرآن کے آخری کلام وحی ہونے کا ثبوت ہے۔
 اب اس کلام حق کی عقلی بلاغت پر غور کرو۔ اس کے معجزانہ ادب کا کمال دیکھو۔
 قرآن کے الفاظ ہیں "الصاحب بالجنب" اس کی تشریح کو سامنے رکھو اور دیکھو قرآن کریم
 کے مترجم صاحبان اس جملہ کے ترجمہ میں کس قدر قاصر نظر آ رہے ہیں۔

سید عبد القادر جانی متوفی ۱۱۱۴ھ عربی صرف و نحو کے امام ہیں۔ ان کا فارسی
 ترجمہ مطبوعہ موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

"یا ہرمنشیں" یعنی پاس بیٹھنے والا دوست۔

شاہ ولی اللہ دہلوی ترجمہ شاہ اسلامی علوم کے بہت بڑے امام اور مجتہد درجہ
 کے عالم ہیں وہ اپنے ترجمہ فتح الرحمن میں لکھتے ہیں : "ہرمنشیں" پاس بیٹھنے والا۔ شاہ صاحب
 نے سید صاحب کے ترجمہ کو مختصر کر دیا، کیونکہ یاد اور دوست کا لفظ شاہ صاحب کے
 نزدیک زائد تھا اور قرآن کے مفہوم کو محدود کر رہا تھا۔

فارسی کا سب سے پہلا ترجمہ شیر شاہ سوری کے استاد شیخ شہاب الدین دولت
 آبادی متوفی ۸۳۹ھ نے بحرِ نواج کے نام سے کیا تھا، لیکن آج وہ ترجمہ موجود نہیں ہے۔
 ایران کا فارسی ترجمہ ۱۳۴۷ھ ایران سے شیعہ علماء کی طرف سے جو مستند ترجمہ
 شائع ہوا ہے اس میں لکھا ہے :

و ہمراہ در پہلو — یعنی پہلو کا ساتھی۔

اس قرآن کے حاشیہ میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے : سویم ہمایہ کافر

کہ ہر حق ہمسائیگی دارد (ص ۵۹) یعنی غیر مسلم ہمسایہ کا وہی حق ہے جو مسلمان ہمسایہ کا ہے۔ اور ایک حدیث کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہمسایہ کے حسب ذیل حقوق ہیں :

۱ : وہ بلائے تو اس کی آواز پر جائے۔

۲ : مفلس ہو تو مدد کرے۔

۳ : قرض دار ہو تو اس کا قرض ادا کرے۔

۴ : اس کے ہاں خوشی ہو تو اسے مبارک باد دے۔

۵ : غمی ہو تو تعزیت کرے۔

۶ : موت ہو جائے تو اُسے کندھا دے۔

۷ : اس کی دیوار سے اپنی دیوار کو اونچا نہ کرے تاکہ اس کی آواز نہ رُکے۔

شاہ عبدالقادر صاحب ، شاہ رفیع الدین صاحب ترجمہ ۱۲۹۵ھ ، ۱۸۸۷ء ان

دونوں بزرگوں نے سب سے پہلے اردو یا ہندوستانی میں قرآن کا ترجمہ کیا اور ایک ہی وقت میں کیا۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے لفظی ترجمہ کیا اور لکھا :

”صحبت رکھنے والے کے کروٹ پر“ لفظی ترجمہ کی حد تک یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے ،

لیکن اس سے قرآن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے باحساسہ ترجمہ کیا۔

اور حقیقت یہ ہے کہ قرآنی مراد کو واضح کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں : ”برابر کے

رفیق کے ساتھ“۔

اس ترجمہ سے قرآن کی وہ مراد واضح ہو جاتی ہے جو علماء تفسیر نے بیان کی ہے۔

برابر کا رفیق ، برابر والا ساتھی ، پاس والا ، سفر کا ہو ، بازار کا ہو ، مجلس کا ہو۔

مدینہ منورہ میں غیر مسلم یہودی آباد تھے۔ مدینہ کے قریب نجران کی بستی میں عیسائی آباد

تھے۔ مدینہ میں ایران کے آتش پرست بھی موجود تھے۔ اس لیے یہ ساتھی مسلمان ہوں یا غیر

مسلم ہوں سب اس میں شامل ہیں۔

ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ترجمہ ۱۳۲۳ھ

شاہ صاحبان کے اردو ترجموں کے بعد ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اردو کا با محاورہ ترجمہ کیا۔ ڈپٹی صاحب اپنے دور کے بہت بڑے عربی عالم اور دینی کے ادیب تھے۔ وہ لکھتے ہیں: "پاس بیٹھے والوں کے ساتھ" یہ ترجمہ اردو معاملہ کے مطابق بہت اچھا ترجمہ ہے۔ لیکن اس میں ساتھ چلنے والے راہ گیر شامل نہیں ہوتے۔ پھر اردو محاورہ میں "بیٹھے والے" کا جملہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو متقل طور پر کسی کے پاس آتا جاتا ہو۔ وقت اور عارضی طور پر ایک سواری کے اندر دو ساتھ بیٹھے والوں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ترجمہ ۱۳۲۳ھ

مولانا تھانوی اردو ادب کے ادیب نہیں تھے۔ پھر بھی مولانا کا ترجمہ مستند ترجمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا نے لکھا ہے: "ہم مجلس کے ساتھ" مولانا نے شاہ ولی اللہ کے فارسی لفظ "ہم نشین" کو "ہم مجلس" میں بدل دیا ہے۔ لیکن اس ترجمہ کے اندر بھی وہ وسعت نہیں ہے جو قرآن کے وسیع مفہوم کو ادا کرے۔

ڈپٹی صاحب کے اردو ترجمہ کو مولانا تھانوی نے فارسی کا لباس پہنا دیا ہے۔ بات وہی کہ وہی ہے۔

حضرت شیخ الہند ترجمہ ۱۹۲۵ء، ۱۳۴۴ھ

حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موضع فرقان کے مقدمہ میں واضح کیا ہے کہ میں نے شاہ عبدالقادر صاحب کے پڑانے لفظ کو بدلنے میں اس کا لحاظ کیا ہے کہ اس کی جگہ ان کے والد شاہ ولی اللہ یا شاہ رفیع الدین کا کوئی آسان لفظ رکھ دیا جائے۔ میں ولی الہی تراجم کے دائرہ سے باہر نہیں گیا، لیکن حضرت شیخ نے اس جگہ جو لفظ رکھا ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ترجمہ سے لیا گیا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں: پاس

بیٹھنے والے کے ساتھ ۱۔ البتہ اصل کے لحاظ سے شاہ ولی اللہ کا ترجمہ (ہم نشین) اس کا معنی قرار دیا جاسکتا ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد ترجمہ ۱۹۳۱ء

مولانا ابوالکلام آزاد اپنے ترجمہ میں ڈپٹی نذیر احمد سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مولانا آزاد اپنا ادبی کمال دکھا جاتے ہیں اور ڈپٹی صاحب کے ترجمہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے: ”پاس بیٹھنے اٹھنے والوں کے ساتھ۔“ یہ محاورہ بھی فیض اور عام فہم ہے۔ اٹھنے کے لفظ کا اضافہ بہت اچھا رہا، لیکن جو کی ڈپٹی صاحب کے ترجمہ کی اوپر بیان کی گئی ہے وہ مولانا آزاد کے ترجمہ میں بھی موجود ہے۔

مولانا احمد سعید صاحب ترجمہ ۱۹۵۷ء

مولانا احمد سعید صاحب بھی دہلی کے صاحب طرز اردو مقرر اور خلیفہ تھے، مولانا نے بھی یہاں ... اپنے قلم کی حدت اور ندرت دکھائی ہے اور ایک لفظ (کے) بڑھا دیا ہے لکھا ہے۔ ”پاس کے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔“ اردو کا محاورہ اس طرح بھی ہے، لیکن مولانا مرحوم بھی اس ترجمہ کے معنوی نقص کو دور نہیں کر سکے ہیں۔

خواجہ حسن نظامی صاحب

خواجہ صاحب کے صاحب طرز ادیب ہونے میں کے کلام ہو سکتا ہے، لیکن خواجہ صاحب بھی اردو زبان کا کوئی نیا لفظ لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لکھتے ہیں:

”اور رفیق ہم نشین کے ساتھ“ خواجہ صاحب نے رفیق کا لفظ شاہ عبدالقادر صاحب سے لیا ہے اور ہم نشین کا لفظ شاہ ولی اللہ صاحب سے لیا ہے اور ترجمہ کو دو لفظوں سے مرکب کر دیا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب ہم نشین کے ساتھ رفیق کا لفظ بڑھا کر قرآنی مفہوم کی وسعت کو ادا کرنا چاہتے ہیں اور یقیناً وہ اس میں کامیاب ہیں، لیکن خواجہ کا ترجمہ

ترجمانی اور تشریح میں بدل گیا ہے۔ ترجمہ کا ایسا رد و اختصار ختم ہو گیا۔

مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی ترجمہ ۱۹۵۷ء

مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی بھی اپنے عہد کے کامیاب اردو ادیب ہیں اور تفسیر القرآن

لکھ کر انہوں نے اردو کے تراجم قرآنی میں اضافہ کیا۔

مولانا کے اسلوب بیان سے بعض مسائل میں اختلاف کی گنجائش ضرور موجود ہے، لیکن موصوف کی محنت سے انکار کیا جائے یہ مشکل ہے۔

مولانا کے جدت پسند قلم نے اس جگہ کی ترجمانی میں اسلاف سے الگ راہ اپنائی ہے۔ لیکن جدت پسندی کے شوق میں مولانا نے اس جگہ کی ترجمانی کو محاورہ کے لحاظ سے

نہایت مجھڑا کر دیا ہے۔ مودودی صاحب نے لکھا ہے ”پہلو کے ساتھی کے ساتھ“۔

مودودی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تفسیر القرآن میں قرآن کا مطلب واضح کرنے کے لیے ترجمہ کے بجائے ترجمانی کا ڈھنگ اختیار کیا ہے۔ لیکن اس مقام پر مودودی صاحب نے بالکل لفظی ترجمہ اختیار کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب کے لفظی اسلوب ترجمہ کی طرف

واپس لوٹ گئے ہیں۔

مولانا مودودی نے اس آیت پر جو تفسیری نوٹ لکھا ہے وہ جمہور علماء کے مطابق

ہی لکھا ہے، لیکن ترجمانی میں جو لفظ رکھا ہے وہ مفہوم قرآن کو ادا کرنے سے بالکل قاصر نظر

آ رہا ہے۔

”پہلو کا ساتھی“ یہ محاورہ کے مطابق ہے اور نہ ادائیگی مفہوم کے لحاظ سے کافی ہے۔

پھر ایک جدید صاحب قلم کی یہ رجعت پسندی کیا ہے؟ یہ صرف سب سے الگ چلنے

کا شوق معلوم ہوتا ہے۔ جو کبھی مصنف کو اوپنجا کر دیتا ہے اور کبھی نیچے لے آتا ہے۔ تفسیری

نوٹ میں مولانا مودودی صاحب نے جمہور علماء کی ترجمانی بڑے دلکش اور موثر انداز میں

کہا ہے، مگر تفسیر کے متن کے اندر نہ وہ دلکشی ہے اور نہ وہ فصاحت ہے جو دوسری جگہ

نظر آتی ہے۔

مولوی احمد رضا خان صاحب ۳۳

مولوی احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ بھی چونکہ بریلوی مکتب خیال کے نزدیک ایک بڑی چیز ہے اس لیے اس کا تذکرہ بھی مناسب ہو گا۔ خان صاحب نے ترجمہ

کیا ہے : ”کروٹ کے ساتھ تھی : اس ترجمہ کو ہم لفظی ترجمہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بامحاورہ ترجمہ میں خان صاحب کے ترجمہ کا کوئی خاص مقام نہیں بنتا۔

خان صاحب کا ترجمہ ایک عجیب چیز معلوم ہوتا ہے۔ زبان و بیان کے مناسبت معمولی ہونے کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے ترجمہ قرآن کو اپنے بلند عائد خیالات کے لیے استعمال کیا ہے اور تمام اہل سنت و عملائے بعض مقامات پر الگ راہ اختیار کی ہے اور جہاں خان صاحب نے بڑی شریف کی خاص زبان اور خاص محاورات لکھے ہیں۔ وہاں تو ہندوستان و پاکستان کے عام اردو خوان لوگ پوچھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا لفظ ہے۔ مثلاً الفاشینہ آیت ۳۲ کے لفظ معیطر کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے (کڑواؤں) کیا ہے جبکہ دوسرے حضرات داروغہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی صاحب اس لفظ کے معنی ہم لکھ کر بھیجیں تو ہم کو گزار ہوں گے۔

بہر حال فارسی اور اردو تراجم میں مفہوم قرآنی کی جو ادائیگی محاورہ کی رعایت کیسا متھ اور قرآن کریم کے ایجاز و بلاغت کی شان کو باقی رکھتے ہوئے اگر ہمیں نظر آتی ہے تو وہ شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے۔ ”یعنی برابر کے رفیق کے ساتھ بھی احسان کرو۔“

رہا معاملہ اردو فارسی تراجم کی کمزوریوں کا تو حقیقت یہ ہے کہ ایسی جزوی کمزوریاں ہیں لیکن شاہ عبد القادر جیلے الہامی قلم والے مترجم کے ہاں بھی ملتی ہیں اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ کلام انسانی خواہ کتنا ہی بلند مرتبہ ہو وہ کلام الہی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔

ابلیس کا چیلنج۔ لَاحِتَنَکَ کا بہترین ترجمہ

اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا :

قَالَ اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ
لَنَا، قَالَ اَدَمُ يَتَكَ هَذَا
لَذِبٌ كَدَمْتٌ عَلَى
لَنْ اُخِرْتَنِي الْيَوْمَ الْعَامَةَ
لَا حِتَنَکَ الْاَقْبِلِيلَا
قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ يَتَّبِعْکَ
مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ
جَزَاءُکُمْ حَبِیْرٌ لَّعَنَ
مَوْحُوْنَ ا

بولہ : کیا میں اس شخص کو سجدہ کروں
جن کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر کہنے
لگا، مجھ کو تو بھی ایسا ہے وہ شخص
جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی۔ قسم
کھاتا ہوں کہ اگر تو مجھے قیامت تک
ڈھیل دے تو میں اس کی اولاد کو
وہاں بھی دے لوں گا، مگر تھوڑے
سے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جا
(دفع ہو) جو ان میں سے تیرے پیروی

(یعنی اسدائیل ۶۳) کرے گا، تو ان کی سزا جہنم ہوگی۔

اَدَمُ يَتَكَ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمزہ استفہام مجازاً امر کے معنی میں لایا گیا ہے، کیونکہ دونوں میں طلب ہوتی ہے (لے)، خطاب یہاں مفہوم کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ

میرزا علی (ت) کی تاکید کے لیے لیا گیا ہے۔

اب اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا۔ بھلا اے خدا تو بتا تو یہی، ہاں تو، تب سے کہہ رہا ہوں۔ اس حکماء پر یہ میں سخت گستاخی پائی جاتی ہے۔ متکلم مخالف پھر اپنے غصہ اور جوش کا انہماک کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کے جواب میں حضرت حق نے بھی انتہائی غصہ اور جلال کے ساتھ صرف ایک لفظ کہا اذعبت۔ نکل جا۔ دفع ہو، اپنی راہ لے۔ کہاں سے نکل جا، کہاں چلا جا۔ اس تفصیل میں جانا حضرت حق کی غیرت کبریائی کے خلاف تھا۔ الیس کو زیادہ خطاب کے قابل ہی نہیں سمجھا۔

لغت میں حنک نیچے کے جابر سے کہتے ہیں۔ اسی سے اعتناک جابر سے کو باذنہا، گھوڑے کو لگام دینا آتا ہے۔

حنک (تفصیل) کے معنی کہ چیز چاکر تالو سے چیکانا، تحنک (تخل) کے معنی پکڑی کے شلہ کو ٹھوڑی کے نیچے سے اوپر کو باذنہا، استحنک (استفعال) کے معنی جڑ سے اکھاڑنا۔

جہور مفسرین نے استہنام کا مفہوم باب افتعال کے اندر پیدا کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے ایک تو اصل مادہ کا ملاحظہ کر کے اعتناک کا اصل مفہوم واضح کیا ہے۔ دوسرے الیس کے اس چیلنج کا جو حقیقی مطلب ہے اس کو سامنے رکھا ہے۔ الیس کا چیلنج آدم کی اولاد کو تباہ کرنا یا ہلاک کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے دل و دماغ پر اس کی خواہشات کو اُبھار کر اپنے قابو میں رکھنا تھا۔

البتہ ہلاکت اور بربادی سے روحانی اور اخلاقی بربادی مراد لی جاسکتی ہے، لیکن بہر حال اس صورت میں ترجمہ تشریح طلب ہو جاتا ہے۔ بخلاف شاہ صاحب کے ترجمہ کے۔ شاہ صاحب کا ترجمہ بغیر تشریح و تاویل کے مطلب واضح کر دیتا ہے۔ شاہ صاحب کے ترجمہ کی یہی خوبی ہے جس کی وجہ سے حضرت شیخ الہند نے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

یہ تمام تراجم جماتی ہلاکت کے لیے زیادہ واضح ہیں اور الیس کا یہ مطلب نہیں تھا۔

اُردو ترجمین میں حضرت مولانا تھانویؒ اور ان کی پیروی میں مولانا احمد سعید صاحب نے
شاہ صاحبؒ والے مفہوم کو اختیار کیا ہے۔ اگرچہ شاہ صاحبؒ کے اصلی لفظ کو پُرانا سمجھ کر چھوڑ
دیا ہے۔ حضرت تھانویؒ نے لکھا — اپنے بس میں کر لوں گا۔ یہی الفاظ مولانا احمد سعید صاحبؒ
کے ہیں۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوریؒ نے بھی یہی مفہوم اختیار کیا، مگر الفاظ بدلے ہیں —
اپنے قابو میں کر کے چھوڑوں گا۔

ڈھانٹی دینا دلی میں گھوڑے کے منہ پر رستی باندھنا — اسی طرح سرکش گھوڑے
کو سدھایا جاتا ہے — شاہ صاحبؒ نے حاشیہ پر گھوڑے کو لگام دینا — کے الفاظ کو
کر اپنے ترجمہ کی خود ہی تشریح کر دی ہے۔ شاہ صاحبؒ کے ابتدائی دور میں ڈھانٹی دینا کلام
دینے کے معنی میں بولا جاتا ہو گا، لیکن اب گھوڑے تانگے والوں کی زبان میں ڈھانٹی دینا اور بے
اور لگام دینا اور ہے۔ ڈھانٹی سے گھوڑا زیادہ بے بس ہو جاتا ہے بہ نسبت لگام کے۔
اسی سے ڈھانٹا باندھنا آتا ہے یعنی مردہ کے سر اور اس کے جبرے کو کپڑے سے باندھنا۔

معراج میں قدرت کے نمونے دکھائے گئے

لَنُرِيَنَّكَ مِنْ آيَاتِنَا
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ -
(بنو اسرائیل)

پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بند
کو رات رات، ادب والی مسجد
پر لی مسجد تک جس میں ہم لے خوبیاں
رکھی ہیں کر دکھاویں اسکو کچھ اپنی قدرت
کے نمونے، وہی ہے سنتا دیکھتا۔

شاہ ولی اللہؒ نشانہاتے خود "اور شاہ زفیح الدین صاحب نے "نشانوں اپنی سے"
لکھا ہے۔ مولانا تھانویؒ نے "کچھ عجائبات قدرت لکھا ہے۔

النجم (۱۷-۱۸) میں بھی شاہ صاحب نے یہی ترجمہ کیا ہے۔
مَا ذَا عَجَبُ الْبَصْرِ فَمَا خَفَى
لَقَدْ رَأَى مِنْ
آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى -

بہکی نہیں نگاہ اور حد سے نہیں
بڑھی۔ بے شک دیکھے اس نے
اپنے رب کے بڑے نمونے۔

دوسرے حضرات نے اپنے اپنے پہلے الفاظ ہی قائم رکھے ہیں۔
مولانا احمد رضا خان صاحب نے بنی اسرائیل میں ترجمہ کیا "کہ ہم لے اپنی عظیم نشانیاں
دکھائیں۔" ترجمہ کیا ہے، لیکن من کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے۔ النجم کا ترجمہ یہ کیا ہے "بے شک اپنے
رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔"

احادیث میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنہجی پر پہنچے تو رفیق
سوار ہی حاضر کی گئی اور اس میں حضور اپنے مولیٰ کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس فقرہ میں اس وقت
کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ (حاشیہ جلد ۴۳۵)

من کی قسمیں : علامت و بیان نے لکھا ہے عربی میں من کئی معنی میں استعمال

ہوتا ہے۔ تبخضیہ، تعلیلہ (ما خلیناہم)، بمعنی ب' زائد جیسے ما جار فی من رجل، ابتدائیہ جیسے مرض من یوم الجمعۃ۔

یہ حروف جاریں سے ہے۔

مفسرین نے اس آیت میں بھی من کو تبخضیہ قرار دیا ہے، لیکن شاہ صاحب

سے زائد قرار دے رہے ہیں۔

شاہ صاحب یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس آیت پاک میں حرم قدس اور تجلی گاہ خاص کے مشابہہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جب وہ بندہ خاص اپنے مولیٰ کے سامنے تھا تو پھر اس وقت ”کچھ اور بعض“ کی بات شان کرم کے خلاف تھی۔

اس وقت سب کچھ آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے اس موقع پر سب کچھ پایا اور سب کچھ دیکھا۔

اس موقع پر یہ کہنا کہ کچھ دیا اور کچھ باقی رکھا ادب کے خلاف ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس موقع پر ”بڑی اور عظیم کی صفت لگا دی ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ البصر کا لفظ یہاں بتا رہا ہے کہ اس موقع پر ذات حق کی تخلیق حضور کو ظاہری آنکھوں سے دکھائی گئیں۔ یہاں بصر قلب“ دل کی آنکھیں مراد ہیں ہو سکتی، کیونکہ اس مجازی معنی کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ (حاشیہ جلالین ایضاً)

حضرت ابراہیم اور سیر ملکوت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خدا تعالیٰ نے ملکوت کی سیر کرائی

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِبَرَاءِ اِبْرٰهٖمَ

مَمْلُکَتٍ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وَلِيَتْلُوْنَ مِنَ الْمُحَقِّنٰتِ

اور اسی طرح ہم نے ابراہیمؑ کو سلطنت آسمان و زمین کی اور تاکہ اسکو یقین آوے۔ (الانعام، ۷۷)

اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا یہ دعویٰ قول نقل کیا گیا ہے کہ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ لٰهٖ بِسْمِہٖ اِذَا رَآتِہٖۤ اٰتٰیخًا مِّنْ اٰلِہٖۤ اٰثَرًاؕ اِس کے بعد کہا وَکَذٰلِکَؕ یعنی جس طرح ہم نے ابراہیمؑ کو ان کی قوم اور ان کے باپ کی گمراہی کا تماشا دکھایا، اسی طرح ہم نے اپنی سلطنت کے دوسرے نمونے بھی دکھائے شروع کے مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ کی سلطنت میں روشنی بھی ہے اور تاریکی بھی، خیر بھی ہے اور شر بھی۔ اور اسی رنگارنگی پر یہ نظام عالم قائم ہے ملکوت، ملک سے مبالغہ کا حصہ ہے یعنی بڑی بلو شاہی۔ امام رادھی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خدا کی قدرت ہے۔ اسی لیے شیخ بریلوی نے ”عجائبات“ اور مولانا تھانویؒ نے ”مخلوقات“ ترجمہ کیا ہے۔

امام رادھیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس جگہ روایت سے مراد عقل و قلب کی روایت ہے، یعنی ہم نے ابراہیمؑ کو اپنی قدرت کے تمام معاملات سمجھائے اور اسے نظام قدرت کے اسرار کا فہم عطا کیا۔ جیسے اس اُمت کے متعلق فرمایا: سَنَرْسِمُ اٰیٰتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَ فِی الْاَنْفُسِ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ (حم النجم)

اب ہم دکھائیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں اور آپ ان کی جان میں جب تک کہ کھل جاوے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے۔

قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ آفاق کی آیات (نمونوں) سے مراد، عرب و عجم میں اسلامی فتوحات اور انقلابات کے واقعات ہیں جن سے اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی اور فی النفس کی آیات سے مراد امام مجاہد کے نزدیک فتح مکہ کا واقعہ ہے۔

دوسرے حضرات نے آیات سے قدرت کے دلائل و ثبوتات مراد لیے ہیں۔ (جلالین ص ۳۹۷)

شاہ صاحبؒ نے العام کی آیت میں ”دکھانے لگے“ کا لفظ رکھا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیمؑ کی ابتدائی زندگی کا ہے اور اس وقت دعوت توحید

کا آغاز ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اسی وقت سے ابراہیمؑ کو ملکوتِ عالم کا مشاہدہ کرانا شروع کیا۔
 اوپر والی آیتوں میں نمونہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ خداوندِ عالم کی قدرت اور اس کی
 عظمت کا مکمل مشاہدہ آنکھوں سے یا قلب و دماغ سے انسان کے بس کی بات نہیں۔
 خواہ وہ انسان کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو۔ شاہ صاحب کا اشارہ اسی طرف معلوم ہوتا ہے۔

حضرت موسیٰؑ کو بھی آیات کا مشاہدہ کرایا

حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس دعوتِ حق کے لیے بھیجا گیا، تو
 خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کو چند نشانیاں (معجزات) عطا فرمائے فرمایا،

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ۖ وَاخْرُجْ بِبَعْضِ مَنَاسِكَ ۖ
 آيَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ (طہ ۲۲)
 اور لگا اپنا ہاتھ اپنے بازو سے کہ
 نکلے چٹا ہو کر، نہ کچھ بری طرح ایک
 نشان اور کہ دکھاتے جاویں ہم تجھے
 ایلنا الکبریٰ (طہ ۲۲) کو اپنی نشانیاں بڑی۔

حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کو پہلی نشانی عطا کیا گیا۔ یہ دس گز لمبا تھا۔ اوپر سے
 دو شاخہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عصا حضرت شعیبؑ کو حضرت آدمؑ سے ورثہ میں ملا تھا۔
 حضرت شعیبؑ نے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کو عطا کر دیا۔
 اس کے بعد دوسرا معجزہ ”ید بریضہ“ تھا۔

مولانا تھانویؒ کا تفسیری ترجمہ یہ ہے: ”اور تم اپنا دامن اپنی بائیں بغل میں دسے لو
 پھر نکالو، وہ ہلاکی عیب (برص، وغیرہ) کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔“
 شاہ صاحب نے بھی اس جگہ آیات کا ترجمہ ”نشانیاں“ کیا ہے، کیونکہ اس سے معجزات
 مراد ہیں۔

قدرت کی نشانیوں کے لیے ایک لفظ شاہ صاحب کے ہاں بڑا پیارا ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن يَعْقِلُ
لَا تُؤْتِي السَّمْعُ (ملہ ۵۷) وَالْأَبْصَارُ
أَعْدُوں پہرے نشان "بولا جاتا ہے۔ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں جو خداوند عالم اور اپنے
خالق کا پتہ بتاتی ہیں۔

آیتوں سے مراد جہاں قرآن کریم کی آیات ہیں وہاں بھی شاہ صاحب کا ترجمہ کتنا اچھا

ہے۔

وَكَذَٰلِكَ أَمَرْنَا آيَةً
بَيِّنَاتٍ - وَ أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ (الجم ۱۰) جس کو چاہے۔
قرآن کریم اللہ کی باتوں کا مجموعہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔
لُفْتُ عَرَبِيٍّ مِّنْ آيَةٍ كَمَا مَعْنَى علامت اور نشان یعنی جس چیز سے کسی کو پہچانا جائے
آیۃ الرجل، انسان کا وجود۔ جس سے وہ انسان سمجھا جاتا ہے۔ پہچانا جاتا ہے۔
اسی لیے شاہ رفیع الدین صاحب ہر جگہ لغوی ترجمہ کرتے ہیں۔ یعنی نشانی اور نشان، لیکن
شاہ عبدالقادر صاحب ہر مقام پر مراد ہی معنی بیان کرتے ہیں۔

قرآن کریم نے اس لفظ کو کثرت سے استعمال کیا ہے اور اس سے بڑا کام لیا ہے۔
قرآن کا ہر فقرہ ایک آیت ہے۔ رسول کو دیئے جانے والا معجزہ آیت ہے۔
عالم میں ہونا ہونے والے واقعات آیات ہیں۔ عالم کے عجیب و غریب حالات بھی
آیات ہی ہیں۔ یہ سب چیزیں سچائی کی علامتیں ہیں۔ خالق عالم کے وجود اور اس کی صفات
پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں۔

شاہ صاحب نے انجم کی تمام آیات کا تعلق حضرت جبریل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی ملاقات سے قائم کیا ہے اور جبہ و مفسرین کا یہی مسلک ہے۔

بعض صحابہ اور تابعین سے یہ منقول ہے کہ فاسطویٰ سے آخر تک خدا تعالیٰ اور
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا تذکرہ ہے، لیکن یہ مرجوح ہے۔ ان روایات میں ضعف
 ہے۔

وَلَا آخِرَ خَيْرٍ لَّكَ مِنَ الْآوَلَى

سورۃ العنقی کے شان نزول میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی قرآنی کا نزول رک گیا۔ اس وقفہ پر مشرکین نے یہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ محمدؐ کے خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ اب نہ جبریل آ رہا ہے نہ قرآن اُتر رہا ہے۔ اس کے جواب میں یہ سورۃ پاک نازل ہوئی۔ اس میں خدا تعالیٰ نے روشنی اور تاریکی کو بطور شہادت پیش کر کے اشارہ فرمایا ہے کہ جس طرح عالم ظاہر میں قدرت خداوندی اپنی دو شاخیں دکھاتی ہے اسی طرح باطنی عالم میں بھی کبھی کبھار کشادگی ہوتی ہے اور کبھی تنگی ہوتی ہے۔ جسے صوفیاء کی اصطلاح میں قبض و بسط کہا جاتا ہے۔

رسول پاک پر علم الہی کی روشنی کا کچھ وقفہ کے لیے رک جانا یہ خدا کے اسی عالم گیر قانون کے تحت تھا۔ اسے خدا کی ناراضگی سے تعبیر کرنا کیسے درست ہو سکتا تھا؟ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے پھر یقین دلایا کہ اے نبیؐ، تمہارے خدا نے تمہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے خفا ہوا۔ تم مشرکین کے پروپیگنڈہ سے کیوں کبیدہ خاطر ہوتے ہو۔ اس اعلان کے بعد پھر آئندہ کے لیے ایک خوشخبری دیتے ہیں کہ اے رسولؐ! تمہارے لیے بعد کا آلے والا زمانہ پہلے زمانہ سے بہتر ہوگا۔ تمہیں چھوڑنے کا کیا مطلب؟ تمہارا پروردگار تمہارے حال پر ہمیشہ مہربانی فرمائے گا اور برابر اور مسلسل تمہاری عظمت اور رفعت ترقی ہی کرتی رہے گی۔ اور اس سورۃ کے شان نزول کو سنا مننے لکھ کر اور تمام آیات کے سیاق و سباق کو دیکھ کر وَلَا آخِرَ خَيْرٍ لَّكَ مِنَ الْآوَلَى کا یہی مفہوم واضح ہوتا

ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔

سلف میں جمہور مفسرین نے لفظ آخرت کو اس کے اصطلاحی مفہوم میں لیا ہے۔ اور عالم آخرت مُراد لی ہے، لیکن بعض عارفین نے سورۃ کے عمومی اسلوب کو اہمیت دی ہے اور سورۃ کے موضوع "عظمتِ رسول" کے اعلان کے مطابق آخرت کے لفظ کو لغوی معنی میں لے کر اس کا مطلب بیان کیا ہے۔

عظمتِ رسول کے لیے صرف عالم آخرت کو خاص کر لینا عظمتِ رسول کو محدود کرنا ہے اور سورۃ کا موضوع یہ ہے کہ مشرکین کے پروپیگنڈہ کے جواب میں قیامت سے آگے تک اس کی رفعتِ شان کا اعلان کیا جائے۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب تو ہر موقع پر قرآن کریم کے مطالب کو گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں اور خدا دل و قوت اجتہاد سے کام لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں کیا ہے، لیکن اس جگہ ان کے بڑے بھائی شاہ رفیع الدین صاحب بھی انہی کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔

چنانچہ ان دونوں حضرات نے جمہور کا مسلک چھوڑ کر اباب معرفت اور اہل اشارۃ کے رجحان کا ساتھ دیا ہے۔

وضاحت کے لیے یوں کہا جاسکتا ہے کہ ماورعک الخ کے دونوں جوابی جملے بطور دعویٰ کے ہیں اور اکلا جملہ و للآخرۃ بطور دلیل کے ہے۔

دعویٰ کا تعلق آج اور کل دونوں زندگیوں سے ہے۔ یعنی مخالفین کہتے تھے کہ خدا کا تعلق نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ قرآن نے نفی کی کہ نہیں چھوڑا۔ پھر اس کی دلیل دی کہ جس نبی کی زندگی اور اس کا اسوۂ حسنہ لورج انسانی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے اور انسانی فلاح کا واحد ذریعہ ہے اور اس سبب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کو قیامت تک محفوظ رہنا ہے۔

پھر ایسے رسول سے ناراض ہونے یا اسے چھوڑ دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اس وضاحت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح دعویٰ کا تعلق آج اور کل دونوں دونوں
ہے اسی طرح دلیل کا تعلق بھی آج اور کل دونوں زمانوں سے ہونا چاہیے اور پھر ترقی و رجحان
کے لحاظ سے اس غلطی کو آخرت میں جلوہ گر کرنا چاہیے۔

ایک دلیل یہ بھی دی جاسکتی ہے کہ قرآن کریم نے جہاں آخرت کے لفظ کو عالم آخرت کے
ساتھ خاص کیا ہے وہاں الدار کا لفظ بڑھا دیا ہے۔ وان الدار الاخرة — آخرت کا گھروا آخری
گھر یعنی قیامت۔

اس آیت میں صرف آخرت کا لفظ ہے جو عموم چاہتا ہے۔

نہیں کہا جاسکتا کہ جوہر تفسیری کے آخرت کو عالم آخرت کے مفہوم میں کیوں لیا ہے؟
سورہ الم نشرح کی آیت سے بھی شاہ صاحبؒ کے مطلب کی تائید ہوتی ہے۔

قَدْ قَضَيْنَا لَكَ ذِكْرًا — (الم نشرح) میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلندی عطا فرمائی یہ نہایت
ماضی کے متعلق اعلان ہے اور اس آیت میں فرمایا، خدا تعالیٰ تمہارے ذکر اور تمہارے اسوہ پاک
اور تمہاری پوری حیات مقدسہ کو ہر آنے والے زمانہ میں گزرے ہوئے زمانہ کے مقابلہ میں دن
دوئی اور رات چوگنی مقبولیت عطا فرمائے گا۔ اس اعلان کا تعلق مستقبل سے ہے۔

قرآن کریم کی حفاظت

خداوند عالم نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ مُنْتَلٰٓئِنَ الذِّكْرِ وَاِنَّا
لَعَلَّآ فِیْ خُطُوْنِ (النحل) ہم نے اس کلام کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
مطلب یہ ہم تحریف سے اپنے کلام کو محفوظ رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ تحریف کا خطرہ
صرف دنیا کی زندگی تک ہے۔ اس لیے کلام اللہ کی حفاظت کا اعلان بھی دنیا کی زندگی تک تسلیم
کرنا پڑے گا۔

اسوۂ رسولؐ کی حفاظت

اسی طرح خداوند عالم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ پاک کی حفاظت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا،

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبَّ الْاَوَّلٰی — حضورؐ کا اسوۂ پاک قرآن کریم کی علی تشریح ہے اور اسی علی تشریح اور علی شہادت (سیرت و سنت) نے قرآن کریم کو ایک زندہ کتاب کے طور پر بندگان الہی کے دلوں میں اتارا اور ان کے کردار کو قرآن کریم کا تعلیم کے مطابق ڈھال دیا۔

اگر حضورؐ کا علی اسوۂ نہ ہوتا تو قرآن کریم قانون کی ایک کتاب ضرور ہوتی، لیکن لاکھوں صحابہ کرامؓ کا فکرو عمل نہ بنتی۔ اور لاکھوں صحابہ کے عقیدہ و عمل کو نہ بدلتی۔ اس سے اسوۂ پاک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس اہمیت کا اعلان خدا تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا،

اسوۂ پاک کی حفاظت کے اعلان کا جو اسلوب ہے وہ عمل کی آیت کے اسلوب سے مختلف ہے۔

سیرت پاک کی حفاظت کو امر واقعہ تسلیم کر کے اب آگے اس کو ترقی دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی صرف حفاظت کرنے کا وعدہ ہے۔

عام مترجمین

مفسرین کی اکثریت کی رائے کے مطابق فارسی اور اردو مترجمین کی اکثریت نے آخرۃ کا ترجمہ عالم آخرت کیا ہے اور اولیٰ کا ترجمہ دنیا کیا ہے۔

شاہ رفیع الدین صاحب نے آخرت کا ترجمہ پھل حالت اور اولیٰ کا ترجمہ پہلی حالت

کیا ہے۔ شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے "حالت" کے لفظ کا اضافہ بھی پسند نہیں کیا اور صرف پچھلی اور پہلی ترجمہ کیا ہے۔

بعد کے اہل تراجم تمام کے تمام شاہ ولی اللہ کے ساتھ گئے ہیں۔ صرف مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے شاہ عبدالقادرؒ کا ساتھ دیا ہے۔ اور شاہ صاحبؒ کے مضمون کو جدید اردو کے قالب میں ڈھال دیا ہے۔ فرماتے ہیں،

"یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔"

بعد کا زمانہ، بعد کی حالت — ان کے مقابلہ میں بعد کا دور "نہایت فصیح معلوم ہوتا ہے اور شاہ صاحبؒ کی مراد کو اچھی طرح واضح کر دیتا ہے۔

مولانا احمد رضا خان صاحبؒ نے بھی شاہ صاحبؒ کے ترجمہ کو پسند کیا ہے، مگر خان صاحبؒ شاہ صاحبؒ کے قدیم "فاظا کی جگہ اردو کے جدید الفاظ لانے سے قاصر رہے ہیں۔ شاہ صاحبؒ کا ترجمہ یہ ہے — "پچھلی بہتر ہے"۔ "تجہ کو پہلی سے۔"

خان صاحبؒ نے اس طرح کر دیا ہے۔ "بے شک پچھلی تمہارے لیے بہتر ہے پہلی سے۔"

لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِ

میں اختیارِ فعل کی نفی

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قرآن میں ادب رسالت کا بہت خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی تعبیر اور پیرایہ بیان ایسا قلم سے نہ نکلے جس سے مقام نبوت کی معمولی سی سبکی کا بھی احتمال پیدا ہو جائے۔

لیکن اس جذبہ محبت کے باوجود شاہ صاحب کی طرف سے خدا تعالیٰ کی حقیقی مراد واضح کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی یعنی جذبہ محبت رسول احترام کلام اللہ پر غالب نہیں آتا۔

اس کا ایک مثال یہ ہے :

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِ وَلَا تُسْمِعُ الْقَمَمَ الدُّعَاءَ إِذَا قُلُوا

مُذَبِّرِينَ (النمل: ۸۰)

اس آیت کا لفظی ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب کے الفاظ میں یہ ہے :

”تحقیق تو نہیں سناتا مردوں کو اور نہیں سناتا بہروں کو پکارنا جس وقت پھر جاویں پیٹھ پھر کر“

لا تسمع فعل مضارع منفی ہے۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے اسی کا ترجمہ ”نہیں سناتا“ کیا۔ شاہ رفیع الدین صاحب کے علاوہ بڑے شاہ صاحب پھر شاہ عبدالقادر صاحب اور ان کے بعد ان کا پیروی میں تمام قدیم و جدید فارسی اور اردو مترجمین نے فعل مضارع منفی

کا نہیں کیا، بلکہ فعل کی نفی کی جگہ اختیار فعل کی نفی کا ترجمہ کیا ہے۔
غور کیجئے :

ہر آئینہ تو نفی تو لانی شہزاد مرگیاں را (شاہ ولی اللہ)

یہی الفاظ سید ٹرلین کے ہیں :

تو نہیں سنا سکتا مردوں کو (شاہ عبدالقادر)

یعنی مردوں کو آواز سننا، ترے اختیار میں نہیں ہے۔

اردو کے تمام تراجم میں شاہ صاحب کی پیروی کی گئی ہے۔

رہا یہ سوال کہ بڑے شاہ صاحب اور شاہ عبدالقادر صاحب دونوں بزرگوں نے
اختیار فعل کی نفی کہاں سے نکالی؟ اس کا یہ جواب ہے کہ یہ مفہوم باب افعال کی خاصیت ”ہمزہ
سلب“ سے نکالا گیا۔ جیسے وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ۔ میں ہمزہ سلب کا قرار دے کر
اس کا ترجمہ لَا يَطِيقُونَهُ کیا گیا۔

یہاں ہمزہ سلب کا عمل بھی اور لائے نفی کا عمل بھی ایک ہے۔ ان دونوں کے اجتماع سے
آمد تراجم شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالقادر نے اختیار فعل کی نفی کا مفہوم نکالا ہے۔ یعنی
دوہری نفی سے نفی میں مبالغہ پیدا ہو گیا۔ صرف فعل اساع کی نفی مراد نہیں ہے، بلکہ
قدرت اساع کی نفی مراد ہے۔

شاہ رفیع الدین صاحب عام طور پر اپنے والد صاحب کی پیروی کرتے ہیں، مگر
انہوں نے اس آیت میں اپنا الگ ترجمہ کیا اور جس گہرائی میں بڑے شاہ صاحب گئے وہاں
ایک شاہ رفیع الدین صاحب کی نظر نہ پہنچ سکی۔

الگ چلتے والوں میں دوسرے مترجم مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں۔ خاصاً
انہوں نے ترجمہ کو قدرت فعل کی نفی سے بچانے کے لیے آیت کی نحوی ترکیب کو الٹ دیا اور
فعل متعصی کو فعل لازم اور مفعول کو فاعل بنا دیا۔

فرماتے ہیں :

”بے شک تمہارے سناتے نہیں سنتے مردے۔“

قرآن کریم کی نحوی ترکیب کو بلا ضرورت اس طرح چیلنے کی مثال شاید ہی کہیں ملے۔ شاید خانصاحب کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اختیارِ فعل کی نفی آپ کی شایانِ شان نہیں ہے، کیونکہ بریلوی عقائد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختارِ کل اور مالکِ کائنات جیسے مباہلہ آمیز القابات سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خانصاحب قرآن کریم کی کس کس آیت میں اس طرح کی تاویل کریں گے اور کہاں کہاں جہورِ علماء اُمت کے خلاف چلیں گے۔

کیا خانصاحب مرحوم اپنے آپ کو حضرت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالقادر سے زیادہ محبِ رسول سمجھتے ہیں۔ غور کیجئے آلِ عمران کی اس آیت پر :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ (۱۶۸)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ اُحد میں زخمی ہو گئے اور نہایت صبرِ آزما حالات میں گھر گئے۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک سے قریش کے تین سرداروں صفوان ، سہیل اور حارث کے متعلق بددعا یہ جملہ نکل گیا۔ خدا تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا اور اوپر والی آیت نازل ہوئی۔ جس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے :

نہیست ترا ازیں کار چہیزے (شاہ ولی اللہ)

شاہ رفیع الدین صاحب کا لفظی ترجمہ یہ ہے : ”نہیں واسطے تیرے اس کام میں سے کچھ، یا پھر آوے اوپر ان کے یا عذاب کرے۔“

شاہ رفیع الدین صاحب نے اپنے والد کے فارسی ترجمہ کے بالکل مطابق اردو میں تحت اللفظ ترجمہ کیا۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے اس مفہوم کو بالکل واضح کرتے ہوئے بامامورہ اسلوب اختیار کیا ہے۔

التقصص (۵۲) میں بھی خانصاحب نے ترجمہ کو تفسیر بنا دیا ہے، لیکن بہر حال اصل ترجمہ میں الٹ پھیر نہیں کی ہے۔

یہ مسئلہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں قرآن نے کہا،

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَكَفَى اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

(التقصص: ۵۶)

یا محمد! ہر آئینہ تو راہ نمائے ہر کرا دوست میداری، و لیکن خدا مانی نماید ہر کرا خواہد۔

یہ ترجمہ شاہ ولی اللہ کا ہے اور یہی الفاظ میر سیّد شریف کے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ ہے: ”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! بلاشبہ تم راستہ نہیں دکھاتے جس کو دوست رکھتے ہو، لیکن خدا تعالیٰ راہ دکھا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔“

قرآن کریم نے حضور کو مخاطب کر کے مَنْ أَحْبَبْتَ کہا مَنْ يَشَاءُ نہیں کہا اور خدا تعالیٰ کے لیے مَنْ يَشَاءُ کہا۔ شاہ ولی اللہ نے ترجمہ میں اس فرق کو نمایاں کر دیا ہے۔ قرآن کریم ہدایت کے معاملہ میں حضور کے ذاتی اختیار کی نفی کرتے ہوئے زور دینا چاہتا ہے کہ آپ جس کو پسند کریں جس سے محبت کریں اور جس کے لیے خواہش کریں، اسے اپنے اختیار سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ البتہ یہ اختیار خدا تعالیٰ کو ضرور حاصل ہے کہ وہ جسے پسند کرے اُسے ہدایت پر لے آئے۔

اس آیت میں شاہ ولی اللہ کے بعد تمام حضرات نے مَنْ أَحْبَبْتَ اور مَنْ يَشَاءُ میں کوئی فرق نہیں کیا۔

دونوں فقروں میں جس کو چاہے، جس کو چاہے۔ ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ صرف ایک جالندھری صاحب میں جو شاہ ولی اللہ کے ترجمہ کی پیروی کر کے

آیت کی حقیقی مراد تک پہنچ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں :
 ”لے محمد ! تم جس کو دوست رکھتے ہو اُسے ہدایت نہیں کر سکتے
 بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔“

مثبت کے مقابلہ میں محبت کے لفظ میں تقاضا اور خواہش ہوتی ہے۔
 قرآن کا مطلب اسی لفظ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثبتیت جس
 سے وابستہ ہو جائے وہ راہ پر آجاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس
 سے متعلق ہو جائے اس کا راہ پر آنا ضروری نہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کی مثبتیت حرکت
 میں نہ آئے۔

مولانا احمد رضا خان صاحب نے آیت نمل ۸۰ کی طرح اس آیت کے ترجمہ کو
 بگاڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ایک لفظ کے اضافے سے قرآن کریم کی حقیقی مراد کو زیادہ واضح
 اور صاف کر دیا۔

فرماتے ہیں :
 ”بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو۔ ہاں،
 اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے۔“

شاہ ولی اللہ کے ترجمہ سے تو یہ بچے اور اپنی طرف سے کے الفاظ نے ترجمہ
 کو تفسیر بنا دیا اور ترجمہ کا اختصار ختم ہو گیا، لیکن آیت کے مفہوم پر جو اشکال وارد ہو
 رہا تھا خان صاحب نے اسے ضرور دور کر دیا اور اس حد تک ترجمہ میں اضافہ ناپسندیدہ
 نہیں۔

سماع موتی کا فیصلہ

شاہ عبدالقادر صاحب نے سماع موتی کا جو فیصلہ کیا ہے وہ سورہ فاطر کی

آیت ۲۲ کے حاشیہ پر دیکھا جائے۔ آیت یہ ہے :
 وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ
 "اور تو نہیں سننے والا قبروں میں پڑوں کو"
 اس کی تفسیر کرتے ہیں :-

اور فرمایا، تو نہیں سننا قبر میں پڑوں کو اور حدیث میں ہے کہ مردوں سے سلام ملے گا۔ وہ سنتے ہیں اور بہت جگہ مردے کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ کہ مردے کی روح سُنتی ہے اور قبر میں پڑ رہے دھڑ۔ وہ نہیں سن سکتا۔"

دین کے معاملہ میں نبی کا اختیار

دینی احکام کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے با اختیار یا بے اختیار ہونے کا مسئلہ حسب ذیل آیت سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔

سردار ابن قریش نے آپ سے خواہش ظاہر کی کہ جب ہم آپ کی مجلس میں دین کا پیغام سننے اور سمجھنے کے لیے آیا کریں تو آپ اس وقت فقرار مہاجرین (جو قریش کے آزاد شدہ غلام تھے) کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کریں، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری بے عزتی ہوتی ہے۔ حضورؐ تبلیغ دین کی مصلحت کے تحت راضی ہو گئے اور یہ معاہدہ تحریر میں لایا جانے لگا۔ اتنے میں جبریل آگئے اور انہوں نے یہ آیت سنائی :-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (الانعام: ۸۲)
 ترجمہ : ان لوگوں کو دور نہ کرنا جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے

ہیں اور وہ صرف خدا کی رضا چاہتے ہیں نہ وہ آپ پر بوجھ ہیں اور نہ آپ ان پر بوجھ ہیں۔
پھر اگر آپ نے انہیں دُور کیا تو آپ کا شمار بے انصافوں میں ہوگا۔

اس آیت کا خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور دراصل سرزنش اور تنبیہ ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اپنے خاندانی غرور کے نشہ میں حضور سے غیر شریفانہ مطالبہ کرتے تھے۔

اس آیت کے بعد حضور نے اپنا خیال ترک کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ۔ مَا عَلَیْكَ مِنْ حَسَابٍ مِّنْ شَيْءٍ عرب کا محاورہ ہے۔ عربی میں اس کا وہی مفہوم ہے جو ہمارے ہاں اردو میں اس محاورہ کا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ ہم غریب ہیں تو اپنے گھر کے ہیں۔ وہ امیر ہیں تو اپنے گھر کے ہیں۔ ہم کسی پر بوجھ نہیں ہیں۔ ہم کسی کے گھر مانگے نہیں جاتے۔

یہ محاورہ اس آیت میں لایا گیا ہے اور کہنا یہ ہے کہ اے نبی! تم ان فخریہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا۔ یہ تم پر بوجھ نہیں ہیں اور نہ تم ان پر بوجھ ہو۔ یہ خدا کے مخلص بندے ہیں اور خدا کا دین سیکھنے کی غرض سے آپ کے پاس آتے ہیں۔

یہ سرفرازانِ قریش دین کا پیغام سنیں یا نہ سنیں خدا کو اس کی پرواہ نہیں، لیکن خدا تعالیٰ اپنے مخلص غریب بندوں کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ یہ غریب کسی کے گھر کھانے نہیں جاتے۔ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔

آخر میں تنبیہ کے اندر زور پیدا کرنے کی غرض سے یہ فقرہ بڑھا دیا۔ اگر آپ نے بالفرض ایسا کیا تو آپ بے انصافوں میں شمار ہونگے۔

تمام فارسی اور اردو مترجمین نے اس آخری فقرہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے :

اَلْكَاهُ بِاشِیْ اِدْبَتُمْ كَارِاَلْ (شاہ ولی اللہ)
پس ہو جاوے تو ظالموں سے (شاہ رفیع الدین)

پھر ہر جاوے تو بے انصافوں میں (شاہ عبدالقادر)
شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے اپنے الفاظ کو ہلکا کر دیا، لیکن نقلی مضمون سے دُور
نہیں گئے۔

مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے بہت ہلکا کر دیا اور لکھا — ”اور آپ
نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“
ادب رسالت کی رعایت کے سبب ترجمہ کو الفاظِ قرآنی سے دُور کر دیا، ظلم
کا ترجمہ نامناسب لغوی ترجمہ نہیں۔ تاویلی ترجمہ ہے۔

اسی طرح مولانا احمد رضا خاں صاحب بھی اس فقرہ کے ترجمہ کو الفاظِ قرآنی سے
آزاد رکھنے پر مجبور ہو گئے اور لکھا :
”پھر انہیں تم دُور کر دو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔“

حاکمانہ خطاب کی تاویل و توجیہ

بعض آیات میں خدا تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکمانہ اذاز سے خطاب
کیا ہے اور اس خطاب میں خدا تعالیٰ اپنے جلال الوہیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔
اس کی ایک مثال آیت مذکورہ کا آخری فقرہ ہے :
فَتَطْمَئِنُّ هُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔

دوسری آیت الزمر ۶۵ ہے :-

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَنُؤْتِيَنَّكَ لِيُحِبَّنَ هَٰؤُلَاءِ
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،

اور تمہاری طرف اور تم سے پہلوں کی طرف یہ وحی بھی گئی تھی کہ تم نے شرک کیا تو تمہارے
اعمال برباد کر دیئے جائیں گے۔ اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

الانعام میں تمام پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد غائب کے صیغہ میں کہا گیا :
 هَلْ أَشْرَكُوا لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

اگر وہ رسولِ شریک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔

اس قسم کی آیات ایک عام تلاوت کرنے والے کو بڑی الجھن میں ڈال دیتی ہیں۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ نبی و رسول معصوم و بے گناہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف قرآن ان رسولوں کو مخاطب کر کے سرزنش کرتا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہاری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔

اسی طرح الانعام ۵۲ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ ان غرباء اسلام کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں اور آپ نے اس کی تعمیل کر لی تو پھر عمل نہ کرتے پر حضورؐ کو ظالموں میں شمار کرنے کی دھکی دینے کا کیا مطلب تھا؛

تفسیر کا ایک عالم تو اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ خطاب بالواسطہ دوسرے لوگوں کے لیے ہیں۔ رسول و نبی کو خدا تعالیٰ مخاطب بنا کر ان کے ماننے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے اور نبی و رسول کو براہ راست مخاطب بنانے کی مصلحت اس خطاب کو زیادہ مؤثر بنانا ہوتا ہے۔

اس قسم کے خطابات کو ماکانہ خطاب "کا نام دیا گیا ہے۔

ایسی آیات کے ترجمہ کو صرف لفظی ترجمہ کی حد تک رکھنا عام مسلمانوں کے لیے رسولوں کی طرف سے بد اعتقادی کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے ان آیات کے تراجم تاویلی اور تفسیری انداز پر ہونے چاہئیں۔

چنانچہ مولانا تھانویؒ نے ظلم کا ترجمہ نامناسب کا نام کیا ہے اور مولانا احمد رضا خان صاحب نے "انصاف سے بعید کام" کیا ہے اور لٹن اشرف کے ترجمہ میں خان صاحب نے لکھا ہے۔ "اے سُننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک کیا۔" اس میں ظاہر کر دیا کہ حقیقی مخاطب رسول نہیں ہے، بلکہ خطاب عام ہے۔

واضح رہے کہ اس ضرورت کے علاوہ کوئی ضرورت ایسی نہیں جس کے تحت ترجمہ قرآن کو ترجمہ کے حدود سے نکال کر اسے تاویل و تفسیر بنا دیا جائے، جیسا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے بعض مبتدعانہ تصورات کو ترجمہ قرآن کے اندر سمولے کا مجددی کوشش کی۔ مثال کے طور پر نبی کا ترجمہ غیب تہانے والا۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر، بشر مشکم میں ظاہری صورت بشری میں تم جلیا ہوں وغیرہ۔

اس طرح کی کوشش جو چہرہ علاری کی کوشش کے خلاف ہے ہرگز لو جماعت کو اس بات کا موقع دینے کے برابر ہے کہ وہ اپنے تصورات قرآن کریم کے ترجمہ کے ذریعے قرآن کے اندر داخل کر کے اُمت میں گمراہی پھیلاتے۔

آیات متشابہات کی چند مثالیں

اور

شاہ صاحب کی تشریحات

تشابہ آیت کے ایک مثال یہ ہے۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا :
 اَلْقَاهَا اِلٰی مَرْيَمَ وَفَوْقَ ۙ تَحْقِيقِ مَرْيَمَ کَا بِلٰیَا۔ رسول ہے
 اللہ کا اور اس کا کلام جو ڈال دیا مریم کی طرف
 مِنْهُ۔
 (نساء ۱۷۱) اور رُوح ہے اس کا مالِ کَلِمَہ

اس جگہ رُوح منہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی
 دوسری واضح آیات سے ملا کر جب اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بات صاف
 ہو جاتی ہے اور مطلب یہ نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رُوح خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی
 ایک خاص رُوح ہے۔

سورۃ البقرہ میں اس بات کو اس اُسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ وَ اَنۡزَلۡنَاہُ بِرُوحِ
 الْقُدُسِ (اور ہم نے ایک پاکیزہ رُوح سے عیسیٰ کی مدد فرمائی) دونوں عبارتوں کا مطلب
 یہ ہے کہ مسیح کو ایسی پاک رُوح عطا کی جس پر کسی قسم کی برائی کا سایہ تک نہ پڑا تھا۔
 خدا تعالیٰ نے مسیح کی رُوح کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کی پاکی اور عظمت کا انبار
 کیا ہے۔ یہی مطلب انجیل میں بھی تھا، مگر عیسائیوں نے حضرت مسیح کو "عین رُوح اللہ"
 قرار دے لیا۔ اور رُوح القدس کا مطلب یہ لیا کہ اللہ کی اپنی رُوح مقدس تھی جو مسیح میں
 حلول کر گئی۔ حالانکہ آج بھی انجیل متی میں یہ الفاظ ملتے ہیں :

"جو اس (مریم) کے پیٹ میں ہے وہ رُوح القدس کا قدرت سے ہے۔"

(باب ۱ آیت ۲۰)

عین رُوح القدس نہیں کہا گیا، اس کی قدرت کہا گیا۔

ما تشابہ کے معنی

شاہ رفیع الدین فرماتے ہیں۔ "پس پیروی کرتے ہیں اس چیز کے کُشْبہ ڈالنے سے"

شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے اس فقرہ کا ترجمہ سب سے الگ کیا ہے۔ ”وہ لگتے ہیں ان کے ڈھب والیوں سے“ یعنی وہ کج دل لوگ ان آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں جو ان کے ڈھب کی ہیں۔ جن پوشیدہ مطلب والی آیات کو لے کر وہ لوگ فتنہ پھیلا سکتے ہیں انہی کے پیچھے لگتے ہیں۔ حاصل یہ کہ شاہ صاحب نے تشابہ کے معنی کیے کہ وہ آیات جو ان گمراہوں کے مطلب کی ہیں۔ لفظی ترجمہ اس طرح ہوتا۔ جو ان کی مانند ہیں۔ اسی مفہوم کو مجازی لازمی معنی پہنا کر اوپر والا ترجمہ کر دیا۔

تمام قرآن تشابہ ہے

سورۃ الزمر (۲۳) میں تمام قرآن کو تشابہ کہا گیا ہے۔
 اللَّهُ تَعَالَى أَحَبُّ الْحَبِیثِ اللّٰہ نے ہماری بہترین بات۔ کتاب
 حَبِیثًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیًۖ آپس میں ملتی، دہرائی ہوئی۔
 شاہ صاحب فائدہ میں لکھتے ہیں: ”کتاب آپس میں ملتی یعنی خوبی میں کوئی آیت کم نہیں، دہرائی ہوئی یعنی ایک مدعا۔ کئی طرح تقریر کیا۔
 شاہ رفیع الدینؒ نے اس جگہ ایک بہترین لفظ رکھا۔ ”کتاب ہے یکساں“
 یہ یکسانیت صحت، صداقت، افادیت، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے
 ہے۔ البتہ محکم اور تشابہ کے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے قصور فہم کے اعتبار سے
 ہے۔ فی نفسه جو خوبیاں محکم کے اندر ہیں وہی تشابہ کے اندر بھی موجود ہیں۔

الزمر میں ”تشابھا“ کا لفظ بالاتفاق ”شبه“ سے مشتق مانا گیا ہے۔ سورۃ ہود
 کے شروع میں ساری کتاب کو محکم کہا گیا ہے۔ ”کتاب اُحْکَمْتُ آیاتہ“۔ یہاں محکم
 بمعنی سچی، استوار، ثابت و مضبوط۔ شاہ صاحبؒ نے ایک نیا لفظ رکھا۔
 ”جاہز لی میں باتیں اس کی“۔ یعنی جی تلی باون تو لے پاؤرتی کی ہیں۔ کسی آیت میں کسی طرح کی

کمزوری اور کھوٹ نہیں ہے۔

”تَشَابَهٌ“ کا لفظ البقرہ (۷۰) اور الرعد (۱۶) میں بھی آیا ہے۔

إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا گالوں میں شبہ پڑا ہے ہم کو (شاہ عبدالقادر)

تسمیق وہ بیل مل گئے ہیں اوپر ہمارے۔ (شاہ رفیع الدین)

کیونکہ اس بیل میں ہم کو قدرے اشتباہ ہے۔ (مولانا تھانوی)

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا یا ٹھہرائے ہیں انھوں نے اللہ کے

خَلَقَهُ تَشَابَهَ الْخَلْقِ عَلَيْهِمْ شریک کر انھوں نے کچھ بنایا ہے

جیسے بنایا اللہ نے۔ پھر مل گئی پیدائش

ان کی نظریں۔

شاہ رفیع الدین صاحب نے دونوں جگہ لہنا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس کے معنی

ہیں دو چیزوں کا قریب ہونا، متصل ہونا، مرکب ہونا، جڑنا۔ ظاہر ہے کہ جب چند

چیزیں ایک دوسرے کی مانند ہوں گی تو وہ آپس میں قریب، متصل اور جڑی ہوئی معلوم

ہوں گی۔

سید شریف نے الرعد کی آیت میں تَشَابَهٌ کا ترجمہ کیا۔ ”پس پوشیدہ شدہ کار“

آفریش برائینہا۔“ یعنی کیا ان دیوتاؤں نے ہماری طرح کچھ پیدا کیا ہے۔

اور اس بنا پر خدا تعالیٰ کی تخلیق کا معاملہ ان مشرکین کی نظروں سے پوشیدہ ہو گیا ہے

اور یہ خدا تعالیٰ کے خالق کل ہونے کی طرف سے شبہ میں پڑ گئے ہیں؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے

یہ صرف ان کی گمراہی ہے۔

البقرہ (۱۱۸) میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے متعلق کہا :

تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ اسی طرح کہہ چکے ہیں ان سے اگلے، ان کی سی بات،

ایک سے ہیں دل بھی ان کے۔ (شاہ عبدالقادر) ایک ہوئے دل ان کے (شاہ رفیع الدین)

دونوں بجائیوں کا ترجمہ بہت اچھا ہے — ایک ہیں — اور — یکساں ہیں دل ان کے —
شاہ ولی اللہ نے کہا، ”مشابہت دارند“ — اس کا مفہوم اُن دو میں محاورہ کے اندر رہ
کر دونوں طرح بہت اچھا کیا گیا ہے۔

الانعام میں جنت کے میوؤں کے بارے میں کہا گیا ہے —
مُسْتَبَہًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ (۹۹) جنت کے وہ میوہ جات — ”آپس میں
ملتے جلتے اور “ (شاہ عبدالقادر) یکساں اور غیر یکساں (شاہ رفیع الدین)
پہلا لفظ افتعال (اشتباہ) سے ہے اور دوسرا تفاعل (تشابہ) سے ہے اور معنی
دونوں کے ایک ہی کئے گئے ہیں۔

تَشَابَهٌ وَاشْتِبَاهٌ — ایک دوسرے کو مانند ہونا اور شک و شبہ میں پڑنا۔
شِبْہٌ وَ شَبَّہُ جَمْعُ اشْبَہٍ۔ مانند، شکل و صورت
شُبْہَةٌ جَمْعُ شِبْہٍ وَ شُبْہَاتٌ۔ شک، دو معنی بات۔
(تفسیر البیہ ص ۳۵۹)

اِسْتَوٰی اِلَى السَّمَاءِ

آیات تشابہات میں ایک وہ آیات ہیں جن میں خدا تعالیٰ کے لیے استوی کا لفظ استعمال
ہوا ہے۔ البقرہ (۲۹) میں کہا گیا ہے :

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ مَّا
فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اَسْتَوٰی
اِلَى السَّمَاءِ فَتَوَاصَوْاْ سَبْعَ
سَمَاوَاتٍ
وہی ہے جس نے بنایا تمہارے
واسطے جو کچھ زمین میں ہے، سب
پھر چڑھ گیا آسمان کو، تو ٹھیک
کیا اس کو سات آسمان۔

استوی کے لغوی معنی ہیں سیدھا ہونا، درست ہونا، مکمل ہونا جیسے فَاسْتَوٰی

عَلَى سَوَاقِهِ (الفتح: ۲۹) پھر کھڑا ہوا اپنی نال پر یعنی وہ پودا اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔
 یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا گیا۔ وَكَمَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ أَيْنُهُ حُكْمًا
 وَعِلْمًا (القصص: ۱۳) اور جب پہنچا اپنے زور پر اور سنبھلا یعنی جب موسیٰ اپنی بھرپور
 جوانی کو پہنچ گئے اور جسمانی اور عقلی قوتوں میں ٹھیک ٹھاک ہو گئے، تب انہیں نبوت دی گئی۔
 لیکن یہ لفظ جب الٰہی کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی قصد و ارادہ کے آتے ہیں اور جب
 علی کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی غلبہ اور استعلا کے ہوتے ہیں۔

اوپر والی آیت میں اسی لیے تمام مترجم حضرات نے۔ متوجہ شد۔ شاہ ولی اللہ
 پھر قصد کیا۔ شاہ رفیع الدین۔ ترجمہ کیا ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب نے اس جگہ چڑھ گیا لکھا ہے اور حم السجدہ (۱۱) میں ”پھر
 چڑھا“ لکھا ہے۔

شاہ صاحب نے اس لفظ خدا تعالیٰ کے لیے جسم و جسمائیت کا خیال پیدا ہوتا ہے
 لیکن حقیقت میں شاہ صاحب کا یہ لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

اردو میں چڑھنا نیچے سے اوپر کو جانا اور مجازاً چڑھنا، ترقی کرنا، جیسے بھاؤ چڑھ
 گیا، بڑھ گیا۔ شاہ صاحب نے اسی مجازی مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ زمین کی تخلیق
 فرما کر آسمان کی پیدائش کے لیے آگے بڑھا۔

دوسری آیات میں عرش کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے۔ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی
 (طہ) وہ بڑی مہر والا تخت کے اوپر قائم ہوا۔ (شاہ عبدالقادر)

الاعراف (۵۴) میں ترجمہ کیا۔ ”پھر بیٹھا تخت پر“ دوسرے حضرات نے

شان باری کے تقدس و تنزہ کے مطابق تاویلی ترجمہ کیا۔

پس حکم کر دے آفرین عرش (سید شریف)

باز مستقر شد بر عرش (شاہ ولی اللہ)

پھر قرار پکڑا اُد پر عرش کے (شاہ رفیع الدینؒ)

بعد کے اُردو مترجم تمام کے تمام ”قائم ہوا“ کا لفظ لکھ رہے ہیں۔ مولانا آزادؒ نے تاویلِ ترجمہ اس طرح کیا۔ ”اور پھر وہ (اپنی حکومت و جلال کے) تخت پر متمکن ہوا۔“ یعنی خدا کی بادشاہت کا ثبات ہستی میں قائم ہو گئی۔

شاہ عبد القادرؒ نے دراصل عربی محاورہ کو اردو محاورہ کا جامہ پہنایا۔ علماء تاویل نے لکھا ہے کہ استوار علی العرش سے مراد عرف عام کے مطابق حکومت کو سنبھالنا اور اقتدار سلطنت کی باگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ فلاں بادشاہ محنت پر بیٹھ گیا۔ یعنی اس نے حکومت سنبھال لی۔ چونکہ پُرانے زمانہ میں جو شخص حکومت کا مالک بنتا تھا وہ تختِ شاہی پر جلوہ افروز ہوتا تھا۔ اس لیے یہ محاورہ ہو گیا۔ یہ آیت کچھ جگہ آئی ہے اور ہر جگہ شاہ صاحبؒ نے ”قائم“ کا لفظ لکھا ہے۔ سوائے اعراف کی آیت کے۔ اس سے شاہ صاحبؒ نے یہ بتایا ہے کہ تمام آیات میں استوار علی العرش ایک محاورہ کے طور پر لکھا گیا ہے اور اس کا وہی مطلب ہے جو اُردو کے اس محاورہ کا مطلب ہے کہ ”وہ تخت پر بیٹھ گیا۔“ ورنہ خدا تعالیٰ کے لیے کھڑا ہونا، بیٹھنا وغیرہ کے الفاظ کا نسبت دُرست نہیں ہے۔

استوار علی العرش کے متعلق سلف و خلف کے درمیان اختلاف ملتا ہے۔ محدثین کے طبقہ نے کہا ہے کہ خدا تعالیٰ عرش پر قائم ہے اور یہ جملہ بغیر تاویل کے تسلیم کیا جانا چاہیئے۔ البتہ اس کی کینیت کیا ہے؟ اسے خدا کے علم پر چھوڑ دینا چاہیئے۔

اصحاب تاویل کی طرف سے اصحاب ظاہر کے مسلک پر نقد کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ظاہری معنی کے اعتبار سے عرش پر قیام کو اگر خدا تعالیٰ کی عظمت کا نشان مان لیا جائے تو پھر یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ عرش سے پہلے خدا تعالیٰ کہاں قائم تھا؟ پس جب عرش سے پہلے بھی خداوندِ عالم کی عظمت قائم تھی تو عرش پر اس کا قیام کیوں ضروری سمجھ لیا جائے۔ حاصل یہ کہ قیام عرش دراصل عام محاورہ کے مطابق امورِ سلطنت کی تدبیر و انتظام کی طرف

اشارہ ہے۔ جیسا کہ الاعراف میں استوار کے بعد یَذَرُ الْأَمْرَ کہا گیا ہے۔

کشف ساق کا مطلب

مثابہات میں سے ایک آیت سورۃ القلم کے کشف ساق کی ہے
يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ
فَيَذَعُونَ إِلَى الْمَجْعَدِ
جس دن کھولی جائے پنڈلی اور
بلائے جاویں سجدہ کو، پھر مذکر سکیں

اس آیت سے متعلق میدانِ حشر کا جو واقعہ روایتوں میں منقول ہے۔ اسے حضرت شاہ صاحبؒ نے فوائد میں نقل کر دیا ہے۔ اس میں بھی پنڈلی کھولنے کا ذکر موجود ہے۔ مولانا عثمانیؒ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے۔

ساق پنڈلی کو کہتے ہیں اور یہ کوئی خاص صفت یا حقیقت ہے صفات و حقائق الہیہ میں سے جس کو کسی خاص مناسبت سے "ساق" فرمایا ہے۔ جیسے قرآن میں یَذَرُ (ہاتھ) و جُہم (چہرہ) کا لفظ آیا ہے۔ یہ معنومات مثابہات میں سے کہلاتے ہیں۔ (جامل ص ۲۳)

حضرت تھانویؒ نے بیان القرآن میں بھی تاویل بیان کی ہے۔ الفاظ کے معمولی تذبذب کے ساتھ مولانا عثمانیؒ نے اسے نقل کر دیا ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ نے فتح الرحمن میں بعض مفسرین کی اس تاویل کو پسند کیا ہے کہ "کشف ساق" کنایہ ہے شدتِ حال سے۔ "اس کلمہ کنایت است شدتِ حال"۔ یعنی عرب کے لوگ جب کسی مشقت کے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کپڑا اوٹھا کر لیتے ہیں اور پنڈلیاں کھل جاتی ہیں۔ عرب کے اس دستور سے پنڈلیاں کھولنا ایک مجاورہ بن گیا اور اس سے کسی معاملہ کی شدت کی طرف اشارہ کیا جانے لگا۔

شاعر کا قول ہے۔ کشف الحرب عن ساق۔ جنگ نے پنڈلیاں کھول دیں۔ یعنی جنگ زور پکڑ گئی۔ یہ تاویل علامہ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔ (ابن کثیر ج ۴ ص ۴۰)

شاہ عبدالقادر صاحب کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب صحیحین کی روایت (یکشف ربنا عن ساق) کی وجہ سے کشف ساق کو ظاہر معنی پر محمول فرمانا پسند کر رہے ہیں اور اسی لیے قوائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے، بخلاف بڑے شاہ صاحب کے جنہوں نے عربوں کے محاورہ کے مطابق آیت کی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔

بل یداہ بسوطان

اسی طرح کی ایک آیت المائدہ (۶۴) میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب یہود مدینہ کے معاندانہ رویہ نے ان پر ہر طرح کی پریشانیاں مسلط کیں اور وہ معاشی تنگی میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا،

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ
عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا جَمًا
قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ
يَتَفَقَّهْنَ يَشَاءُ

اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھ گیا
انہیں کے ہاتھ بندھے جاویں اور
لعنت ہے ان کو اس کہنے پر، بلکہ
اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔

اس جگہ حضرت شاہ صاحب نے یدان (ہاتھوں) سے خدا تعالیٰ کی دو صفیتیں،

(صفتِ قہر، صفتِ مہر) مراد لی ہیں۔ قوائد میں لکھتے ہیں۔ یہ یہود میں بولنا رواج تھا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہوا یعنی ہم پر روزی تنگ ہوئی۔ یہ کفر کا لفظ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ کبھی بند نہیں۔ دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ قہر کا اور مہر کا۔ تم پر اب قہر کا ہاتھ کھلا ہے۔ مہر کا اوروں کو مولانا عثمانیؒ لکھتے ہیں: یہود کبھی کہتے ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء کبھی یہ الفاظ منہ سے نکالتے۔ ید اللہ مغلولۃ اس سے مراد یا تو وہی ہوگی جو ان اللہ فقیر و بے تھی کہ خدا تعالیٰ تنگدست ہو گیا اور اس کے خزانہ میں کچھ نہیں رہا یا غلّ ید کنایہ بخل و اساک سے ہو یعنی تنگدست تو نہیں، مگر آج کل بخل کرنے لگا ہے۔ بہر حال کوئی معنی لو اس کلمہ کفر کا نشانہ یہ تھا۔ الخ

مطلب یہ کہ ہاتھ کا بند ہونا اور کھلنا عرب میں کتنا یہ ہے سخاوت اور بخیل سے
اسی محاورہ کے مطابق یہود خدا تعالیٰ کو بخیل کہتے تھے اور اسی محاورہ کے مطابق خدا تعالیٰ
نے انہیں جواب دیا۔ اس تاویل کے مطابق آیت کا مطلب واضح ہے اور اسے تشابہات
میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں۔

مولانا آگے لکھتے ہیں :

حق تعالیٰ کے لیے جہاں ہاتھ پاؤں، آنکھ وغیرہ نعمت و صفات ذکر کی گئی ہیں
ان سے بھول کر بھی یہ وہم نہ ہونا چاہیے کہ وہ معاذ اللہ مخلوق کی طرح جسم اور اعضاء
جسمانی رکھتا ہے۔ پس جس طرح خدا کی ذات اور وجود، حیات، علم وغیرہ تمام صفات
کا کوئی نظیر اور مثال اور کیفیت اس کے سوا بیان نہیں ہو سکتی۔

۵۔ اے بتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و زہر چہ گفتہ آمد شنیدیم و خواندہ ایم
منزل تمام گشت و پیاں رسید عمر ما، پیمناں در اول وصف تو ماندہ ایم
اسی طرح ان نعمت و صفات کو خیال کرو۔ (حامل ۱۵۳)

قرآن کریم میں یہ محاورہ دوسری جگہ بھی آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب
فرمایا: - وَلَٰكِن تَحْضُلُ يَدَكَ مَخْلُوعًا اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا اپنی گردن
لَا يَعْطُوكَ وَلَٰكِن تَبْسُطُهَا حُلَّ الْبَسْطِ (یعنی اسویشل ۲۹) نہ رکھو نہ
کے ساتھ اور نہ کھول دے اس کو

عرب کے مشہور محاورہ کے مطابق ہی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی! نہ تم بالکل بخیل
ہو جاؤ اور نہ ایسے سخی دانا کہ سب کچھ دے دو اور بعد میں پچھتاؤ۔

قرآن میں کسی جگہ بیدہ الخیر ہے اور کسی جگہ بیدہ المملکت ہے اور یہاں بھی مراد
وہی محاوراتی مفہوم ہے یعنی اس کے قبضہ و تصرف میں تمام بھلائیاں ہیں اور اسی کے قبضہ
قدرت میں ساری سلطنت ہے۔

ابن ساری بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ علماء محققین اپنی آیات کو مشابہات میں داخل کرتے ہیں جن کا صحیح مفہوم متعین ہونا مشکل نظر آتا ہے، لیکن وہ آیات جن میں خدا تعالیٰ نے محاورہ عرب کے مطابق کوئی بات کہی ہے ان آیات کا مفہوم مجاورات کی روشنی میں آسانی کے ساتھ متعین ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان آیات میں بلا سبب باریک تاویلات پیدا کرنا اور انہیں مشابہہ اور مخفی المراد قرار دینا ان حضرات محققین کے نزدیک مرجع معلوم ہوتا ہے۔

مطویاتِ بیمنہ

سورۃ الزمر میں بھی ایک آیت (۶۷) اسی قسم کی وارد ہے۔ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے :

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بَاقِيَةٌ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ
مُطَوَّيَاتٌ بِمِيزَانٍ
اس پر قائمہ تحریر فرمایا ہے۔

اللہ کے فراموشے موافق اللہ کا داہنا ہاتھ کیسے اور بایاں نہ کیسے۔ اس جگہ شاہ صاحب نے سلف کی راہ اختیار کی کہ اللہ کے لیے داہنا ہاتھ قرار دیا گیا ہے۔ اسے اس کی شانِ اعلیٰ کے مطابق سمجھا جائے اور کوئی تاویل نہ کی جائے، البتہ اس کے لیے بایاں ہاتھ قرار نہ دیا جائے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے لیے بایاں ہاتھ قرآن میں مذکور نہیں۔

سید شریف جرجانی نے آیت زمر کا تاویلی ترجمہ کیا ہے۔ ”وزین ہمزہ زیر قدرت او با شد روز قیامت و آسمان ہا و پیمیدہ شود بقدرت او۔“

ید (ہاتھ) کنایہ قدرت سے ہے۔ عربی میں یہ بولا جاتا ہے۔ اسی کے مطابق شیخ

نے ترجمہ کیا ہے۔

قَبْضُ کے معنی عربی میں ہاتھ سے پکڑنا، کسی چیز کو کھینچنا، سیکڑنا۔ قَبْضَةُ، مُسْطٰی، مُسْطٰی بھر چیز۔ قَلَمٌ کا وزن مَرَّةً کے لیے آتا ہے۔ یہاں معنی ہوں گے ایک مُسْطٰی۔ شاہ صاحبؒ نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے اور دو محاورہ کا تنگ پیدا کر دیا ہے۔ یعنی زمین ساری ایک مُسْطٰی ہے اس کی۔

دوسرے حضرات نے قبضہ کو مقبوضت کے معنی میں لیا ہے۔ ”اور زمین ساری مُسْطٰی میں ہے اُس کی۔“ (شاہ رفیع الدینؒ) ساری زمین مُسْطٰی میں ہوگی۔ (حضرت تھانویؒ) اُردو محاورہ میں بھی ہاتھ کا لفظ قُدْرَت اور قبضہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ کام میرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی میرے اختیار میں ہے۔

کلامِ الہی میں فصاحت و بلاغت کا جو یکسانی پائی جاتی ہے وہ کسی انسانی تصنیف میں ممکن نہیں۔

شاہ صاحب کے ہاں اطلاق کی رعایت

قرآن حکیم جو بات اطلاق کے ساتھ کہتا ہے اس سے مفہوم اور معنی کی وسعت اور عموم کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے لفظی الملاق کا اپنے ترجمہ میں پورا پورا لحاظ رکھتے ہیں اور قرآن حکیم کی حقیقت مراد کو اپنے ترجمہ میں ظاہر کرنے کی کامیاب کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں شاہ صاحب دوسرے اکابر مترجمین کے مقابلہ میں منفرد شان کے مالک ہیں۔

اس کی ایک مثال یہ ہے :

وَتَحْنُ لَهُ مَخْلُصَاتٌ اور ہم اسی کے ہیں نرے

(البقرہ: ۱۳۹)

خداوندِ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرایا ہے۔ اس میں اخلاص کو اطلاق اور عموم کے ساتھ رکھا ہے۔ کسی قید کے ساتھ بیان نہیں کیا اور اس اطلاق میں انہارِ عبودیت کا کمال پوشیدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نرے اللہ کے ہیں۔

خالص اسی کے ہیں۔ ہر تن پوری ہستی کے ساتھ، ظاہر و باطن، ایمان و عبادت کے ساتھ صرف اسی کے ہیں۔ اس علوم میں اتنا مبالغہ اور اتنی وسعت ہے۔

شاہ صاحبؒ نے الفاظ قرآن کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ دوسرے حضرات نے اس فقرہ کے اطلاق کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دوسرے تراجم حسب ذیل ہیں :

اور ہم واسطے اس کے اخلاص کرنے والے ہیں۔ (شاہ رفیع الدینؒ)

اور ہم خالص اسی کو مانتے ہیں۔ (ڈپٹی صاحب)

اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ ( )

صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ (مولانا آزادؒ)

اور ہم تو خالص اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ (مولانا احمد سید صاحبؒ)

اور ہم نے صرف حق تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر رکھا ہے (مولانا تھانویؒ)

اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ (مولانا فتح محمد جالندھریؒ)

شاہ رفیع الدینؒ کے ان تو اطلاق موجود ہے۔ اگرچہ تحت اللفظ ترجمہ کی وجہ سے شاہ

عبد القادر صاحبؒ کے ترجمہ والی سلاست اور فصاحت موجود نہیں ہے۔

باقی تمام مترجم صاحبان نے ماننا (ایمان) بندگی عبادت اور اطاعت کے الفاظ کو

مقدر مانا ہے اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ مفسرین تخلصوں کے بعد ”الدین والعل“ کے

الفاظ مقدر مانتے ہیں۔ (جلالین ص ۱۲)

اس کی پیروی میں سب کا ذہن ان الفاظ کو مقدر ماننے کی طرف چلا گیا۔

حضرت شاہ صاحبؒ کو خدا تعالیٰ نے مجتہدانہ بصیرت قرآنی عطا فرمائی تھی۔ اس لیے شاہ صاحبؒ

مفسرین کی پیروی کو ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی خدا داد فہم سے کام لیتے ہیں۔

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں، اے نبی! اس کا اعلان کرو کہ صرف ایمان و عبادت ہی نہیں

بلکہ اپنی پوری ہستی کے ساتھ ہم اسی کے ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری جگہ

اعلان کرایا گیا ہے۔

قُلْ إِن صَلَاتِي وَنَسْكَ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

یہی اسپرٹ اس ایک متحرک جملے میں موجود ہے کہ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ
بامحاورہ اُردو تراجم میں ایک ترجمہ احمد رضا خان صاحب کا ضرور الیا نظر آتا ہے جس
میں شاہ صاحب کے ترجمہ کا اطلاق شاہ صاحب ہی کے الفاظ میں موجود ہے۔

البتہ خان صاحب نے شاہ صاحب کے پرانے اسلوب کو جدید اسلوب میں بدل دیا ہے۔

لکھتے ہیں :

”ہم نے اسی کے ہیں۔“

خان صاحب نے نے کے لفظ دوسری آیات میں بھی استعمال کیا ہے جبکہ دوسرے تمام
اردو مترجمین نے شاہ صاحب کے لفظ کو پرانا سمجھ کر ترک کر دیا ہے۔

تعب ہو تا ہے ان اردو مترجمین پر جنہوں نے اپنے اردو ترجمہ میں دلی کی زبان استعمال
کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔

خاص طور پر ڈپٹی نذیر صاحب ، مولانا احمد سعید صاحب کہ ان حضرات نے بھی دلی کے
اس عام فہم اور بلیغ لفظ نے کے کو بالکل ہی کیوں ترک کر دیا ؟

”خالص“ عربی لفظ ہے اور یہ لفظ اردو میں بھی بکثرت بولا اور لکھا جاتا ہے ، لیکن
”نے“ اور ”نہ“ کے الفاظ بھی تو عوام کی زبان میں اسی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اسے
کیوں بالاتفاق نظر انداز کر دیا گیا ؟

مولانا فتح محمد صاحب جالندھر نے خالص کی جگہ ”خالص“ لکھا ہے اور دوسرے
تراجم کے مقابلے میں ندرت پیدا کی ہے۔

بہر حال قرآن کریم نے اس مقام پر اس جملہ کو مطلق ہی رکھا تھا۔ اس لیے مترجم حضرات
کو بھی اس کی رعایت کرنی چاہیئے تھی۔ دوسری آیات میں اخلاص کو ”دین“ کے ساتھ مقید کیا

ہے، وہ ان تقلید کے ساتھ ترجمے کرنا درست تھا۔

دوسری آیات لیجئے :

وَ اخْلَصُوا دِيْنَكُمْ لِلّٰهِ
اور برے حکم بردار ہوئے اللہ کے
(النساء ۱۳۶)

وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ
اور پکارو اس کو نرتے اس کے حکم کے
الذین (الاعراف ۲۹) بردار ہو کر۔

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ
سنا ہے اللہ ہی کو ہے بندگی
(الزمر) بری۔

ان آیات میں اخلاص کے ساتھ دین کا لفظ بولا گیا ہے اور شاہ صاحب نے بھی اپنے ترجمہ میں اس کے مندرجہ بالا کیا ہے۔

شاہ صاحب کے ان تراجم کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ شاہ صاحب نے دین کا ترجمہ ”حکم برداری“ کیا ہے اور وجہ اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ عبادت اور بندگی کے الفاظ عرف عام میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں۔ عبادت سے ذہن نماز روزہ کی طرف جاتا ہے۔

حکم برداری کا لفظ عام ہے، زندگی کے تمام معاملات میں خداوندِ عالم کے حکم کی تعمیل کرنے کا نام حکم برداری ہے۔ یہ صرف نماز روزہ تک محدود نہیں ہے۔ اور یہی مراد خداوندی ہے۔

النبی اوالی بالمؤمنین کا غور طلب ترجمہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اُمت اور ایمان والوں کے ساتھ کتنی محبت اور آپ کا اُمت پر کتنا حق ہے۔ اسے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَن يَأْتِيَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

مشہور مفسر حافظ ابن کثیر دمشقیؒ نے آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

خدا تعالیٰ کو علم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اُمت سے کتنی محبت ہے اور آپ ایمان والوں کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ اعلان فرمادیا کہ نبی ایمان والوں سے انہی جانوں کی بہ نسبت زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور ان کا حکم ان کے معاملات میں ان کے ذاتی اختیار سے مقدم ہے۔ جو اختیار ایمان والوں کو ان کی جانوں کے بارے میں حاصل ہے اس سے زیادہ نبی کو حاصل ہے۔

اس آیت کی تفسیر ایک حدیث میں حضور علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ امام بخاریؒ نے کتاب التفسیر میں حضرت ابوہریرہؓ سے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: مامن۔

مومن إلاّ أنا ولى الناس به في الدنيا والآخرة أقدم وإن شئت النبى
اولى الآخرة — کوئی ایمان والا نہیں، مگر یہ کہ میں تمام لوگوں کے مقابلہ میں ان سے زیادہ
قریب ہوں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی — فإحصا مومن تراءى ما لا فليشبه

حصبۃ من کالی او ان تس لک دنیا او ضیاعاً (عیالاً) فلیاتی فانامولادہ۔
 پس جہ ایمان والا کوئی مال چھوڑے تو اس کا حقدار اس کا شرعی وارث ہوگا۔ اور اگر اس پر کوئی
 قرض ہو یا وہ بال بچے چھوڑ کر مرے تو وہ میرے پاس آئے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یعنی میں
 اس کا قرض ادا کروں گا اور ان کے اہل و عیال کی پرورش کروں گا۔ (ابن کثیر ج ۳ ص ۶۸۵)
 علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نفع و نقصان
 سے زیادہ واقف ہیں۔ ان کی جانیں اور ان کے نفس کبھی اپنے فائدہ کی باتوں سے غافل اور بے خبر
 ہو جاتے ہیں اور خود اپنے نفع و نقصان کی انہیں خبر نہیں ہوتی، لیکن رسول پاک ہر حال میں ان
 کے نفع و فائدہ سے آگاہ رہتے ہیں اور اسی لیے آپ کے احکام ان کے مصالح پر مبنی ہوتے
 ہیں۔ اس وجہ سے نبی کی اطاعت ان پر فرض قرار دی گئی۔

من النفسہم میں مفسرین نے ماں باپ کو بھی داخل کیا ہے۔ یعنی آپ مومن کے
 ماں باپ سے بھی زیادہ مومن پر حق رکھتے ہیں۔

مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے بھی اس آیت کی تشریح میں مولانا نالوتویؒ کا تاویل کو پسند کیا اور
 ان کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے حضور کی محبت اور حق تعالیٰ کو اپنے انداز میں
 بیان کیا اور لکھا کہ ہر مومن کا روحانی اور ایمانی وجود حضور کی روحانیت بکری کا پر تو اور عکس ہے
 اور ہر مومن کا ایمان آفتاب نبوت کی شعاع اور اس کی کرن ہے۔ حق تعالیٰ پر روشنی
 ڈالتے ہوئے مولانا نے شاہ عبدالقادر صاحب کا یہ تفسیری فائدہ نقل کیا ہے۔

شاہ صاحبؒ نے لکھا ہے :

”نبی نائب ہے اللہ کا، اپنی جان و مال میں اپنا تصرف نہیں چلتا جتنا نبی کا
 چلتا ہے۔ اپنی جان و مکتی آگ میں ڈالنا روا نہیں اور اگر نبی حکم دے تو فرض

ہو جائے۔

حضرت تھانوی کی تشریح

مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے اولیٰ کا ترجمہ تعلق کیا ہے۔

”بنی مؤمنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔“

تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نفس انسانی اگر بُرا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مومن کا بدخواہ ہوگا۔ اور اگر نفس اچھا ہے تب بھی وہ زندگی کی بعض مصلحتوں سے بے خبر رہتا ہے اور بنی کو خدا نے انسان فلاح و خیر کا ضروری علم عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بنی ہر حال میں اُمت کے خیر خواہ اور بہر دو ہیں۔ (بیان القرآن ج ۹ ص ۳)

مولانا نے تصرف لہ مالکیت کے الفاظ میں اپنے ترجمہ اور تشریح دونوں کو بچایا ہے شاید اس لیے کہ اس قسم کی تاویلات اور علم کلام کی ایسی بحثوں سے کم علم لوگوں میں حضورؐ کے متعلق غلط تصورات پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے اس آیت کے ترجمہ اور تشریح میں مولانا تھانویؒ کا رنگ اختیار کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے :

”بلاشبہ بنی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔“

تشریحی نوٹ کا خلاصہ یہ ہے : ”وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی مار سکتے ہیں۔ حقیقت کر کے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن بنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہی تجویز کریں گے جو فی الواقع ان کے حق میں نافع ہو۔“ (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۴)

مودودی صاحب نے ترجمانی میں اولیٰ کا ترجمہ ”مقدم“ کیا ہے اور تمام اہل تراجم سے الگ راہ اپنائی ہے۔

یہ لفظ مولانا نے اہل تفسیر کی تشریحی عبارت سے اُخذ کیا ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن کثیرؒ

کی عبارت — اِنَّهُ مَقْدَمًا عَلٰی اِجْتِمَاعِهِمْ لِنَفْسِهِمْ — سے ظاہر ہوتا ہے۔
 تشریحی نوٹ میں بھی مولانا نے حاکم، مالک اور متصرف کے الفاظ سے اجتناب
 کیا ہے اور اس تفسیری انداز میں مودودی صاحب اور تھانوی صاحب کا ایک ہی ذوق نظر
 آتا ہے۔ حالانکہ تھانویؒ بھی مولانا نا تو قوی کے حلقہ سے تعلق رکھتے ہیں جس طرح مولانا شیلر عبد
 تعلق رکھتے ہیں۔

حضورؐ کی تفسیر

جہاں تک اس تفسیر کا تعلق ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے سے امام بخاریؒ نے
 نقل کی ہے۔ اس میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیٰ کو ہمدردی، شفقت اور محبت
 کے مفہوم میں لیا ہے اور حاکمیت اور مالکیت کے مفہوم کی طرف کوئی ہلکا سا اشارہ بھی اس
 مرفوع تفسیر میں موجود نہیں۔

آپؐ نے فرمایا: ”میں ہر مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر خواہ اور مشفق

ہوں۔“

دنیا میں شفقت کا نمونہ یہ بیان فرمایا کہ جو ایمان والا مقروءین ہو کر مرجائے تو میں اس
 کا قرضہ ادا کروں گا اور اس کے بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہوگی۔

آخرت میں شفقت کا اثر کیا ظاہر ہوگا۔ اسے چھوڑ دیا۔ لیکن دنیوی شفقت
 پر قیاس کر کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ آخرت میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی نگاہِ کارِ امت
 کو اپنی شفاعت سے بکشتوا دیں گے۔

بہر حال اس صحیح حدیث میں جو تفسیر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول

ہے اس کی روشنی میں مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ اور مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی
 کی تفسیر کا انداز مراد خداوندی سے قریب معلوم ہوتا ہے۔

اور حضرت نالتوتویؒ کے اس اشارہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ عام لوگوں کے لیے حضور کے واسطہ اور وسیلہ ہونے کے اس نازک مفہوم کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے مالک و حاکم کے الفاظ سے اجتناب زیادہ مناسب ہے۔

اب اس آیت کے مختلف تراجم پر نظر ڈالیے :

سید عبدالقادر جبر جاتی نے اولیٰ کا ترجمہ — سزاوارتِ راست — لکھا ہے، یعنی بنی زیادہ حقدار ہے۔

مولانا شاہ ولی اللہ نے سزاوار کے لفظ کو واضح کیا اور لکھا — پیغمبر سزاوارتر است بتصرف دِرا مومر مسلمین اذ ذاتہائے ایشان — یعنی آپ مسلمانوں کے معاملات میں تصرف کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔

شاہ رفیع الدین صاحب نے — شفقت کرنے والا ہے — ترجمہ کیا ہے ڈیٹی صاحب نے ترجمہ کیا — بنی زیادہ حق رکھتے ہیں۔

فتح محمد صاحب نے اپنی الفاظ کو اختیار کیا ہے۔

مولانا احمد علی صاحب نے یہ لکھا — ”بنی مسلمانوں کے معاملہ میں ان سے بھی زیادہ دخل دینے کا حقدار ہے۔“

مولانا نے حق داری کی تشریح دخل دینے سے کی ہے۔ تصرف اور مالکیت کے الفاظ سے اجتناب کیا، مولانا احمد سعید صاحب نے حضرت تھالوی کے الفاظ کو ترجیح دی۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب نے شاہ ولی اللہ اور مولانا نالتوتویؒ کی تاویل کے مطابق ترجمہ کیا اور تفسیر و تشریح کا لفظ ترجمہ کے اندر ہی رکھ دیا۔

آخر خاں صاحب کو احتیاط کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لکھتے ہیں :

”یہ بنی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔“

لغت عربی میں اولیٰ کا صیغہ اسم تفضیل ہے اور اس کا مادہ ولی ہے۔ ولی، ولیا اور

ولایت کے معنی قریب ہونا اور حکومت کرنا دونوں آتے ہیں۔ ہر مترجم نے اپنے ذوق کے مطابق اس جگہ ترجمہ اختیار کیا۔

تفسیر میں بعض مفسرین نے عقیدہ توحید کی حفاظت کا خیال رکھا اور قریب اور دوست کے مفہوم کے مطابق تفسیر کی۔ جیسا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی یہ حیثیت (وسیلہ اور واسطہ) بہت نازک اور عام سمجھ سے بالا ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے شریعت کے عام قوانین کی پابندی میں رسول اور امت دونوں کو تقریباً برابر رکھا ہے۔ اُردو تفسیر میں اس کا لحاظ مولانا تھانوی اور مودودی صاحب کے ہاں ملتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاکم اور مالک جیسے الفاظ سے اقبال کیا ہے اور حضور کو مطاع فرمایا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ دُونِ الْأَلْفِطَاعِ بِإِذْنِ اللَّهِ — آپ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگ آپ کی پیروی کریں خدا کے حکم سے۔ باذن اللہ کی قید لگا کر واضح کر دیا کہ آپ کے پاس خدا کے احکام آتے ہیں اور آپ انہی احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ کے احکام ذاتی نہیں ہوتے۔ ہر حکم وحی الہی کے تحت ہوتا ہے۔ جس آیت میں لی حکم بین الناس فرمایا وہاں بھی بشارت اللہ (نہار) کی قید لگائی۔ یعنی آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ انہیں حکم دیتے ہیں اس ہدایت کے مطابق جو اللہ آپ پر اتارتا ہے اور اس روشنی کے مطابق جو اللہ آپ کو دکھاتا ہے۔

قرآن کریم نے یہ قیود اس لیے لگائی ہیں کہ خدا کی حقیقی حکمرانی اور مطلق حاکمیت کا تقاضا ایمان والوں کے ذہن میں واضح رہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معنی میں امت کے مقتدر اور حاکم ہیں وہ معنی اپنی حدیں رہیں۔ شرک بالشر کی حد تک نہ پہنچیں۔

اس تمام تشریح کو سامنے رکھ کر اب اصل مسئلہ کی طرف آئیے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ شاہ عبدالقادر نے اس آیت کا ترجمہ کیا فرمایا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں :

ایمان والوں کو لگا دیتے ہیں سے ان کی جانوں سے زیادہ ۔

یہ ترجمہ موضح القرآن کے تمام قدیم و جدید نسخوں میں اس طرح ملتا ہے ۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ الہندؒ نے بھی اسی طرح رکھا ہے اور اس میں کوئی کلفی تبدیلی نہیں فرمائی ۔

اس ترجمہ سے آیت کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے ۔ آیت پاک حضور علیہ السلام کی محبت اور حق تعالیٰ کو ظاہر کر رہی ہے ۔ اور شاہ صاحبؒ کا ترجمہ ایمان والوں کی حضورؐ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے ۔

حالانکہ ایمان والوں میں سب ایسے کہاں ہیں جو حضورؐ سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ۔ پھر اس ترجمہ سے وہ مفہوم کہاں پیدا ہوتا ہے جس کے مطابق شاہ صاحبؒ تفسیری قائدہ لکھا ہے ۔ جسے اوپر نقل کیا گیا ۔

مولانا عثمانیؒ کا انداز یہ رہتا ہے کہ وہ شاہ صاحبؒ کے ترجمہ کی وضاحت بھی کرتے جاتے ہیں اور اس سے دوسرے مفسرین کو جو اختلاف ہوتا ہے اسے بھی بتا دیتے ہیں ۔ لیکن یہاں مولانا نے ترجمہ کے انداز کو بالکل نہیں چھیڑا ہے ۔

اب علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ شاہ صاحبؒ کے ترجمہ پر غور کریں اور راقم السطور کی الجھن کو دور فرمائیں ۔

حضور کی بشریت، شاہ صاحب کے ہاں

قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان کر کے اس سے کئی مسئلے حل کیے ہیں۔

بشریت سے رسالت کا اثبات

بشریت سے رسالت کا اثبات کیا گیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے تھے۔

لوگو! میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ پھر مجھ میں یہ علمی کمالات اور اخلاقی فضائل کہاں سے آگئے؟ ظاہر ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اسی کا نام رسالت ہے۔..... ایک اسی عالم کیسے بن گیا؟ اور ایک سراپا اخلاق و کرم کسی فوجی ٹریننگ کے بغیر ۱۲ سال کے بعد میدان بدر میں ایک کامیاب سپہ سالار بن کر کھڑا ہو گیا؟

بشریت سے اطاعت کی ترغیب

اس اعلان سے آپ کا یہ بھی مقصد تھا کہ لوگوں میں احکام رسالت اور السوۃ

نبوت کی اطاعت کا شوق پیدا ہو۔

عام ذہن آپ کے کمالات اور آپ کے اندر قوت قدسیر کے اثرات دیکھ کر مرعوب ہو سکتا تھا اور یہ سوچ سکتا تھا کہ آپ جیسے بے مثال انسان کی پیروی کرنا ایک عام آدمی کے لیے کیسے ہو سکتی ہے۔

اس کا علاج یہ تھا کہ آپ اپنی بشریت کا اظہار کریں اور یہ فرمائیں کہ میں تو

تم جیسا بشر ہوں پھر میری اتباع کرنا اور میری طرح نیکیاں کرنا تمہارے لیے کیا

مشکل ہے۔

فرشتے کی ابتداء تو مشکل ہو سکتی ہے مگر محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کرنا اولادِ آدم کے لئے مشکل نہ ہونی چاہیئے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے

انما انا بشر مثلکم

کے ترجمہ میں عجیب رعایت کی ہے اور اسے موعود ادب کے مشابہ سے بچایا ہے اس پر غور کریں۔ فرماتے ہیں:-

تو کہہ میں ایک آدمی ہوں جیسے تم..... (الکہف)

عام طور پر مانند شما (شاہ ولی اللہ) تم ہی جیسا بشر (تھانوی) اور (ڈپٹی صاحب) تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں (جہانگیری صاحب) ایک انسان ہوں تم ہی جیسا (مودودی صاحب) تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں (آزاد)۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب نے ترجمہ کو تفسیر بنا دیا

”تم فرماؤ، ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں (خالصا صاحب)

استاد محترم شیخ التفسیر مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا آزادؒ کے

ترجمہ کو پسند کیا..... میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہی ہوں ص ۶۸۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے ترجمہ کو ترجمہ رکھتے ہوئے جو اسلوب اختیار کیا

ہے اس کی نزاکت یہ ہے کہ شاہ صاحب صرف آدمیت میں مشابہت اور تشبیہ ظاہر فرما رہے ہیں۔

میں ایک آدمی ہوں جیسے تم..... ایک آدمی ہو..... اس اسلوب

میں صرف آدمی ہونے میں تشبیہ ہے۔

”بمخلاف تم جیسا آدمی“ کہ اس میں مکمل تشبیہ اور پوری مشابہت کا مفہوم نکلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آیات بشریت کا خطاب خاص طور پر مشرکین عرب کی طرف تھا۔ تو معاذ اللہ..... کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطب مشرکین کے ساتھ مکمل تشبیہ رکھتے تھے؟

پھر جن حضرات نے (ہی) لفظ حصر بڑھایا انہوں نے مشابہت پر اور زیادہ زور پیدا کر دیا..... جس سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق معلوم نہیں ہوتا مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا آزاد کے الفاظ کو پسند تو فرمایا مگر (ہی لفظ حصر) کا اضافہ لفظ تمہارے کے بعد نہیں کیا۔ بلکہ لفظ آدمی کے بعد کیا..... اور اس اسلوب میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معنوی نزاکت کو پیش نظر رکھا۔

یہ بات حقیقت کے خلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر ایک عام بشر جیسے ہیں۔

ایسا سمجھنا نبوت کی حقیقت سے بے خبری کا ثبوت دینا ہے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور جسمانی قوتوں میں اور روحانی اور ذہنی قوتوں میں..... بالکل ممتاز اور مثالی شان کے مالک تھے۔

خداوند عالم نے ایک صاحب جمال و کمال صورت بشری میں جو جسمانی اور ذہنی، علمی اور عملی قوتیں اور صلاحیتیں ودیعت فرمائی تھیں ان میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی میں یکتا اور منفرد تھے۔

صوم وصال رکھنے والے صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا.....

ایکم مثلی ؟ یطعنی دبی تم میں کوئی مجھ جیسا ہے۔ میرا پروردگار
 دیسقینی۔ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے
 یہی اتیازی نشان ..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالیہ جملے
 میں ظاہر فرمایا ہے۔

مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے ہاں بشریت کا مفہوم
 کہا جاتا ہے کہ علماء دیوبند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا آدمی
 کہتے ہیں۔

اس الزام کا جواب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ”آب حیات“
 میں ملتا ہے۔ حضرت قاسم العلوم بشریت اور مشیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے
 ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح پاک اور امت کی ارواح کے درمیان
 اتحاد اور اشتراک نوعی قائم نہیں ہے دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے
 اگرچہ ظاہری شکل و صورت میں اور احکام جسمانی (کھانے پینے) میں مماثل اور ایک
 جیسا کہا جائے اور یوں کہا جائے۔

قل انما انا بشر مثلکم

لیکن حضور علیہ السلام اور ایمان والوں کے درمیان مساوات اور برابری کا
 عقیدہ قائم کرنا منجملہ اضغاث احلام اور خیالات و اہمیات سے ہے

جس طرح آفتاب اور اس کی شعاعوں میں مشیت ذاتی نہیں، لاکھوں عکس بھی مثل
 آفتاب نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ صورت اور رنگ میں نور آفتاب اور اصلی آفتاب سے

مشابہت ہے لیکن براہری کا خیال ایک باطل خیال ہے۔۔۔۔۔
(آب حیات تصنیف ۱۹۰۵ء ص ۲۴۴)

بشریت کا مفہوم مولانا احمد رضا خاں صاحب کے ہاں

بریلوی جماعت کے امیر و امام مولانا احمد رضا خاں صاحب کے نزدیک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا کیا مفہوم ہے؟..... اسے بھی پیش نظر رکھیے۔۔۔
خانصاحب کے سوانح نگار مولانا مفتی غلام سرور صاحب قادری رضوی
”شاہ احمد رضا“ (۱۳۹۱ھ) کے صفحہ ۱۴۲ پر لکھتے ہیں.....

”یہ اقرار بھی گھڑا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
بشریت کے قائل نہیں ہیں۔۔۔۔۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ

اس کا جواب۔۔۔

لعنة الله على الكاذبين

کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایسا الزام لگانے والے اعلیٰ حضرت کی مصدقہ کتاب
بہار شریعت (تالیف مفتی امجد علیخاں) جلد اول میں نبی کی تعریف پڑھ کر آنکھیں کھولیں۔
البتہ بشریت مطہرہ کے ساتھ ساتھ ہم اہلسنت و نوزانیت کے بھی قائل ہیں
قول باری تعالیٰ قد جاءکم من اللہ نور و کتب مبین۔۔۔ اس پر شاہد ہے
مولانا غلام سرور صاحب کی یہ لعنت ان بریلوی واعظین کی طرف لوٹتی ہے
جو خانصاحب بریلوی کا کلمہ پڑھ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مطہرہ کا اقرار
کرنے والے علمائے حق کی تکفیر کرتے ہیں۔

وحدتِ دین کی تشریح

شاہ ولی اللہ شاہ عبدالقادر، مولانا آزاد اور مولانا مودودی
کے ہاں

وحدتِ دین کے تصور کو امام ولی اللہ دہلوی نے حجۃ اللہ البالغہ میں مستقل
ایک باب میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب نے
شروع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا اور ان ہذہ امتکم
(امت واحده) (انبیاء ۹۲)

سے استدلال فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ اصولِ دین تمام رسولوں کے
ہاں ایک ہی ہے ہیں اور یہ اصول عقائد، توحید، نبوت اور آخرت پر یقین اور تقدیر
کا تصور ہیں۔

اسی طرح شاہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بنیادی نیکیاں، عبادت، پاکی،
دعا، تلاوت اور انفاق اور صدق و دیانت بھی تمام دینوں میں مشترک رہی ہیں، البتہ
اعمالِ صالحہ اور عبادات کی شکلیں اور طریقے ہر دور میں مختلف رہے ہیں اور یہ اختلاف
ضروری بھی تھا کیونکہ ہر دور میں انسانی طبائع اور انسانی معاشرہ کے بدلتے ہوئے
حالات اس اختلاف کا تقاضا کرتے تھے۔ جیسے جیسے انسانی معاشرہ ترقی کرتا

رہا، عبادت کے طریقے میں تکمیلی رنگ پیدا ہوتا رہا۔

اس اختلاف کا اشارہ ان آیات میں کیا گیا ہے

لکل جعلنا منکم مشرعة ومنہاجا۔ (المائدہ)

یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر قوم کے لیے شریعت اور

منہاج (طریقہ) مقرر کیا ہے۔

اختلاف شریعت کا سبب شاہ صاحبؒ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبوت

کا تعلق ملت سے رہا ہے اور خدا تعالیٰ نے جس ملت میں جو نبی بھیجا ہے اور جو شریعت

آئی ہے اس میں اس قابل اصلاح عبادات کی اصلاح کر دی جاتی ہے اور جو نیکیاں

قابل قبول ہوتی ہیں انہیں قبول کر لیا جاتا ہے اور جن نیکیوں کے اضافہ کی ضرورت ہوتی

ہے ان کا اضافہ کر دیا جاتا ہے (حجۃ النذ البالغہ ۱۳۵، ۱۳۶)۔

شاہ صاحبؒ نے حجۃ النذ البالغہ میں متعدد مقامات میں اس بات کو بھی

صاف کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو دین بھیجا ہے

وہ آخری اور مکمل دین ہے اور اس دین کا نام ”الاسلام“ ہے۔

اب نجات آخرت اور فلاح دارین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ

”الاسلام کی پیروی کی جائے۔ اس کے بغیر نجات کی کوئی سبیل نہیں۔

شاہ صاحبؒ نے وحدت دین کی بحث میں اس مسئلہ سے کوئی تعرض نہیں

کیا کہ اس عالمگیر دین حق کا نام کیا رہا ہے۔؟ ظاہر ہے کہ ہر آسمانی کتاب مقامی زبان

میں نازل ہوئی کوئی کتاب عبرانی میں کوئی سریانی میں اور کوئی یونانی وغیرہ میں، پھر دین

واحد (اصول دین) کا ایک ہی نام کیسے ہو سکتا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں انبیاء سابقین کے حالات میں جہاں کہیں

اسلام اور مسلم کے الفاظ آئے ہیں شاہ صاحب نے دلائل کبھی اسلام کا لغوی ترجمہ اقیاد
والطاعت کیا ہے اور کبھی اسلام کا ترجمہ لفظ اسلام اور مسلم سے کر دیا ہے آیت البقرہ
اذ قال لہم بد اسلام قال اسلمت لرب العلمین

میں "اسلم" نقاد شواہد اور اسلمت میں نقاد شہید کیا ہے اور آیت کے
آخری فقرہ

فلا حقوق الاوائتم مسلمون

میں نمبر دو مکہ مسلمان شہید - ترجمہ کیا ہے - حاصل یہ کہ شاہ صاحب نے
اس عالمگیر اصولی صداقت کا کوئی نام تجویز نہیں کیا - اور نہ اسے ضروری سمجھا -

مقتدرین علماء میں جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ اس مسئلہ کی تحقیق
میں لکھا اور یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام اور مسلم کے عربی الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کے ذریعے آئے ہوئے دین کامل کے ساتھ خاص ہیں اور مسلم امت محمدیہ کے
افراد کا خاص لقب ہے -

شاہ صاحب کے سامنے یقیناً سیوطی کی یہ تحقیق ہوگی اسی لیے شاہ ولی اللہ
صاحب نے دین واحد کے نام سے کوئی تعرض نہیں کیا -

شاہ عبد القادر صاحب نے سب سے پہلے وحدت دین کے سلسلہ میں اس
دین واحد کے نام بحث چھیڑی اور اس کا نام "اسلام" تجویز کیا -

شاہ عبد القادر صاحب کی تشریح

شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے آیت البقرہ نمبر ۱۲۸
کے حاشیہ میں یہ الفاظ لکھے ہیں -

”دین اسلام ہمیشہ ایک ہے۔ سب پیغمبر اور سب امتیں اسی پر گزریں۔ وہ یہ کہ جو حکم اللہ بھیجے پیغمبر کے ہاتھ موقوف کرنا۔ آپ مسلمان ہیں اس راہ پر اور تم (اے یہود و نصاریٰ) اس سے پھرے ہوئے ہو“ شاہ صاحب کے اس تشریحی نوٹ سے اور شاہ صاحب نے موضع القرآن میں جو مختلف آیات کا ترجمہ کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاہ صاحب نے دین واحد کو مفہوم اور معتدی حقیقت کے لحاظ سے اسلام کہا ہے۔

یعنی عربی میں لفظ اسلام کا جو مفہوم ہے..... حکم برداری..... یہی حقیقت ہر دور میں مذہب حق کی رہی ہے۔

شاہ عبد القادر صاحب نے اپنے ترجمہ میں تقریباً اس کا التزام کیا ہے کہ جن آیات میں انبیاء سابقین کے لیے اسلام اور مسلم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہاں اسلام کا لفظی ترجمہ حکم برداری اور اطاعت گزاری کیا ہے اور جن آیات میں اسلام اور مسلم کے الفاظ دین کامل (دین محمدی کے لیے بولے گئے ہیں وہاں اسلام کا ترجمہ اسلام ہی کیا ہے

غور کیجئے وہ بھی آیات جنہیں اسلام بطور علم بولا گیا ہے۔

ان الدین عند اللہ دین جو ہے اللہ کے ہاں سو یہی مسلمانی
الاسلام حکم برداری۔

(آل عمران ۱۹)

وَمَا خَلِقْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دین مسلمان اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے

(المائدہ ۴)

جن آیات میں اسلام لغوی مفہوم میں بولا گیا ہے ان کی چند مثالیں۔
 اذ قال لہ ربہ اسلم   اے رب اور کہ ہم کو حکم دے اپنا اور
 قال اسلمت لرب العلمین   ہماری اولاد میں بھی ایک امت حکم دے
 اپنی۔

(البقرہ ۱۲۸)

اذ قال لہ ربہ اسلم قال   اس کو کہا اس کے رب نے حکم دے
 اسلمت لرب العلمین   بولا میں حکم میں آیا جہان کے صاحب کے

(البقرہ ۱۳۱)

واذ ابنتی علیہم قالوا   اور جب ان کو سنائے کہیں ہم ایمان
 امانا بہ انه الحق من ربنا   لائے اس پر یہی ہے ٹھیک ہمارے رب
 انا كنا من قبلہ   کا بھیجا ہم میں اس سے پہلے کے حکم دے
 مسلمین

(القصص ۵۳)

شاہ صاحب کے ہاں بالعموم اس کا التزام ملتا ہے بالکلیہ کا دعویٰ راقم
 الحروف نہیں کر سکتا۔

مولانا آزاد کے ہاں وحدت دین

اردو مفسرین میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اس مسئلہ پر بڑی وضاحت
 سے لکھا ہے۔ مولانا آزاد نے الفاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے
 ابتداء میں لوگ قدرتی زندگی بسر کرتے تھے اور سب اپنی قدرتی سادگی پر

قانع تھے۔ پھر نسل انسانی کی کثرت اور معاشی ضروریات کے پھیلاؤ کے سبب اختلافات پیدا ہو گئے اور اختلافات نے ظلم و فساد کی صورت اختیار کر لی۔ اب ضروری ہوا کہ عدل و صداقت کے لیے وحی الہی کی روشنی نمودار ہو۔ چنانچہ یہ روشنی نمودار ہوئی

پھر فطرت الہی کا ثابت ہستی کے ہر گوشہ میں ایک ہی ہے اس لیے ضروری تھا کہ یہ ہدایت آسمانی بھی ایک ہی ہو۔ چنانچہ وہ عالمگیر قانون معادۃ "ایمان و عمل صالح" کا قانون ہے۔ یعنی توحید الہی اور نیک عملی کی زندگی جو ہر دور میں ایک ہی رہا ہے۔ اختلاف آگے ہے تو وہ "اصل دین" میں نہیں، دین کے فروغ و ظہور ہی میں ہے۔ یہ فروغ و ظہور ہر ہر قدم کے معاشرتی حالات اور ذہنی استعداد کے مطابق مقرر کیے گئے۔ یہ مولانا آزادؒ کی تشریح کا خلاصہ ہے۔ مولانا آزادؒ نے "عبادات" کے لیے رسوم و ظواہر کے الفاظ استعمال کیے جو عبادات ضروریہ کی نہایت ہلکی تعبیر ہے اور ان لفظوں سے اسلامی عبادات نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی حیثیت محض رسم اور ایک ظاہری چیز کی معلوم ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی نیکیوں کو شکلوں اور طریقوں کا اختلاف کہا ہے جو بالکل صحیح تعبیر و توجیہ ہے۔

مولانا آزادؒ نے بھی شاہ عبد القادر صاحب کی پیروی کی ہے اور دین واحد کے لیے اسلام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ ایک حاشیہ پر لکھتے ہیں..... دین الہی کو اس لیے "الاسلام" کے نام سے تعبیر کیا گیا جس کے معنی اطاعت کرنے کے ہیں (الفقرہ ۳۱۳)

ایک جگہ لکھتے ہیں:-

سعادت اور نجات کی راہ یہ ہے کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا

لکھانے پینے کی کوئی خاص پابندی اختیار کرنی جائے بلکہ وہ سچی خدا پرستی اور نیک عملی کی زندگی سے حاصل ہوتی ہے۔

اس جگہ بھی مولانا نے عبادات کے لیے ظاہری علوم و احکام کے استعمال کیے ہیں جس سے اسلامی عبادات اور حلال و حرام کے احکام و واجبات کی اہمیت کم ہوتی محسوس ہوتی ہے۔

مولانا آزادؒ نے ترجمان القرآن میں اس بات پر اصرار نہیں کیا کہ جہاں کہیں اسلام اور مسلم کے الفاظ آئے ہیں وہاں ان کا ترجمہ اسلام اور مسلم ہی ہے بلکہ مولانا نے انبیاء سابقین کے حالات میں بولے گئے ان الفاظ کا ترجمہ لغوی اختیار کیا ہے اور کسی جگہ ”مسلم“ بھی کیا ہے تو بریکٹ میں حکم و امر ضرور لکھ دیا ہے۔

مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کی تشریحات

مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے ”وحدت دین“ کے نظریہ پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ مولانا کا انداز بحث یہ ہے کہ دین حتیٰ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور وہ اسلام ہے۔ فرماتے ہیں:-

مسلم وہ جو خدا کے آگے سرطاعت خم کر دے اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے، اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا (حاشیہ البقرہ آیت: ۱۳)۔

مودودی صاحب نے وحدت دین کے الفاظ استعمال نہیں کیے لیکن مطلب وہی ظاہر ہوتا ہے جو مولانا آزادؒ کے ہاں وحدت دین کی تشریح میں ملتا ہے۔

مولانا نے اس نظریہ کی وکالت میں اس قدر جوش دکھایا ہے کہ قرآن کریم میں

سابق رسولوں اور سابق اہل حق کے بارے میں جہاں کہیں اسلام اور مسلم کا لفظ آیا ہے وہاں اس کا ترجمہ انہی الفاظ سے کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر عہد میں دین اور اہل دین کے لیے عربی کا یہی لفظ مستعمل تھا۔ اس پر جوش ترجمانی میں جناب مودودی صاحب کو اس بات کا بھی خیال نہیں رہا کہ ان کی عبارت سلاست اور فصاحت سے گمراہی ہے اور ترجمانی کی عبارت میں جو معیار سلاست انہوں نے قائم کیا ہے وہ مجروح ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودودی صاحب کو حسب ذیل آیات میں کسی جگہ مجبور ہو کر قوسین بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور کسی جگہ اُمت گزار اور کسی جگہ مطیع اور فرمانبردار کے الفاظ کا اضافہ کرنا پڑا ہے۔ مثلاً

حضرت نوح علیہ السلام کا ارشاد گرامی !

ان اکون من المسلمین   مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلموں میں
(یونس ۷۲)   شامل ہو کر رہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی:-

فلا تمون الا دانتھم   تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں
مسلمون۔ (البقرہ ۱۳۱)   کہ تم مسلم ہو

و نحن کہ مسلمون   اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔
(البقرہ ۱۳۳)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی

ما کان ابراہیم یہودیا   وہ یکسو مسلم تھا

ولا نصو انبیا و لکن کان

حنیفا مسلماً

(ال عمران ۶۷)

❖

حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام نے دعا فرمائی۔

ربنا واجعلنا مسلمین لك
ومن ذریتنا امة مسلمة
لك (البقرہ ۱۲۸) جو تیری مسلم ہو۔

حضرت لوط علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا گیا۔

فما وجدنا فیہا غیر
بیت من المسلمین
(الذاریت ۳۶) ہم نے قوم لوط کی بستی میں ایک گھر
کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا۔

حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔

توفنی مسلماً والحقنی
بالصلحین (یوسف ۱۰) مجھ کو مسلم ہونے کی حالت میں موت
دے

اسی طرح آیت سورہ یونس ۸۴ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول اور
ملکہ بلقیس کا قول آیت النمل ۲۴ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول المائدہ
۱۱۱ میں.....

ان تمام آیات میں بھی مودودی صاحب نے مسلم کا ترجمہ تفہیم چ ۳ ص ۶۴
میں مسلم ہی کیا ہے اور اپنے دعویٰ کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مودودی صاحب
نے اس تحقیق کو پیش کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی پر نہایت سطحی قسم کی
تقنید کی ہے۔ مودودی صاحب علامہ سیوطی کے دلائل کا رد کرتے ہوئے لکھتے
ہیں کہ علامہ سیوطی کے سامنے جب آیت القصص ۵۳ آئی

انا کنا من قبلہ مسلمین اہل کتاب کے صالح افراد رسول پاک
 صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے
 ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی سے مسلم
 ہیں۔

تو بقول مودودی صاحب کے..... وہ خود فرماتے ہیں۔
 ”کہ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور میں نے خدا تعالیٰ سے شرح صدر
 کی دعا کی“

علامہ نے اس کے بعد آیت مذکورہ میں تاویلات کیں۔ ان تاویلات کے
 بارے میں مودودی صاحب کے خیال میں ان تاویلوں میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نورا
 صدر کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا۔

مودودی صاحب نے آیت مذکورہ کا جو مطلب حاشیہ میں بیان کیا ہے
 وہ یہ ہے یعنی اس سے پہلے بھی ہم انبیاء اور کتب آسمانی کے ماننے والے تھے، یعنی
 مودودی صاحب نے حاشیہ میں مسلمین کا لغوی ترجمہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ
 سیوطی جو بات کہنا چاہتے ہیں اسے مودودی صاحب نے اس تشریحی فقرہ میں تسلیم
 کر لیا ہے۔ لیکن صاحب تفہیم کا ایک تحریری مزاج ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کو ثابت
 کرنے کے زور میں لکھتے چلے جاتے ہیں اور اس جوش و خروش کے عالم میں کسی مقام
 پر ٹھہر کر یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کسی جگہ اپنے دعویٰ کو خود ہی کمزور تو نہیں کر دیا۔

سیوطی کی تحقیق یہ ہے کہ ”الاسلام اور المسلم“ اصطلاحی طور پر اسی امت
 کے ساتھ مفہوم میں ہیں۔ سابق انبیاء کے لیے یہ لفظ قرآن کریم میں اپنے لغوی مفہوم
 ”فرمانداری“ میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے بلاشبہ ہر دور میں دین

تعب ہے کہ بعض بڑے بڑے اہل علم بھی اس حقیقت کے ادراک سے عاجز رہ گئے ہیں۔ (حالانکہ فکر ولی اللہی سے تعلق رکھنے والے اہل علم برابر اپنی کتابوں میں اس کی وضاحت کرتے چلے آ رہے ہیں)

اس ادعا کے بعد کیسے اس حقیقت کو تسلیم کیا جاسکتا تھا کہ قرآن کریم نے سابق انبیاء کریم اور ان کے متبعین کے بارے میں ”مسلم“ کا لفظ جہاں کہیں استعمال کیا ہے وہاں اس کا ترجمہ لغوی لحاظ سے ہی درست ہے جیسا کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے کیا ہے۔ اور یہ الفاظ ”الاسلام“، ”المسلمین“ بطور اصطلاحی ناموں کے قرآن مجید میں صرف امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کیلئے بولے گئے ہیں۔

مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ بقول علامہ سیدوطی کے... ”ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ جب وہ آیت ۵۳ القصص پر پہنچے.... اور راقم کہتا ہے کہ مودودی صاحب کا قلم بھی سیٹ پٹا گیا۔ جب وہ الصفات آیت ۱ پر پہنچے۔

فلما اسلما و قلة للجبین۔

اس آیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جس کے بعد باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پھانٹا اور بیٹے نے برضا و رغبت اپنا سر پھری کے نیچے رکھ دیا۔ اس کیفیت کو تسلیم و رضا کو قرآن نے ”اسلما“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

مودودی صاحب نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول ”اسلمت“ البقرہ (۱۱۳) میں یہ ترجمہ کیا ہے ”میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔“

اسی طرح الصافات میں بھی یہ ترجمہ کرنا چاہیے تھا۔ ”پھر جب وہ دونوں مسلم ہو گئے“
 لیکن مودودی صاحب اس ترجمہ کیسے کر سکتے تھے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضرت
 ابراہیم واسمعیل قربانی کرنے سے پہلے مسلم نہیں تھے۔ پھر مودودی صاحب نے
 اس آیت کا کیا ترجمہ کیا؟ غور کیجئے ”آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا،“
 یہ ”اسلم“ کا لغوی ترجمہ ہے۔

حاصل یہ کہ ہمیں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کی قرآن فہمی کو خدا داد
 صلاحیت اور الہامی بصیرت کہنے میں ادنیٰ تاثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ شاہ صاحب نے
 قرآن کریم کے لیک ایک لفظ کا بر محل اور موقع کے لحاظ سے مفہوم ادا کیا ہے
 اور کہیں اپنے ترجمہ کو تضاد کا شکار نہیں ہونے دیا ہے۔

جب کہ مولانا مودودی صاحب جیسا وسیع النظر مترجم و مفسر بھی
 اپنے ترجمہ یا ترجمانی میں یکسانیت پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور کہیں کہیں
 وسیع النظر مترجم و مفسر بھی اپنے ترجمہ یا ترجمانی میں یکسانیت پیدا کرنے میں
 کامیاب نہیں ہو سکا اور کہیں کہیں مرحوم کی ترجمانی میں تضاد پیدا ہو گیا ہے۔

مکتوب پر تبصرہ

مولانا ابوالکلام آزاد کے مکتوب پر تبصرہ

خواجہ محمد الوحید صاحب لاہوری کے نام ایک مکتوب ۳۴/۱۰/۱۲ میں مولانا آزاد کے تحریر فرمایا ہے

آپ نے قرآن کا جو اعلان مطبوعہ بھیجا ہے اس میں چند باتیں تصحیح طلب معلوم ہوئی ہیں۔ خیال ہوا کہ آپ لوگوں کو لکھ دوں، ممکن ہے کام آئیں۔

(۱) یہ واقعہ کہ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ قدسی کے مصرعہ...

ع من نیز حاضرے شوم تصویر جانال در بغل

میں تصرف کر کے کہا کرتے تھے۔

من نیز حاضرے شوم تفسیر قرآن در بغل

محل نظر ہے اور ممکن ہے کہ التباس ہوا ہو..... دراصل واقعہ جو

منقول ہے وہ شاہ عبدالغزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

ان کے ملفوظات میں ہے کہ انتقال سے پہلے ربیع الاول کی مجلس

وعظ میں قدسی کا مندرجہ صدر شعر بہ تعریف پڑھا تھا اور اپنی تفسیر کی طرف

---

۱۰ مکاتیب ابوالکلام آزاد صفحہ ۱۹۶ اور ایک ڈمی سندھ کراچی

اشارہ کیا تھا۔

یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ شاہ صاحب نے ترجمہ چالیس برس میں کیا تھا بھلا چالیس برس کی اس میں کیا بات تھی؟ جو واقعہ صحیح طور پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے۔

کہ شاہ صاحب نے یہ ترجمہ احمد شاہ بریلوی کی فرمائش سے کیا۔

(۱) مولانا آزاد کی یہ تصحیح درست ہے کہ قدسی کا فارسی مصرعہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے۔ شاہ صاحب کے ملفوظات سے یہی ثابت ہوتا ہے کچھ لوگوں کو التباس ہوا ہے اور اسے شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔
(۲) مولانا کا یہ فرمانا کہ چالیس برس والا قول بھی صحیح نہیں ہے۔ مولانا کے قیاس پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔

مولانا نے اس قول کی تردید میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان جملوں میں موصوف کا علمی انا بول رہا ہے۔۔۔۔۔ بھلا چالیس برس کی اس میں کونسی بات تھی؟

یعنی شاہ صاحب کا ترجمہ ایک معمولی تصنیف ہے جس کی تکمیل کے لیے چالیس برس کی مدت مبالغہ انگیز ہے۔

میں نے مولانا آزاد کے استعجاب کو ان کے علمی انا کا مظاہرہ اس لیے کہا کہ چند سطروں کے بعد جب مولانا کے قلم کا جوش ٹھنڈا ہوا اور مولانا نے شاہ صاحب کے اردو ترجمہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی تو انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خدمت جس میں اردو زبان ہمیشہ ان کی احسان مندرجہ کی یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت قرآن مجید کا ترجمہ کیا جب زبان بالکل طفولیت کی حالت میں تھی اور نہ تو ایسی بھی پوری طرح شروع نہیں ہوئی تھی۔ ایسا کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو زبان کے ڈھلنے والے ہوتے ہیں۔

مولانا کے اس اعتراف و اقرار میں پہلے استعجاب کا جواب موجود ہے اگر موصوف اس عبارت پر دوبارہ نظر ڈال لیتے تو یقیناً استعجاب والا جملہ حذف کر دیتے۔

چالیس سال والا قول علماء دیوبند کے ہاں مشہور ہے۔ جس کا ماخذ امیر الروایات ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اس قول کا تذکرہ کیا ہے۔

اگرچہ اہل علم کے ہاں کوئی مستند اور مضبوط ماخذ نہیں قرار دیا گیا لیکن امیر الروایات کے کسی قول کو مسترد کرنے کے لیے محض قیاس و اندازہ بھی کافی نہیں۔ بلکہ صورت حال یہ ہے کہ قیاس اس قول کی تائید کرتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موضح قرآن اور تفسیری فوائد کی تصنیف کے لیے اپنے آپ کو تمام تعلیمی اور روحانی مشاغل سے یکسو اور علیحدہ نہیں کر لیا تھا۔ شاہ صاحب اپنی مسجد میں قرآن و حدیث کا درس بھی دیتے تھے۔ باطنی تزکیہ کے طالبین کے لیے تربیت کا وقت بھی نکالتے تھے۔

ان مشاغل سے فارغ وقت میں ترجمہ و تفسیر کا کام مکمل فرماتے تھے۔ ایسی صورت میں اگر ترجمہ و تفسیر کی تکمیل میں چالیس سال لگ گئے ہوں

تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے؟

(۳) سید احمد بریلوی کی فرمائش والی بات تاریخی طور پر ثابت نہیں ہوتی۔ چنانچہ مکتوب کے حاشیہ نگار جو مکتوب الیہ خواجہ عبد الوحید صاحب خود ہی ہیں اس پر حسب ذیل تردیدی حاشیہ لکھتے ہیں۔

”حالانکہ صحیح نہیں، سید احمد صاحب کی پیدائش ۱۲ صفر ۱۲۰۱ھ کو ہوئی اور شاہ صاحب کا ترجمہ ۱۲۰۵ھ میں مکمل ہو چکا تھا۔ جب سید صاحب زیادہ سے زیادہ ساٹھ چار برس کے ہوں گے..... پھر ان کی فرمائش کا کیا موقع؟ شاہ صاحب کی خدمت میں سید صاحب پہلی بار اس وقت پہنچے جب ان کی عمر کم دہیش اٹھارہ سال تھی..... بیان مولانا کی سنی سنائی باتوں پر ملتی ہے خود انہوں نے تاریخوں کی تحقیق نہیں فرمائی تھی۔

(۴) مولانا آزادؒ کے خیال میں شاہ عبد القادر صاحب زینت المساجد

کے حجرہ میں رہا کرتے تھے۔

حالانکہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ شاہ صاحب جس مسجد میں رہا کرتے تھے اس کا نام مسجد اکبر آبادی تھا۔ یہ مسجد ۱۸۵۷ء کے ہنگاموں میں شہید کر دی گئی۔ اس مسجد کا محل وقوع اور اس کی تعمیری عظمت محاسن موضع قرآن کے شروع میں بیان کر دی گئی ہے۔ سید احمد صاحب بریلوی بھی تعلیم و تربیت کے لیے شاہ صاحب کے پاس اسی مسجد کے ایک حجرہ میں مقیم تھے۔

(۵) مولانا آزادؒ نے اس مکتوب میں شاہ صاحب کے تفسیری فوائد

کے متعلق جو اظہار رائے کیا ہے وہ بھی مولانا کے سطحی مطالعہ کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے جن محققین علماء نے موضع قرآن اور تفسیری حواشی پر غور و فکر کیا ہے ان کے اثرات

کی ترجمانی مولانا الور شاہ صاحب کشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے ان لفظوں میں فرمائی ہے۔

”ترجمہ کی طرح شاہ صاحب کے تفسیری اجتہادات میں بھی الہامی بصیرت کی روشنی نظر آتی ہے۔ بڑی بڑی تفسیریں ان علمی نکات و لطائف سے خالی ہیں۔ جنہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر مختصر جلدوں میں بیان کیا ہے۔“
(تقریر ترمذی)

مولانا آزاد کی رائے اس مکتوب میں حسب ذیل ہے۔

”باقی رہا مطالب قرآن اور اس کی مہات کا معاملہ تو اہل نظر سے مخفی نہیں کہ اس باب میں ان کے سامنے عام سطح سے کوئی بلند تر مقام موجود نہ تھا۔ انہوں نے کہیں بھی ”جلالین اور بیضادی“ سے آگے قدم نہیں بڑھایا۔ اس لیے وہ کمزوریاں ان کے تفسیری اختیارات میں موجود ہیں جو عام طور پر مبتدیانہ تفسیریں پائی جاتی ہیں۔“

یہی حال حواشی موضح قرآن کا ہے کہ ضعیف قصوں اور اسرائیلی روایتوں سے بھی انہوں نے احتراز نہیں کیا۔ مثلاً ہاروت و ماروت کی کہانی اور طاہوت کا اس طرح منتخب ہونا کہ ایک لکڑی کے گز کے پیمانے سے ٹھیک اترے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ

بَسَطْنَا فِي الْعِلْمِ وَالْحِسْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

جہاں تک ہاروت و ماروت اور دوسرے بعض کمزور واقعات کا تعلق ہے یہ بات صحیح ہے کہ شاہ صاحب نے شہرت کی بنا پر ان قصوں کو حواشی میں نقل کر دیا ہے اور اس معاملہ میں شاہ صاحب کے سامنے اپنے بڑے بھائی اور

استاد حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی تفسیر عزیزی کی پیروی ہے.....
لیکن مولانا آزاد کا یہ فرمانا کہ..... ان کے سامنے عام سطح سے کوئی بلند تر
مقام نہ تھا۔

شاہ صاحبؒ کے تفسیری حواشی کے سرسری مطالعہ کا نتیجہ ہے۔
مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے متعلق
لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے محققانہ علوم عوام کی گرفت سے باہر تھے،
اس لیے شاہ صاحبؒ کے عہد تک ولی اللہی تحریک اصلاح عوام تک نہیں پہنچ سکی۔
ان کے جانشین صاحبزادے شاہ عبد العزیز صاحب نے عوام تک اپنے والد کا پیغام
پہنچانے کے لیے مشہور روایات سے کام لیا اور تحقیق و تنقید کی راہ اختیار نہیں کی
شاہ عبد القادر صاحب کے تفسیری اختیارات میں دونوں رنگ نظر
آتے ہیں..... اپنے والد کا تحقیقی اور اجتہادی رنگ بھی اور اپنے بڑے
بھائی اور استاد کا عوامی رنگ بھی۔

محاسن موضع قرآن کے آخری صفحات پر تفصیلی تذکرہ ملاحظہ کیا جائے۔
(۶) مولانا اذاعؒ نے اس مکتوب میں جس سطحی تنقید نگاری کا مظاہرہ
کیا ہے، اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ مکتوب مولانا جیسے محقق اور محتاط عالم کا
تعمہر کر رہا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب راقم السطور نے مکتوبات کے جامع مولانا، ابوسلمان
شاہ جہاں پوری صاحب سے پاکستان جا کر براہ راست الطمینین حاصل نہیں کر لیا
اس وقت تک اس پر قلم نہیں اٹھائی۔ ابوسلمان صاحب کا بیان ہے کہ ان خطوط کی
اصل کاپیاں میرے پاس ہیں اور مکتوب الیہ نے جس صورت میں مکتوب بھیجا ہے

میں نے اسے اسی طرح شائع کر دیا ہے۔
مولانا نے شاہ صاحب کے تفسیری حواشی پر نقد کرتے ہوئے ایک
نہایت ہی بے بنیاد بات یہ لکھی ہے۔

ان کے بعض حواشی نے منکرین اسلام کو اعتراض کا فری موقعہ دیا مثلاً
سورۃ الم نشرح میں

وَصَنَعْنَا عَنكَ وَنَدَكُ

کا یہ ترجمہ کرنا کہ ..... ہم نے گناہوں کا بوجھ دور کر دیا ہے .....
پادری فنڈر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس سے تثبیت (استدلال)
کیا تھا۔

مطلب یہ کہ پادری فنڈر (مشہور مسیحی مناظر) نے حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی
سے استدلال کیا۔

حاشیہ نگار خواجہ عبد الوحید صاحب سے توقع تھی کہ وہ پہلے حاشیہ کی
اس پر بھی ایک حاشیہ تحریر کرتے اور مولانا آزاد کی طرح غلط فہمی کو دور
کرتے۔

مگر ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ خواجہ عبد الوحید صاحب نے مولانا کے اس
خیال کی تحسین فرمائی اور لکھا۔

شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمہ و تفسیر کے بارے میں یہ پہلی بے لگ
راے ہے جو علم میں آئی ورنہ ہر کسی نے اس کی مدح و ستائش ہی کی ہے۔
پادری فنڈر شہمہ کے بعد مسیحیت کی اشاعت کرنے والوں میں

بڑا مشہور مناظرہ باز مسیحی داعظ تھا۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی اور مولانا شرف الحق صاحب دہلوی جیسے فاضل علماء کا اس سے مقابلہ رہا ہے۔

مولانا آزاد نے..... غبار خاطر میں..... لاہر تیاں ( ) کے متعلق لکھا ہے کہ یہ شخص بڑا چالاک صلیبی داعظ تھا۔ لوگوں کے ذوق و استعجاب حاصل کرنے کے لیے یہ شخص من گھڑت باتیں پھوڑا کرتا تھا۔ (صفحہ ۱۱۵)۔

ہندوستان میں انگریزی حکومت کے ساتھ ہی یہاں بڑے بڑے یورپین پادری اور ہندوستان کے نو ساختہ پادری کھڑے ہو گئے تھے جو دقتی طور پر اپنے مد مقابل کو لا جواب کرنے کے لیے فرضی باتیں بیان کرنے میں ماہر تھے۔

فنڈر بھی اسی عہد کا داعظ و مناظر تھا..... ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ من گھڑت ترجمہ پیش کیا ہو اور عوام کے ذہنوں میں اس کی بات محفوظ رہی ہو اور مقابل علماء کی طرف سے جو تردید کی گئی وہ لوگوں نے یاد نہ رکھی ہو۔

اور مولانا آزاد کے کانوں میں بھی فنڈر کا یہ من گھڑت ترجمہ پہنچا ہو..... لیکن ولی اللہی خاندان کے ایک عقیدت مند کی حیثیت سے بھی مولانا کے لیے یہ مناسب تھا کہ پہلے براہ راست شاہ صاحب کا ترجمہ دیکھ کر اس کی تصدیق کرتے، پھر اسے نقل کرتے۔

یہ تکلیف خواجہ عبد الوحید صاحب جیسے صاحب علم نے بھی اٹھانی گوارا نہیں کی، پچھلے دو سو برس کے اندر شاہ صاحب کے ترجمہ موضح قرآن میں جتنے ایڈیشن (مطبوعہ اور خطاطی) شائع ہوئے ان میں سے اہم ایڈیشن راقم کے پاس موجود ہیں جن کا تذکرہ محاسن موضح قرآن کے تعارف کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مولانا آزاد نے الم نشرح کی آیت دو وضعنا علف کاہو

ترجمہ نقل ہے وہ ترجمہ کلمی ایڈیشن میں موجود نہیں ہے..... اور نہ حاشیہ ہی میں
یہ الفاظ ملتے ہیں۔ تفسیر جلالین کے حاشیہ پر بعض تاویلی اقوال اس مفہوم کے ضرور موجود
ہیں مگر نہ صرف شاہ صاحب نے بلکہ کئی دوسرے اردو مترجم نے بھی وہ مفہوم اختیار
نہیں کیا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا عقیدہ اسلامی عقائد میں بنیادی
حیثیت رکھتا ہے اور تمام مترجمین قرآن نے اس کی مکمل رعایت کی ہے۔
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مندرجہ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ حسب

ذیل ہے۔

”اور اتار رکھا تجھ سے بوجھ تیرا جس نے کڑکائی پیٹھ تیری۔“

اس پر تفسیری حاشیہ یہ ہے۔

وحی کا اتارنا اول مشکل تھا۔ پھر آسان ہو گیا۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ منزل کی اس آیت کے مطابق ترجمہ کیا

اَنَا سَخَّلْتُ لَكَ قَوْلًا ۖ
ہم آگے ڈال دیں گے تجھ پر ایک

بھاری بات۔

ثَقِيلًا

اسی قول ثقیل کو ”الم نشوع“ میں وزر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت

یہ ہے کہ شاہ صاحب رسالت سے متعلق آیات کے ترجمہ میں ادب رسالت کی پوری
پوری رعایت فرماتے ہیں۔

مثال کے طور پر اسی آیت میں..... کڑکائی پیٹھ تیری.....

انقص کا کتنا بامحاورہ اور لطیف ترجمہ کیا ہے جبکہ دوسرے حضرات .....
 توڑی کمر تیری اور توڑی پیٹھ تیری ..... ترجمہ کر رہے ہیں ..... کڑکائی اور
 توڑی دونوں لفظوں کے درمیان نزاکت اور لطافت کے اعتبار سے جو فرق ہے
 وہ اہل زبان پر مخفی نہیں ۔

خواجہ محمد الوحید صاحب جو اس مکتوب کے مکتوب الیہ ہیں، انجمن
 خدام الدین سے خاص تعلق رکھتے تھے جیسا کہ مکتوب سے ظاہر ہوتا ہے اور اس
 انجمن کے امیر مولانا احمد علی صاحب لاہوری قدس اللہ سرہ تھے اور علماء ہند
 میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد القادر صاحب کے قرانی علوم کا سب سے بڑا
 شارح اور ترجمان اگر کوئی تھا تو وہ مولانا کی ذات گرامی تھی ۔

پھر اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ مولانا آزاد کا یہ مکتوب مولانا لاہوری رحمۃ اللہ
 علیہ کے علم میں آیا یا نہیں ؟

اگر علم میں آیا تو مولانا مرحوم نے مولانا آزاد کے اعتراضات کے متعلق
 کیا فرمایا ۔ ؟

واللہ اعلم و علمہ اتم

اخلاق حسین قاسمی دہلوی بمقتیم اچھرہ

سلطان احمد روڈ نمبر ۲۳ - لاہور

۱۰ محرم الحرام ۱۴۰۲ھ مطابق

۲۸ اکتوبر ۱۹۸۲ء

معنی قرآن کے مشکل الفاظ کی فہرست مع ضروری تشریح

علاوہ عقلی تحریف اور مضاف الحاق تک نظر آ رہا ہے۔
جہاں تک اس فقرے کی تحقیق و تہم کا تعلق ہے، وہ بات
بلا کمال بھی جاسکتی ہے کہ پورے دو سو سال کے عرصہ
میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضرت شاہ صاحب کے
روحانی توفیق سے پہلے مرتبہ اس ناچیز طالب علم کو
اس ترجمہ کی مکمل تصحیح و تشریح کی سعادت نصیب ہوئی
پہلے اس فقیر نے موصیٰ مخترق قرآن کے سید ایشیہ علیہ السلام
مطبوعہ مطبعہ انور کائنات سے پیکر خری ایشیہ علیہ السلام کی کچھ
وہیکہ مختلف مسائل میں پچھنے والے (۳۵) کے قریب
عقلی نہیں اور اردو اور روسی ایڈیشنوں کے اساتذہ کرام

تقلید کو بت کی غلطیوں کو معاف کیا اور انہیں کتابی غلطیوں
شاخ کو کہ ملکہ کرام کی خدمت میں پیش کیا۔
تکملہ کرام کی آراء حاصل کر کے انہیں آخری شکل دی جائے
فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ اب آپ کے سامنے
موصیٰ مخترق قرآن کے معنی صحیح الفاظی اہدات کی مکمل فہرست
جنسہ دہی قرآن کے ساتھ پیش ہے۔

میدہ کے موصیٰ مخترق قرآن کے قادی صاحبان کو جس الفاظ کے
کچھ میں دشواری پیش آئے گی، اس فہرست کے مطالعہ
سے دور رہو جائے گی۔

لہذا فکرمہ ابو ذر بن ربیعہ کے کہنے کی دور آئیں، یہ
فہرست جو درمیان میں قرآن کو سمجھانے میں پڑنے والوں
کی ہمدردی کرے گی۔

تفصیل کیلئے فقیر کی تالیف، "محاسن مخرج قرآن" کا
مطالعہ کرنا ضروری ہے۔

اخلاق حسین قاسمی دہلوی

فہرست قدیم اور مشکل الفاظ، موصیٰ مخترق قرآن

• اَلْقَائِدَةُ • اَلْاَرْتِیْہ کے معنی صاحب ہے۔

عربی میں صاحب بمعنی حاکم، مالک اور رفیق ہی مفہوم

اس کا فاسد میں ہے ترکی کے دو صحیح ترین مفہوم کہتے

اس سے پہلے کہ وہی دوسرا لفظ نہیں، شاہ صاحب تمام

قرآن میں ترکی کا ترجمہ یا صاحب کرتے ہیں یا پھر

ترکی ہی کرتے ہیں۔

• اَلْاَرْتِیْہ • لغوی معنی بدلہ، شاہ صاحب نے

حضرت مولانا شاہ القیصر صاحب محدث دہلوی مدظلہ علیہ السلام
اور فوت شدہ وفات مشکوٰۃ عرشہ ۱۳ سالہ کے ترجمہ قرآن
(موضوع قرآن) اور فقیر کی فائدہ کو پورے دو سو سال کا فخر
• ۱۰ •

شاہ صاحب اور دکانیہ سب سے پہلے ترجمہ مشکل الفاظ میں
مکمل کیا۔

شاہ صاحب نے دلا حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
وفات ۱۰۳۵ھ وفات ۱۰۳۵ھ اور پچھنے والے بھائی شاہ عبدالغفور
صاحب وفات ۱۰۳۵ھ کے بھائی شاہ شجاع الدین صاحب

وفات ۱۰۳۵ھ کی طرح تفسیر قرآن، حدیث، فقہ، علم کلام اور
سماویہ دہانت میں کامل دست گذشتہ تھے اور مسجد

اکبر آبادی درجہ اولیٰ دارالہکام دہلی میں سب کا مفسر و تفسیر
قائم تھا۔

اسی سہ میں شاہ صاحب نے تفسیر قرآنیت کے علاوہ اپنی تمام
علمی، روحانی اور کشفی صلاحیت قرآن پاک کی خدمت میں

مرکز و توجہ کر کے چالیس سال میں موصیٰ مخترق قرآن ترتیب دیا۔
اکابر علما نے کچھ ایسے کوشاں صاحب کا ترجمہ قرآن نہ صرف تحکم

اور معنی سنی کا بہترین نمونہ ہے بلکہ دروازہ خدا کی کوئی موصیٰ
دیکھنے کے لحاظ سے بھی یہ ترجمہ اپنے معنی کی اہمائی

بجوت کا شاہ کار ہے۔

اسی سبب اس اردو ترجمہ کو خدا کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت
حاصل ہے اور اسے غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والے اپنے

قلب میں بڑی نورانیت محسوس کرتے ہیں۔

یہی حال شاہ صاحب کے تفسیری فوائد کا بھی ہے۔

اس ترجمہ و فوائد کی گونا گوں خصوصیات کا تفصیل سے

کامل مطالعہ اور ناشرین اس ترجمہ کو پوری توجہ کی

شاخ کرتے ہیں کیونکہ اس فہرست کے ساتھ کیا پڑھا ہے کہ

دلی الہی علم کے اس شہریت تفسیری ذہینہ کو

اہل مطالعہ کی روایتی غفلت سے ہیبت نقصان پہنچا۔

اور ترجمہ و فوائد میں زبان کے ایجاز و اختصار، بیرونی

اس سبب مشکل الفاظ کی قدامت اور اسلوب زبان کی

تجربہ کی پیش نظر غفلت کو بت میں ہیں شدید

احتیاط کی ضرورت تھی اس کے بجائے نہایت

لا پرواہی برتی گئی، اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے

یہ ہے کہ اس ترجمہ میں کتابت کی معمولی غلطیوں کے

جسے انہر کے راستے سے بھٹاتا، پہلا دنیا پہنچ
سے ہے، پھر ڈھانسا، نکلتا پیدا ہو کر۔
وَ اَنَّا ذُوْا اَلْاَلْحٰیثِیْنَ (۱۳۰) اور
میں سب سے پہلے مگر دربار میں شاہ صاحب
سے پہلے حکم بردار۔ ترجمہ نہیں کیا، پہلے
کیا، اس میں اس قدر اولیت ترجمہ کی طرف
ہے، یعنی میں کائنات ہستی کے تمام حکم
برداروں سے زیادہ آپ کا حکم بردار ہوں،
اور ایمان، عمل میں میرا درجہ سب سے بلند ہے

سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ (۸)

لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) تجھ کو چھادیں، نظر بند کر دیں
عَنْ دُوْنِ الْاَنْفٰی، اور سے کے حکم
عَنْ دُوْنِ الْاَنْفٰی، پر سے کے تاکہ، یعنی بدلے
کتاب اور پر کے کردار ہے،
فَوَسَّیْتُ لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
لک میں برا سن پھیلے، چنگا سر پر پا جو جاتے گا
سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ (۹)

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
پلوں، یعنی وہ ترجمہ قابل پادیں، ہاتھ پادیں، آب
مزدک ہے، ہاتھ پر نا پولا جاتا ہے، بعض نسخوں
میں، قابل پادیں لکھا ہوا ہے، یہ ترجمہ ہے۔
وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) ڈھم دھم کی لک میں
زمین پر، ترجمہ جاتے ہو زمین پر، جو جیل ہوئے
جاتے ہو،

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
کیا آرزو کر دو گے، جیتنا، ہندی کا مشہور لفظ ہے
اور اس کے کئی معنی آتے ہیں، خوش حال ہونا
ہو شاد ہونا، کچھ میں آنا، آرزو کرنا، انتظار کرنا،
مغز ہونا (۱۳۰) جی، جی کے کئی معنی آتے ہیں
ڈنڈا، نقصان، دھونس، کرنا،

صاحب فرہنگ نے لکھا ہے کہ یہ لفظ اب محذوف
میں زیادہ بولا جاتا ہے۔ (۳۳۰ ص ۳۳۰)
وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
گھٹا دکھائے گی جگہ۔

فائدہ (۳۳۰) میں تقدیر کا سہلہ چڑا ہے، اس کی محفل
وضاحت حسب ذیل مواقع پر دیکھو،
وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
کسا دھم، عقلی ترجمہ ہے، میں میں مندا ہے
سے تم ڈھم، شاہ صاحب نے، بندہ ہونے سے

آیت اس میں بنا ہی نہیں ہے اس جگہ
بانا یعنی آزمانا ہے۔

اور میں جاننے کے دونوں معنی آتے ہیں۔
وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
پڑی باتیں، مع شدہ باتیں۔

سُوْرَةُ اَعْرَافِ (۷)

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
راؤں راستہ۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
و سے کو ہرگز نہ

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

وَ اِنَّا اَطَعْنَا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَوْ (۱۳۰) دھم دھم کی لک میں
وعلنا، جھکنا، ملنے ہونا۔

میں۔ سوخ۔ کھلا ہوا ہے
 ۵۔ وَاَلَمْ نَقِمْ لَكَ عِندَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ۱۲۸۰ اور جب پہلے
 ستودہائی لایم عربی کا عاوارہ ہے اور اس کے معنی
 نام پڑنے کے ہیں

شاہ صاحب نے اصول غیاورہ کے مطابق ترجیح کیا
 جس میں نقل کی روایت نہیں ہے لیکن ٹوٹی خیر
 احمد صاحب کے ہاں الفاظ قرطی اور عاوارہ دونوں
 کی روایت نظر آتی ہے۔ اور جب ان کا کیا اُن
 کے آگے آیا =

۵۔ وَكَانَ أَكْبَرُ غَيْلِيْلَهُنَّ ۱۲۸۱ اے نبی
 دہانے کوئی دے ہم پر میرے

۵۔ أَكْبَرُ غ۔ کے معنی عربی لغت میں بڑھ کر و قابل
 کرنا۔ جو کچھ اس میں ہے دو سب اظہار کیا
 میں استعارہ ہے اور جو کر پانی سے تشبیہ کی گئی
 ہے مطلب یہ ہے کہ اے خدا: میرے پاس
 جتنا صاحب دو سب میں عطا فرما دے، یہ بہت
 دو بڑا آئی ہے۔ ایک طاقت کے ساتھ توں کی
 زیادتی ۵۔ التبع ۲۵۰ میں اور ایک اس بڑے

یہاں شاہ صاحب نے اردو عاوارہ اور لغت عربی
 دونوں کی روایت کر کے بہترین ترجیح کیا ہے۔

محاسن میں تفصیل دیکھو

۵۔ وَكَانَ أَكْبَرُ غَيْلِيْلَهُنَّ ۱۲۸۲ لغت میں انشاء کے
 معنی اور تکرار و تکرار۔ بھر پور استعارہ تشبیہ
 کیلئے بہاگ دو کرنے کے معنی میں بولا جانے لگا
 فتح الرحمن۔ یہاں سے منظرے کر دہ

سورہ انش ۱۱۰

۵۔ وَكَانَ أَكْبَرُ غَيْلِيْلَهُنَّ ۱۲۸۳ پایا ہوا۔ بڑھ کر ہوا
 جاگے، بڑے ہائے کا آدی ہے، پائے مقام
 اثر و سوخ، پہنچ،

۵۔ وَكَانَ أَكْبَرُ غَيْلِيْلَهُنَّ ۱۲۸۴ یعنی بن کر آیا ہے، آراستہ
 ہوا ہے، بٹنا، سنوارا، آراستہ ہونا۔ بعض نسخوں
 میں یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے۔

۵۔ وَكَانَ أَكْبَرُ غَيْلِيْلَهُنَّ ۱۲۸۵ مل نکلا۔ یعنی سینہ
 ایک ہو کر، مل کر کھٹا ہو کر نکلا۔ مراد ہے خوب کشت
 سے ہوا کہ بعض نسخوں میں میں لکھا ہوا ہے یہ
 غلط ہے۔

۵۔ وَكَانَ أَكْبَرُ غَيْلِيْلَهُنَّ ۱۲۸۶ تلاش رکھنے ہے تعاری
 حوس کے مجازی (لازم) معنی کے، آگے میں جس چیز
 کی جرم ہوئی ہے وہ اس کی تلاش جو تیریں اور
 اردو میں حوس یا تلاش لفظ اپنے مفہوم میں نہیں
 ملا ہوا اس سے شاہ صاحب نے حضور اکرم

ترجیح کیا، کیونکہ تاریخ کے یہ بات فراہم کر شان کن
 ہوئی ہے۔ خدا اور علیؑ کو آتی جاتی ہی رہتی ہے،
 لغت میں محسوس کا عاوارہ ہونے کا مفہوم بھی ہے
 اس لئے بڑے شاہ صاحب نے بے رواجی۔
 ترجیح کیا ہے۔

۵۔ وَكَانَ أَكْبَرُ غَيْلِيْلَهُنَّ ۱۲۸۷ (م) وہاں سے اس کا نقل
 ترجیح ہے۔ جب محلا اے کافروں! اس حال
 میں کہ وہ دوش کا دوسرا تھا۔

مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن کریم نے اس پہلو پر
 میں ہجرت کے صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تمنا کی انشاء کیا ہے۔ (۵۰۰۰۰۰)

لیکن حضرت شاہ صاحب نے "وہاں سے" ترجمہ
 کر کے یہ اشارہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 تنہا نہیں تھے، بلکہ انی اور مدینہ دو جا میں ساتھ
 تھے اپنے مقصد بالذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 تھے اس لئے "یعنی" کو حذف کر کے بیان کیا۔

(محاسن حوض قدس میں تفصیل دیکھو)

۵۔ وَكَانَ أَكْبَرُ غَيْلِيْلَهُنَّ ۱۲۸۸ علیؑ کی اس سے ملتی پھرتی
 رہی اس کے ساتھ۔

۵۔ وَكَانَ أَكْبَرُ غَيْلِيْلَهُنَّ ۱۲۸۹ چنگ بھلا سب بھلا چکا ہوئے
 ہیں اپنی صحبت مند اور بھلا ہو چکا، صلاحیت رکھنے
 والا۔

۵۔ وَكَانَ أَكْبَرُ غَيْلِيْلَهُنَّ ۱۲۹۰ اور جب
 چپ ہوا اس سے فتنہ "شاہ ولی اللہ نے لکھا
 سکر شد" شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ

یہ تمام توبے شک کے نفی مفہوم کے مطابق ہیں
 غلط کیلئے "تم گیا" اور غلط ہو گیا کے محاورے
 بعد میں ایجاد ہوئے ہیں پہلا عاوارہ جس طرح الیہ

نے اور دوسرا اس نام و دوسری استعمال کیا۔
 ۵۔ وَكَانَ أَكْبَرُ غَيْلِيْلَهُنَّ ۱۲۹۱ اور خراب کیا ہم نے
 جو بنا یا خراب کرنا اور اس کی ترمیم اور ان کو جو چھٹا

چھوڑ کر پر۔ اگر دوسرہ کی پیش چہرے اور ان میں
 پر خرابی ہوتی ہے وہی مراد ہیں۔ بعض نسخوں میں انکو
 کا لفظ بڑھ کر (انگوں) ہو گیا ہے

۵۔ وَكَانَ أَكْبَرُ غَيْلِيْلَهُنَّ ۱۲۹۲ لیکن وہ گڑبڑ
 زیادہ نہ کرنے اور آہرنے دونوں نظروں کو مرکب کیے
 استعمال کیا ہے شاہ صاحب کے اس اس طرح مرکب

الفاظ کو کہیں دیں "اگر کسی نے اس کا کھنڈے کے"
 سمجھ کر ہے۔ (م) ہر جہاں
 ۵۔ وَكَانَ أَكْبَرُ غَيْلِيْلَهُنَّ ۱۲۹۳ علیؑ سے ملتی پھرتی

صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اسے استعمال نہیں کیا
(خاص موقعوں میں خاصیت کیجو)

سورہ ہود (۱۱)
اَلَمْ يَجْعَلْنَا (۱۱) جَانِحِي يَمِينٍ، مَرَاوِي مَعْنَى
ہیں، ہانگی بولی چڑی کی اور مضبوط ہوتی ہے۔

شاہ صاحب نے کتاب بحیر کے معنی، پکی کتاب،
کئے ہیں۔

اَوَلَوْ اَنْقَبَ بَنُو (۱۰) مِیْنِ اَثَرٍ لَمْ يَخْرُجُوا
اَلْخَرِبَ رَمَا ہُوَ سَخَاۃُ مَدَنٍ شَدِيدٍ

اَلْاَنْقَبَ كَمَا (۱۰) سِیَامٌ لِّاَوَسْ مِیْنِ
وہ نکلتے ہیں کیا مہر کر دیں گے ہم کیا تھا
سرحد دہ گئے وہ وقت لگانا، ملنا، بچنا،
جنگاؤ، جنگیں، سبیل (۱۰) کھنکر، آگ میں بج
ہوتی، بجلی، چراغیں آگ میں جل کر خراب ہو جاتی
ہیں انہیں کھنکر کہتے ہیں، یہ پتھر سے زیادہ
سخت ہوتے ہیں، اسے کی بات نہ کر،
ڈپٹی ذخیر احمد صاحب نے، کھنکر کے پتھر،
ترجہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔

سورہ یوسف (۱۲)
يَذْكُرْكَ وَفِي غُصْبٍ (۱۲) كَوْحَرٍ مِیْنِ اَوْرَکِیۡہِ رِیۡحِ
منزل میں چلنے لگا ہوا ہے یہ صیغہ نہیں ہے،
مبلی میں ذمہ معنی خوب آلودی اولیہ فکری
سے کھانا پینا، عربی کا محاورہ ہے غصبت
زنج و تلعب ای غم و تھوڑا شاہ صاحب
نے ریح کے لغوی معنی اور عربی محاورہ کے
مطابق اس کا ترجمہ ہے، کھانا پینا، بڑا جھوڑوں
کے کھانے پینے کو کہتے ہیں اور بے فکری اور آزادی
کے ساتھ کھانا پینا دراصل جائزوں کی کام
ہے یا پھر بھول کا، حضرت یوسف پہنچتے، اسکی
رہایت سے شاہ صاحب نے چمکے انکھیلے
ترجہ کیا ہے۔

فَاَنْتَ سَوْدَاۗءُ اَوَاۡرِدْہُمْ (۱۱) ہر بھی اپنا
پہنیا، یعنی باقی والا، شاہ ولی اللہ نے
لکھا ہے، سقاسے خود اگلی پر کئے والے
کو کہہ لیں وار کہتے ہیں۔

ذَرَّ اَحْمَرٌ (۱۰) پاویاں، روپے کی
چار پاویاں ہوتی تھیں، ایک درہم چوتھ
کے برابر ہوا۔

اَخْرَجَ (۱۰) بھل یا پراانا لفظ نہیں نکال

اَلْخَبِیۡثِ (۱۰) ہندی خاندان، قید خانہ۔

مَتَّاعٌ (۱۰) چیر زیست، سامان، فائز سی

لفظ ہے، اردو میں آج بھی مستعمل ہے،

اَلْخَبِیۡثَانِ عَکْمِیۡنَا (۱۰) بگنے کا ٹھکانا ہے

اور عربی میں بے تحلف کے معنی بدتر جانا

چسپاں کرنا کہتے ہیں، بڑے شاہ صاحب نے

سے چسپاں بندہ ترجمہ کیا ہے، شاہ صاحب نے

کا ٹھکانا لکھا ہے، اردو میں اس کے معنی

جوتی کا ٹھکانے اور جوتے مرتب کرنے کے

آتے ہیں، کہا جاتا ہے، دوتی کا ٹھکانا، یعنی

بڑی، شاہ صاحب اس بگڑی معنی میں

کا ٹھکانے کو استعمال کیا ہے۔ سینے کے معنی

میں نہیں۔

کَلَّكَانِ لَمَّا (۱۰) تو مقرر ہوئی جینٹ

ہندی لنت میں جینٹ کے معنی طاقت

اور مدبیر (لڑائی) دونوں آتے ہیں،

شاہ صاحب نے جینٹ لکھا ہے، یعنی لڑائی

لیکن دوسرا لفظ فرنگی آصفیہ درج

نہیں ہے۔

اِنَّكَ لَیۡنَ حَکۡمَ لَکَ الْقَدِیۡمِ (۱۰) تو ہے

اپنی اس غلطی میں تیر کی، یہی قدیم کا لفظ

زمانہ کے معنی میں ہے، پہلے موصوف کو

حذف کر کے صفت کو استعمال کیا کرتے

تھے، یعنی تو ہے اپنی اس غلطی میں زمانہ

قدیم کی۔

لَیۡحٰنٌ لِّکُمۡ کُوۡحِیۡۃٌ اَیۡرَکُمۡ (۱۰) اکیل رسہ

تو پر توہ متبار ہے باپ کی، یعنی صوف تھیں پر

تھبارے باپ کی توہ رسہ، بعض متون میں

اکیل، اور بعض اکیلے، لکھا ہو رسہ، جو

توہین غلط ہے۔

یَاۤ اَیۡہَاۤ اَنۡبِیَآءُ مَا شَاقُّنِیۡ (۱۰) اے باپ! بھگ

برماتے ہیں۔

شاہ صاحب نے حاکم موصوف لکھا ہے کہ

ترجہ کیا ہے۔

سید عبدالرشاد صاحب اپنے اسلامی متون میں

تفت جو برماتے ہیں، لکھا ہے، وقت

ہندی میں جمع غائب کی غیب ہے۔

یٰۤیۡ۔ قنۃ۔ آگے بل کر دے، ہو گیا ہے

اور شاہ صاحب کا اصلی ترجمہ عربی کی نزدیکی

آیت (۱۰) شاہ صاحب نے حاکم کا ترجمہ

فرمایا، یعنی وقت سے چمانے کی حرکت اور

اس سے صوفی اضرطیہ کم کر دیا جا رہا ہے
سورۃ النمل (۳۱)

• وف (۱۱۱) بر اول۔ جانب اور سر دیکھتے
پہلے دیکھتے ہیں اور پھر سے سامنے۔

• طاعت (۱۱۲)۔ اور دیکھتے ہیں اور پھر سے سامنے
• خاص سنی میں یہ نہیں ہو جاتا۔

• حاکم (۱۱۳)۔ حاکم چاہتا ہے کہ حق کے واسطے
• بر وقاحت (۱۱۴)۔ یعنی قس۔ خاص اور
خاص کی تشریح ابویہ کی ہے۔

• قال جعفر بن یونس (۱۱۵)۔ یہ بولتا کہ جس
جملہ سے جس کی تفسیر کا مطلب ہے۔ اس کے
سنی بھی بتا رہا ہے کہ یہ ہے۔ اور شریعت و طویل
نے سمجھتے۔ کیا ہے یعنی آتی ہوا کا۔

• ولا تھم (۱۱۶)۔ یعنی اور نہ تھیں تو یہ
ملنے۔ ملت میں جس کی تفسیر سنی بتا رہا ہے اور
فت۔ باب خال کے دیکھ کر ہر تفسیر کا اور تفسیر
کے سنی۔ خوش کرتا۔ جیسے۔ اس سے تفسیر
میں طلب کے سنی یہ سمجھتے قرآن میں اس باب
سے حصار کا قبول کا نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے
خل میں سمجھ کر یہ کیا ہے۔

• عجب ہے کہ وہ تفسیر کے دن خود اسی طرح
تو کہتے ہیں کہ آپ کو راجی کر کے کر رہیں
میں کہہ سکتا ہوں کہ آج تک میں کسی کو یہ جملہ
نہیں دیکھا۔

• وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے۔

• ان (۱۱۷)۔ کسی کی تفسیر۔

• شاہ صاحب (۱۱۸)۔ سنی کی تفسیر دیکھیں
کہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی بڑے صاحب
کے سنی ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔

• (۱۱۹)۔ یعنی یہ ہے کہ وہ ہیں۔ نام حضرت یحییٰ
کے سنی۔ سمجھتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ کر اور موت

یہ ہے شاہ صاحب نے تفسیر کو تو یہ ہیں۔ یہ کہ
مگر یہ تفسیر کو تو یہ ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ اشارہ
ہو گیا کہ تفسیر سے مراد موت ہے۔

• فتح القیاس (۱۲۰)۔ ایک تفسیر کی۔ آتش کی چمک
• و تہ۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔

• (۱۲۱)۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
تفسیر میں کو پڑھا۔ تفسیر میں کو پڑھا۔ تفسیر میں کو پڑھا۔
بجرت میں تفسیر ہے۔ شاہ صاحب نے تفسیر کے سبب
میں استعمال کیا ہے۔

• اس سے صوفی اضرطیہ کم کر دیا جا رہا ہے
• مخالفت کی فکر۔

• فکر۔ کہ تفسیر اور اولاد کے مقابلہ میں ہے
• نزول ہے۔

• اس کا اصل جواب شاہ صاحب نے دیا ہے
• آفتاب (۱۲۲)۔ یعنی تفسیر کے مقابلہ میں ہے
• تفسیر کا شاہ۔

• سورۃ ص (۱۲۳)۔ میں بھی یہ تفسیر آیا ہے جیسا
پیش اور اسے خوب کہا گیا ہے۔ جو غلط
خیالات کا بڑا ہوتے ہیں۔

• و آفتاب (۱۲۴)۔ اور میں نے اشارت کی اس کی
نام حضرت۔ وہی کہ تفسیر کے ہیں مثلاً
سے نفی تفسیر کی کہ یہ ہے۔ اس سے تفسیر
کے دل میں بات ڈالنے کے تفسیر کے ہیں
اس وقت تک میں نہیں سمجھتا۔

• سورۃ الزمر (۱۲۵)

• قال (۱۲۶)۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔

• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔

• آیت (۱۲۷)۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔

• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔

• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔

• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔

• سورۃ الزمر (۱۲۸)۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔

• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔
• کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔

جو اسی بکھون کے محاط میں یا اثر سے لبرود
ابلیس بنی تھے، انہیں ہے کہ ان کو ہم اس بگلیک
عدوت غلط جانتے ہیں اور ان کا غرض کی بات
نہیں پتہ دے

و کیوں علیؑ کا یہ حال تھا کہ: "اگر مجھ سے کسی پر
ایکہ میرا کوئی قصور ہو، تو اس کو میرا غم، استغاثہ کے
ظہور میں نہ لے کر، میری زندگی برباد نہ کرے۔ عقی
میں وہاں تک پہنچ جاؤ کہ مجھے اپنے شخص صاحب
اسے مشفق و مہربان نہ کہ غم و غم پرانے کی صورت
ملا سکا۔ یہ وہی کواکبر محمدؐ تھا۔

کے خدو وادعہ بخود کرتے ہیں۔ یہی ہے جو کہ
کرتا ہے۔ یہی ہے جو کہ

• لیڈر الیگزینڈر نے یہ کچھ تم سے کہا۔ میرے
اب بھی وہاں ہے۔

شور و غوغا ۸۵
داستان و اسرار

(۱) خطبہ کے دیگر اسی قسم بطور استعارہ

۱۰۰

مستند علیٰ حرمین صاحب گنج مراد قبادی نے

۱۰۔ براہیم ۱۰: اچھا پتا ہی: اسکی رہو،

بہنیں جہنم کیلئے اور مرد مرنا تھا انہی نے جہنم

طالع ہے۔ ایتھ میں گی یہ لفظ آیا ہے وہاں
 قاعدہ دیکھو

عقیدہ ایمان الایمان
نعت میں عقیدتی حصے پڑھو۔ اس کا ترجمہ

سب حضرات نے بے حد ضعیف و کمزور کیا ہے
شاو صاحب نے بڑھاپے کے آخری درجہ کو اکر

سے تعمیر کیا گئے۔ نیکو بڑھاپے میں پہنچے۔ شک برہما

• اَنْ يَفْرُدَ عَلَيْنَا (۳۰) کہ جیکے ہم پر یہ سبک فدا
• فَلَا تَمْنَعُ الْاَمْنُ (۳۱) ہم سے نہ گھبرائے

تغیسی توانا، غصی غصی کویا، زمین پر قدموں کو گر

آبست چلتا اور آبست ہونا۔ کان میں بات کہنا۔

شاہد حیات نے پہلے کسی کے مطابق روجہ لیا۔

• اِن پیر مجھ کو اُمّتِ رسول پر ترجیح دے دے۔
 دُعا: اے اللہ! میری ہمت کو بڑھادے۔

۱۱) سبکی جہافت عمر ۷۰، استہروزنی قطبہ یعنی
مضروبہ یعنی میر کی قدر کی جائے ملے اور پیشہ

علاء صاحب دوستی اختیار کرتے ہیں۔۔۔
دوستی بھی جو کہ میں کو ہر چیز پر مشورہ اور نصیحت

• نتیجہ: اس بدعت کو نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بدعت ہے۔

مواقف کے لئے اور ان کے لئے بہت سے کام ہیں
نے کوئی واقعہ کہہ دیا۔ اس واقعہ پر دیا کہ

میاں علی شاہ
 سرور علی شاہ

مَشْكُوتًا وَارْتَدَّ إِلَى قَوْمِهِ

مَلِكُ عَمَّنْ -

افن کر۔

• علی یحسین سیستانی نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو آپ کو دین کے لیے دینا چاہیے، تو اسے دینا۔

ملازمین کا کام کیا جائے گا، مثلاً صاحب نے جہ سے

کی ہے، سوہرے حضرات نے فریضہ صوماء کی

۱۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ:

فَيُخَوِّنُونَ إِلَيْكَ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اب

مشاورین کے تیری ہوتے ہیں، اگر وہ تیری نصیحت
کے "سننے لگے ہیں" تو پھر سے تجھے اور دیکھتے

(۲) انکار کے غور و سر کو حرکت دینا، یہ حرکت دائر

بائیں کو برقی ہے (ماہر طبیعت)

یہ لوگ جہاں سے تھے ان کے پاس سے گزر کر گئے اور پھر

طرح پر جوت ہے۔ کبھی تسلیم کبھی انکار۔ میں انکاری

مطلب یک (بک) بر تعجب کا اختراع ہے جو اس کے

سورۃ الکہف (۱۸)

عَلَيْكُمْ أَعْلَى أَنْزِلِهِ (١٧) فِي الْأَمْرِ بِرِجَالِهِ

جاتا ہے، غبار اور نابود نہیں ہوتا،
 ﴿يَحْيَىٰ لَيْلٌ يُكَلِّمُ الْعَبْدَ﴾ (۴۲) یہاں تک
 کو پڑھ کر ان پر مینا ہر دیکھا، لب ہو گیا۔

﴿لَفُتِحَتْ مَنَافِقُ السَّمَاءِ﴾ (۴۳) ایک صحابہ
 تیرے رب کی آفت کی لفظ نفی میں ہوا کا
 جو حکم اور تیرے فرشتوں، صحابہ گرم ہوا، شاہ صاحب
 نے ہذا اب کی رعایت سے صحابہ ترجمانی ہے
 ﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۴۴) ہندک ہوا اور آواز
 شکست اور غمہ جاز آواز ہوا رات کے سنی
 میں میں بولا جاتا ہے، اس لئے شاہ صاحب نے
 سلام کی رعایت سے یہ لفظ استعمال کیا ہے
 ﴿يَكُونُ دَهْرًا﴾ پہلا دہرے کی چیز کہنے کے لئے
 دہرے میں اب چلا دیتے ہیں وہاں یہ پہلا
 کا استعمال عام ہے

﴿وَاللَّيْلُ مَنَافِقُ السَّمَاءِ﴾ (۴۵) اور
 سلمان کے تابع کی بات کیے کی معنی تیری
 اور طہری کے ہیں تیرا اور شد یہ ہوا ارادے،
 ﴿وَاللَّيْلُ مَنَافِقُ السَّمَاءِ﴾ (۴۶) اور چار یا اس
 گھنٹے سے عربی میں غمہ کی معنی چھپانے اور
 گھیر لینے کے ہیں نیز کو غم خوشی اور غم برداشت
 کو چھپا دیتے، شاہ صاحب نے غمہ ترجمہ کیا ہے
 محض بہن گھنٹن
 ﴿يَكُونُ دَهْرًا﴾ (۴۷) جیسے پہلے میں طور میں
 کا قلم طیار کا قلم کا گدا،

﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۴۸) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 ﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۴۹) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 ﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۵۰) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 لا کٹا اور اندازہ لگانا کہتے ہیں میں ہاں
 تیار ہوا، شاہ صاحب نے پہلے معنی لئے ہیں،
 ﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۵۱) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 معنی مع کا لکے، چوسنے سے ہے ہوتے،
 میں معبر،
 ﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۵۲) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 دھن میں معنی ہے،

﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۵۳) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 کو معبر لکھو، گھر گھر سے ہے،
 ﴿وَاللَّيْلُ مَنَافِقُ السَّمَاءِ﴾ (۵۴) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 اور جو آواز آتی ہے کہ اس کے ہر اس کو، پہلا
 شکست دینا، میں معنی ہر اس کے ہر اس کو، پہلا
 منہم اس سے گل میں جاتا ہے لیکن اکثر معنی میں
 پہلا ترجمہ ہے،

اور شاہ ولی اللہ نے آواز نرم، ترقی کی ہے، یہ
 شاہ صاحب کی آواز کی طرف معلوم ہوتا ہے اور
 میدان ہنسی کی معیت و دہشت کے بیان میں یہ
 ترجمہ زیادہ عجزوں سے کہ وہاں سانس کی آواز
 بھی سنائی نہیں دیتی۔

﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۵۵) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 جس نے بتائی زمین، شاہ صاحب کے وقت میں
 لفظ معنی کا لفظ خدا تعالیٰ کی ذات پر کیا جاتا تھا
 اب نہیں کہتا ہے، اس لئے اس کی جگہ پہلے سے کا
 لفظ لکھ چکے ہیں، شاہ ولی اللہ نے صاحب کے ترجمہ
 میں بھی یہ لفظ بکارت بولا کیا ہے، جس سے آواز کے
 پڑنے والی کو جھپٹا دیتی ہے۔

﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۵۶) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 صاحب نے معنی کا استعمال کیا ہے،
 حضرت شیخ ابن عربی نے دونوں کے اس لفظ کو
 حرف کر دیا ہے، رستم نے بھی حضرت شیخ ابن عربی
 و حضرت ابو حامد غزالی کے معنی لئے ہیں، اس
 سے ہمیشہ ہوتے کے معنی میں غمہ استعمال کیا ہے
 معنی تیار ہوا، دہرے میں ہوا، شاہ صاحب نے
 دہرے میں لکھا ہے، جو غمہ سے نہیں کیا ہے۔

بعض نسخوں میں، جو غمہ میں لکھا ہوا ہے، یہاں
 کی فعل ہے غمہ کے معنی میں سے گھرتے ہیں
 قریب معلوم ہے۔

﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۵۷) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 ﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۵۸) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 ﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۵۹) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 ﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۶۰) پہلے میں کہتے ہیں کہ

سید ابن صاحب نے اس لفظ کو بدل کر کہہ کر
 پہلا ہے، لکھا ہے،

﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۶۱) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 اور کہنے میں پہلے لکھا، اور کہنا اور راز
 ناز، جو کہنے کو پہلے کے معنی میں ہوا جاتا
 ہے، پہلے مطلق بیان ہوا ہے

﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۶۲) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 جاتا ہے، عربی میں رخن کے معنی تیری سے
 نکل جانا اور برباد ہونا دہرے میں آتے ہیں،

﴿يَوْمَ ذُو الْقَعْدَةِ﴾ (۶۳) پہلے میں کہتے ہیں کہ
 ٹرس شاہ صاحب نے، باطل بخیر شروع کیا ہے
 شاہ ولی اللہ نے، دہرے میں جاتا ہے، لکھا ہے
 شاہ عبدالقادر صاحب نے پہلے معنی، ہندک
 سے نکل جاتا ہے (شک جاتا ہے، لکھا ہے)
 یعنی میدان چھوڑ کر جاگ جاتا ہے،
 اور واقعہ میں ہے کہ کو بچ کر، طالع کھنک

سورۃ المؤمنون (۲۳)

• کھا بیٹھوں (۲۱) تو ہے میں، مجھے والے میں

• وہیں تو سر الیھم تو زعم (۱۰۰) اور ان کے

مجھے انکا وہ ہے، برزخ عربی میں پر وہ کہتے ہیں

• شاہ صاحب اس کو کھاؤ فرما ہے میں یعنی آخرت

• کے آئے تک آدمی یہاں انکا رہتا ہے

• الفرقان ۵۳ اس لفظ کا ترجمہ شاہ صاحب نے

• پر وہ کیا ہے

• شلۃ (۱۳) ہیں لی شے سے، یعنی، از غلا صا

• گل

• صاۃ البقلاص (۱۰۸) پانی ماپ کر یعنی، آب

• را با نازہ (ترجمہ قرآن)

• القادرون، تو کہے ہیں، یعنی اس پر قادر ہیں

• (۳۳) پر پہنچتے تھے ہم، یعنی ایک کے بعد ایک

• است کو پاک کرتے تھے، اور انہیں ماضی کا نشانہ

• بنا دیا،

• (و ساقیہ استیارا لافانہ)

• (ترجمہ)

• کافۃ شتہون (۱۰۸) پر کہاں ہے خبر مراد فرمائی

• ہیں اور کہا قرب بادوے شروع شاہ ولی اللہ

• کے نزدیک ہم یعنی قرب کر کے، اور عونا

• کے نام سے جو کہ کجا جا کے وہ کر دیتے زیادہ

• ہو کہ نہیں، شاہ عبدالقادر صاحب عام تصور کے

• مطابق ترجمہ کیا ہے،

• کذلک علیہ صلاۃ اللہ (۱۰۸) اپنی طرح کی زندگی

• اور یاد، یعنی ہر مخلوق کے فطری طور پر بات چلن

• رکھی ہے کہ اسے اپنے ملک حق کی یاد دس کر

• اور کس انداز سے کرتے ہے، اس انداز سے وہ

• پاؤں میں مشغول ہے،

• کذلک لعلک یحیو ازینہ (۱۰۸) ہمیں کی پہلی

• ہر جی تو ہیں، میزان کے سنی عربی میں تراویہ،

• اور جو چیز از زمین کو لی جلتے ہیں مقدار، لعل کے

• سنی بھی مقدار کے آتے ہیں،

• سورۃ النور (۲۴)

• اذ لعلک یحیو ازینہ (۱۰۸) وہ لوگ بے اختیار

• سے تعلق ہیں،

• لیغضن من الہام (۱۰۸) ان کی نہیں

• لک اپنی آنکھیں، لیکن کے سنی ذرا، میں

• تفسیر کا ترجمہ کیا ہے یعنی فراموش کرنا،

• پڑ جاتے تو ذرا ہی کر وہ،

• لیغضن من الہام (۱۰۸) ان کی نہیں

• تھارت اور ان کے پنج ایک (۱۰۸) صاحب ہندی

• لغت میں وہاں کے کسی معنی کے ہیں، کئی

• دہلا، پر وہ، اوٹ، شاہ صاحب اوٹ کے

• معنی میں استعمال کیا ہے، شاہ ولی اللہ نے

• "جلبہ حکم" لکھا ہے اور شاہ ولی اللہ نے

• "مرئی دہلا" لکھا ہے مولانا خاؤنی نے

• "خرب مشورہ دہلا" لکھا ہے

• "یشک لون" (۱۰۸) شک جاتے ہیں آنکھ پر

• عربی میں شکر، تلوار مستعار اور گشتل، پتکے

• سے ٹھک جانا،

• اردو میں شک جانا، سانپ کی طرح جلدی

• سے گل جانا، شک پھولنے سانپ کہتے ہیں

• "آنکھ پر مار" مولود کے مطابق ترجمہ ہے،

• "رواؤ" پناہ پڑنا، شاہ ولی اللہ نے اس لفظ

• کی رعایت کی اور ترجمہ کیا ہے پناہ جانا،

• "لین خیرا" ترجمہ کیا ہے چھپ کر شک

• جاتے ہیں "مولانا خاؤنی نے لکھا، "و صول

• کی آؤش ہو کر شک جاتے ہیں،

• متاقین کے کہیں رسول سے نکلنے کی "صحیح

• صورت حال یہی تھا،

• سورۃ الفرقان (۲۵)

• کذلک لعلک یحیو ازینہ (۱۰۸) الہام نہ ہم

• سے کہے ہو، یعنی تم طاقت رکھتے ہو

• کو کہہ رہے اور لانے کی اور تم اپنی مدد

• کر سکتے ہو،

• لیغضن من الہام (۱۰۸) کہیں روک جلتے کوئی

• اوٹ، عربی کا یہ قدیم محاورہ تھا، اس سے مراد

• استغاثہ (پناہ مانگنا) ہوتا تھا،

• "لین خیرا" ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے جس دن

• لوگ فرشتوں کو کہیں گے اس دن کھانا کھا لیں

• کہ کوئی خوش نہ ہوگی اور فرشتوں کو دیکھ کر

• کہیں گے کہ دور درخان، مولانا خاؤنی نے

• "ترجمہ کیا ہے، پناہ ہے،

• شاہ صاحب نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے،

• "شاہ اس کی وجہ سے کہ عربوں میں یہ محاورہ

• اب استعمال نہیں (نہایت بے ایمان ہوا اور اہل غدار کی)

• "و کذلک لعلک یحیو ازینہ (۱۰۸) اور تم بے اختیار

• پڑے زور سے،

۔ بہت نصیب ہے، (شاہ رفیع الدین)

شاہ عبدالقادر صاحب کے تہذیب میں یہ شاہانہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بچپن میں جو جنتی تھی اس کی دہرے بدلے میں تکلف ہوتا تھا۔ صرف اتنی بات تھی، وہ زبان تک کلام کی صاف گوشت کا تعلق ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک صاحب دینی جو نہ کہ حیثیت سے حضرت بارون میں سے زیادہ تھی،

آیت (۸۰) وَ أَكْثَرُ جُنُودًا، اور زیادہ مال کی بیخ مفسرین نے جُنُودًا کہا ہے، اس کے مطابق شاہ صاحب کیا ترجمہ کیا ہے، لیکن دوسرے حضرات نے

تعداد کی کثرت مراد لی ہے،

وَأَهْلِيَّةُ الَّذِينَ تَمَنَّا أَمْكَانٌ ۖ (۸۱) اور جو لوگ کے لیے جو کچھ شام مناسبت سے اس کا سا درجہ، مناسبت مختلف معنی لکھے ہیں، واضح کرنا غرضی کا اہل ہ کرنا، چاہنا، وطن کرنا، شاہ صاحب نے چاہئے اور خواہش کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ یہ

مفہوم اب مستقل نہیں،

یعنی جو شام اس کے دیر وقت کی خواہش اور آرزو کرتے تھے۔

۵۔ آیت (۱۰۱)

لَخَلِيقَتُهُمْ ظَنَانٌ ۖ (۱۰۲) کہ جو جہاں کے لوگ پرے

شاہ صاحب کے ترجمہ مضطرب بنایا ہے، یعنی یہاں دلوں پر ہرمانی کرنے کیلئے آپ کو رسول بنا کر بھیجا،

شاہ صاحب نے اور مراد لانا اتنی کے معنی میں معنی لے لیے ہیں،

شاہ رفیع الدین صاحب نے رسول کو دل سے

محل بنایا ہے، یعنی نہیں دیکھا، ہم نے جو جو کثرت

واسطے مالوں کے، مطلب یہ کہ آپ کا ہر گز

وقت ہے،

حدیث میں آیا ہے،

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ

میں نہ وقت ہوں یہی ہے انسان نے دنیا کو

بلور پر یہ ثابت فرمایا ہے،

سُورَةُ الْاَنْكَبُوتِ (۲۹)

وَوَقَّعْنَا الْاَنْكَابَانَ (۸۰) اور ہم نے قید کر دیا

تاکید ہے کہ یہ،

(۲۵) مَوْءِدَةً يَنْفَخُهَا سَوْدًى كَرَارًا ۚ (۸۱) میں

مطلب یہ ہے کہ شرک و بت پرستی کوئی علم و عقل کا

لام نہیں مگر جو کہ شرک تھا اور قوی مذہب میں چھکا

اور تہذیب اور معاشرتی اتحاد انہیں مشرکانہ

رسول کے ذریعہ قائم ہے، خاص طور پر تہذیب کے

نمودوں کی آفاتیت اس شرک کی بدولت قائم

اس سے تمہارے سینے سے نکلتے بیٹے ہو،

حضرت ابو بکر علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کے

پیر کو اور اس کی بات پر شرک خود پر صادق لے کر

آیت (۸۰) وَ يَتَخَلَّفُ النَّاسُ ۚ اور لوگ بچے

جاتے ہیں،

یعنی ذاتِ دین کے جھگڑے انہیں اپنی جگہ سے

اٹھا دیتے اور ہار کر رہتے ہیں

آیت (۸۰) وَالْحَقُّ، کا ترجمہ

میرے دھمکیل کے لئے لکھا ہے کتنا اچھا کیا، سو شیک

سادہ کر۔

قائد (۵۰) میں تشریح فرمادی

سورة الروم (۳۰)

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَكِّيِّ (۱۷)

سو منہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، منہ اپ

سنگرت کا لفظ ہے اس کے معنی دکو،

عذاب پیش رفت پر (۳۰) ص ۳۰

بعض تفسیر میں لفظ غلط لکھا ہوا ہے،

فِي اَذْيَ الْاَنْفُسِ (۳۰) لگے لگے ہیں، ہرگز

لگتے ہیں،

آیت (۱۰۵) اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اَنْفُسًا ۚ

کے مطابق قیامت کے دن تک میرے،

ذَلَا تُدْعَىٰ بِسْمَتِكَ (۱۰۶)

یہ لفظ میں کہا گیا ہے، اور شاہ صاحب نے تینوں جگہ

ایک ایک ترجمہ کیا ہے

(۱) اور ان سے تو یہ نہ ملے گا (۲)

(۳) اور ان سے چاہیں تو بلا جائیے (۴)

(۵) اور ان سے کوئی ماننا چاہیے (۶)

لفظ میں غلبہ کے معنی خاص،

باب افعال میں اگر کثرت سلب لگایا اور غلبہ

کے معنی غرض کرنا ہو گئے، اسی سے غلبہ

ہے، یعنی غرض کرنے اور دنیا کی خواہش کرنا،

(۸۱) اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اَنْفُسًا ۚ

اور ہمارے دلوں،

بلی پر زاجیل ہوتی ہے، یہ مجازی لفظی معنی ہے

مطلب یہ کہ عاف آپ کو بے پروا داشت اور بے پروا

دلوں،

میں ہر قسم کی توجہ سے

میں ہر قسم کی توجہ سے

پڑتے ہیں، دھکا کے ہندی لغت میں کسی سچے
ہیں، اور اعلیٰ ہونا، جلا کر، ٹوٹ کر، گھاٹ میں رہنا
ہمہ کر کے بات سننا، شاہ صاحب نے جھکے اور پڑے
پڑے کے معنی میں مستعمل کیا ہے، اسی کو حریم اور
محکمہ کہتے ہیں، (کنز الدقائق ص ۱۷۱)

وہاں سورہ تغویٰ میں بھی آ رہا ہے — یَقْتَاتِرُ
اَلْقَاتِرُ (۱۳۰) چاہے کہ وہیں دیکھ لے لی
جنت کی نعمتوں پر لگیں اور حق و رفعت سے انہرا ہیں
بعض نسخوں میں یہ لفظ ظالمی ہوا ہے،

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) اور لفظ کے آخر پر کوئی تکرار
نہیں ملتا، اصل کے معنی میں گمان، قیاس، شام
نے اس سے مصدر بنایا، اٹھنا، یعنی گمان کرنا،

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) اور خبر خیر سے ہے۔ میں کہنے
لگے، (ظلمہ غیبی) جہاں تا، درخت اور کس کو چرما،
یعنی اسے بلا کر جان کرنا، اسی سے شاہ صاحب نے
جہز جہز بنالیا ہے، رفت کی کتابوں میں ان دونوں
لفظوں کا ذکر نہیں ملتا۔

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) اور لفظ کے معنی میں تم دب کر نہ بھرتے

خضوع کے معنی عاجزی اور فروتنی کرنا، اور اسے
منت تری کر بات میں، (شاہ رحیم الدین) دلی زبان کے
بات نہ کیا کرو، دفعہ صاحب نے میں نزاکت مت
کر۔ (دفعہ غریبی)

آئینہ (۳۳)

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) نیاز رکھنے والا، سب جاننا
افسانہ کرنے والا، فیصلہ دینے والا، شاہ صاحب نے
دوسرے معنی فرماتے ہیں، نیاز کے معنی اٹھنا
اور فیصلہ دونوں آتے ہیں۔

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) قویا برا بھلا میرا، چار،
ناراضی، جڑنا، ناراض ہونا،

شاہ صاحب نے لغوی معنی لکھے ہیں اور دوسرے
حضرات و مفتوح (دوسرا) مجازی معنی اختیار کرتے ہیں

سورۃ فاطر (۳۵)

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) سورتیق نہ جاتا رہے

مطلب یہ کہ آپ اسے رسول اللہ ﷺ
ان حکروں کی ترغیب کو دیکھ کر غصہ اور افسوس سے
اپنے آپ کو جلا کر دیں،

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) زمین کی پیشہ پر
ایک پہلے پہلے والا، یعنی زمین پر حرکت کرتے والا

اور پہلے والا، شاہ صاحب کے اس مرکب لفظوں
انسان چند چند اور مشقات الارض سب شامل تھے
اور وہ مشہور تھا ورنہ ہے۔ بل بل، یعنی سرگرمی،

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) پیشہ سے پہلے فروستے

یعنی پیشہ پر جلا جاتے،

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) جھک کر، دھن

کے معنی کروری اور ضعف، چکر کروری کے

تھکن لازمی ہے اس سے شاہ صاحب نے کروری

معنی لکے اور آیت کے معنی کو اور دو گاروں میں اٹھایا

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) گال نہ پہلا، عربی میں

صفا لکھنے کے معنی زسارے کو پھیرنا،

گال پھیرنا،

گال پھلنے نہ پہلے کے معنی مار دوں میں ناقص

ہونے کے آتے ہیں، ہر سکا ہے کہ شاہ صاحب

کے وقت میں یہ عمارت کے معنی میں استعمال

ہوتا ہو لیکن میں کثرت میں یہ معنی نہیں لے،

پڑے شاہ صاحب نے تحریر کیا، (وہاب) رسالہ خود را

از طرف مردان میں حکیم، (مولا) تھانوی نے لکھا،

اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر،

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) بالقرآن، (۱۳۰) سو

اس نے کہا حکم کرنا، مجاہد، گروہ سے ہے، یعنی پڑا

مستور ہوا کرنا،

بعض نسخوں میں، کہا، کہ پڑا سے بدل دیا گیا ہے،

یہ نقلی تحریف ہے،

سورۃ السجدہ (۳۲)

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) کہتے ہیں، کیا جب

جہ زل گئے زمین میں؟

زن، بفتح کے معنی ملنا، آمیز ہونا، گڑبڑ ہونے

آتے ہیں،

بعض نسخوں میں زل گئے لکھا ہے، یہ غلط ہے،

اور وہیں زل کے معنی بھٹکانا، چھانٹنے کے معنی ہیں

دائے گئے ہیں،

گرتے ہیں جسے داغ زمین پر گرا شک

ان معنیوں کو خاک میں ڈال دینے میں جاتا

سورۃ الاحزاب (۳۳)

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) دھن گئے، دھن گئے،

آئینہ، ہر معنی، خون کی دھن،

آئینہ، علیحدہ، (۱۳۰) دھن گئے، دھن گئے،

بل کر تے ہیں، جزیر کر تے ہیں،

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) دھن گئے، دھن گئے،

دھن گئے، دھن گئے، دھن گئے،

کی حالت بیان کی جا رہی ہے، دھن گئے،

ہوتی ہے،

وَقَاتِرٌ (۱۳۰) دھن گئے، دھن گئے،

توجہ دین گئے ہیں اور کبھی جماعت اور قوم —
اب چٹائی بڑا جال ہے، بیسی کے سنی خاک کے آتے
ہیں۔

آیت (۲۲)

وَلَا تَطْلُطُ اور دور ڈال بات کو، خط کے
سنی دور کرنا، اور زیادتی کرنا، دونوں سنی آتے
ہیں۔ شاہ صاحب نے پہلے سنی اختیار کئے، میں
آپ میں آئے گا نہیں، جلدی بند کر دیجئے،
شعولی بخشنے، جو ممکن شاہ رینج الدین روئے

حت نرادی کر، مولانا خانوئی نے سبب اضافی
کیجئے، لکھا ہے، مگر حضرت شاہ صاحب کے
ذوق لطیف نے ایک رسول مسموم کی طرف ظہور
کی نسبت کو بھی مناسب نہیں سمجھا۔

آیت (۲۶)

بِطَائِفَ، یعنی ہم نے آسمان اور زمین کی کلاہ
بے مقصد اور بے نتیجہ پیدا نہیں کیا،

آیت (۲۸)

فَجَسَّسَ، (دیکھو) بے غیرت ہمیں کسی بات کا
اثر دے ہو، سنی، ڈرنے والے کے مقابلہ میں، نثار
کا ترجمہ دیکھو، مژدہ سوز ہے،

سورۃ الزمر (۳۹)

آیت (۳۲)

یعنی ہفتہ تعالیٰ ہی جہنم کو تپانے ان جانوں کو ان کی
موت کے وقت اور ان جانوں کو بھی جن کو موت نہیں
آئی ان کے سوسے کے وقت پھر ان جانوں کو دنیا
میں لوہیں سمجھ دیتا ہے، ایک مقررہ وقت تک پہنچنے
کو چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ (۳۶) اور حاضر آئے پیغمبر یعنی
پیغمبران علیہم السلام خدا کے حضور میں حاضر کئے گئے
اور پیش کئے گئے، کسی بڑے کے سامنے آئے کھیلنے
یہ عمارہ استعمال کیا جاتا ہے،

سورۃ المؤمن (۳۰)

الْحَيُّ لَا تَأْخُذُ عَنْكَ لَوْ كُنَّا أَتَادُ (۳۰) میں دوتاہوں
کو تم پر آؤں دن ہانک پکارا کہ یہ اردو عمارہ ہے،
ہانک پکارا کاون، غل شور کاون، لیکن چلنے اور
پہننے دو تو سن دیتا ہے، ہانک دے، اور آواز سے
لو، جب دو چلا دو، غفرین نے لکھا ہے اس میں
دی حکم اعجاز ہے ای یوم التادی، یعنی مجھے
پکارے کاون، ای عرش ان دن مجھے پکاریں گے
اور مجھ سے فریب کریں گے

سورۃ حمز السجدة (۳۱)

اَنْجَبَیْنِ مَشْنُونَتِ (۳۰) ان کو نیک منہ ہے جو بس نہ

حرکت پہنچا کر اوکے زب سے لڑے ہے،
مَقْدُودُ مَقْنُونُ (۳۰) پھر ان کے سرائی ہے پھر
میں سر اور پر کو اٹھو ہے میں اولا جاکے، مگر ہی گور
ہوئی، یعنی آگے سے اور کو اٹھو گئی، صاحب فرنگ
نے اسے اڑو دیا لکھا ہے، اس سے پہلے عمارہ
اب لولی میں بولا جاکے، مولانا خانوئی نے
استعمال کیا ہے۔

آیت (۲۸)

کاسے بھنگ، چمچے سیلہ، یعنی زور سنا
لفظ بدل کر بھیجئے کر لیا ہے، یہ لولی میں بولا جاتا ہے
ملی میں اس کا دسی لفظ ہے جوشہ صاحب نے لکھا

آیت (۱۸)

اگر پکارے کوئی تو مجھوں مرانا اپنا اوجہ چلے کر،
شاہ صاحب نے اردو کا بہترین عمارہ استعمال کیا ہے
دوسرے اردو تراجم سے موازنہ کر کے اس عمارہ کی
طافت کا انداز لگایا جاسکتا ہے،

(فارس سرخ قرآن میں اردو عمارہ کی بحث دیکھو)

سورۃ المبین (۳۹)
فَاِذَا اَهْبَطْنَا مِنْ دُونِ (۳۹) پھر جمی کہ مجھ سے، مگر
لہئے، ختم ہوئے، قات ہوئے

وَقَدْ حَقَّ مَعْنَاهُ (۳۹) بڑیاں جب کھو کر ہی ہو گئیں،
یعنی بے سید ہو گئیں، گل گئیں، بھر بھری ہو گئیں

سورۃ النکاح (۲۸)

اِنَّكَ مَوْجِدُ الْخَلْقَةِ (۱۰) مگر چاک لیا ہے
یعنی جلدی سے فوراً چاک لایا، مرقہ پا کر چاک لایا۔
يَقْلِبُ بَارِيَهُ (۳۲) بول نروگا ہے روگہ اور
صحت مند دل،

سورۃ ص (۲۸)

لَا تَنْبَغِي بَعْدَ الْاَمْرِ تَبَايَعًا (۲۸) جلد میں ان کو
مگر نہ پیرم کو، یعنی ان کیلئے مگر بخدا ہو یہ کلا استقبال
ہے، دعا مقصد ہوئی ہے، واسے نفی سے بد دعا
ہو گئی، یعنی شک ہو ان کیلئے مگر، مولانا خانوئی
نے ترجمہ کیا، ان پر خدا کی ناز

آیت (۶)

چل کھڑے ہوتے کچھ بیچ، عمارہ کا ترجمہ بن گیا، یعنی
سر اور عمارہ خریس کے بڑے لوگ ہیں جو دار اللہ وہیں
بیٹھ کر قوم کی قسمت کے فیصلہ کرتے تھے،

آیت (۶)

اُمَمَةٌ اور جگہ کے دو معنی آتے ہیں، جماعت اور
مذہب۔ شاہ صاحب کسی جگہ امت اور ملت کا

وَمَا كَانَ لَكُمْ مَقْرِنِينَ (۱۰) اور ہم کہتے اس کے
مقابل ہوتے والے، شاہ ولی اللہؒ نے لکھا، تیرہ
برائے قوت، یعنی بہتان، سوار و تلواریں، اپنے والے
دستے، خدائی ہے، جہاں سے انہیں سر کیا ہے :-
شاہ صاحب نے مقابل میں والے بمعنی طاقت
اپنے والے استعمال کیا ہے،

نویسندگان: (۳)

۱۰۔ اِن تَحْتِ مَحْمُودِ رَجِیْنِ اُو دَاسِ پَکے، اِیْنِ لَیْجِی
طَرِیْقَہٗ شَہِیْدِ کُورِکِ پَکے، قَیْسِ کَیْ پَکے، اَبی مِیْنِ عَیْنِ
کے مَعْنِ کَیْ یَاحِیَیْنِ شَدِیْدِ پَیْہِ اَکْریْیَسِ،
حَکِیْمِ لَیْغَمِ اَلْغَیْظِ اَوَّلِ اَفْا (۴)، جَب مَیْکِ کَیْ
رَکْہِ یَکِ اِزِ اِنِ پَہِ رَاجِہِ رَاجِہِ مَعْنِ اَو زِلَا
سَلَامِ بَیْگِ، اَلْغَیْظِ بَیْگِ مِیْنِ اَبِ بَیْیِ رُؤُوسِ اَعْمَا
مَعْنِ نَظَرِ مِیْنِ اَو جِہِہِ کَلِیْہِ، اِیْ عَیْنِ لَیْجِی کَیْ
شَاہِ رُوحِ اَلدِّیْنِ مَاصِیْبِ کَالْغَیْظِ کَیْ سَیْ کَلِیْہِ اَکْریْ
فَیْضِ اَلْغَیْظِ (۵)، اِنِ کُیْ گَیْ شُکُورِ کَیْ قَیْسِ کَیْ
مَعْنِ شُکُورِ کَیْ، گُنا، چُکِ ہُونا، شَاہِ مَاصِیْبِ
اَصْلِ لُغَوِیْ مَعْنِ اِقْتِیَارِ کَیْ، دُوسرے حَضَرَاتِ
مَیْزِیْ مَعْنِ، بَلَاکِ اَبِ اِیْشِ اِنِ رَا (۶) (دَہْ لُیْ دَہْ)
اِنِ کَیْ سَیْ تَا مَکِیْبِ رُؤُوسِ اَعْمَا (۷) اِقْتِیَارِ کَیْ ہِیْ،
مَعْنِ نَظَرِ مِیْنِ، کَلِیْہِ کَلِیْہِ، غَلَاظِ۔

سورة الفتح (٢٨)

• اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ حُرًّا مِّنْ رَّوْحٍ مُّطَهَّرٍ
 میں مجھے یہ سیت کرنے کے ارادی مسنون بیان
 کئے ہیں، سیت میں مرید محمدؐ والا ہے مرشد
 کے احوال میں ہاتھ دیتا ہے، دھسے حضرات
 سیت کا ترجمہ سیت ہی کیا ہے کیونکہ اصطلاحی
 لغتوں، عربی میں سیت کے معنی پتھر آتے ہیں،
 یا کوئی دفعہ کے معنی ہرگز آتے ہیں،

اس نے شام کو ملنا صاحب کے ترہ کلب
 یہ لوگ، جو تجھے چوکے شیطان کے چوک میں
 ڈالنے والے ہیں مگر شیطان تجھے صاحب میں ڈالنے
 شام رنج الدین صاحب نے نزع ہو کر اہل
 کے سمت میں لیا ہے، صاحب جلالین نے بھی
 یہی لکھا ہے، (ص ۲۱۷) اور بڑے شام صاحب نے
 اس کے مطابق ترہ کلب،

• وَلَيْسَ الْخَمْرُ قُرْآنًا (۲۳) اور انکا مینے
ہم نے ان پر تیناتی عدا اور وہیں تیناتی
کے دوست ہیں، ایک دہ ملا جو مقرر کیا جاتا
ہے اور صدوی معنی یعنی مقرر کرنا، عربی
میں قرند کے معنی ملال ہندہ ہے یعنی ہشمن

سہ... یعنی وہ جس نے آج فتح ہو گا،

[illegible]

بزرگ شاد صاحب نے تقدیر کا ترجمہ - خدیر علی
دور شاہ ریح الدین صاحب نے - اندازہ - کیا ہے
مولانا حالی نے - تجزیہ - کیا ہے ، شاد و دور شاہ
کے تعلق جامعیت ظاہر ہے ۔

[illegible]

یہاں شام کا عجب کے وقت میں قازم اور ستھدی بدوئی
راج استعمال کرتا ہوا، اب صرف قازم استعمال کرتا ہے
(۴۷)

ن آیت کے ترجمہ میں۔ کاجمہ کا لفظ زائد ہے کاجمہ

یہی کے لفظ، طبع کا ترجمہ، موقوف (۱۱) میں ہے
 عاظمہ نصید ان کا کہ جسے بہرہ دیا
 بحر کا قطر کثرت و نقل کا سہر معلیٰ علیہ

ورق الشوری (۳۳) —————

۱۱) اس آیت کے فائدے بجز اسکے ساتھ سورۃ محمد
ت (۲۲) کا فائدہ ملنے رکھو۔ اور سورۃ غنیہ آیات
۱۹ کی تشریح فتح الرحمن میں مذکور ہے۔
ت کا ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے،

ن آست ملت شما، ملت یکتا، فتح الرحمن (عاشیه)

ہے، یعنی اصل دین واحد است و اختلاف
ہے، وَاَنَا وَكُم مِّنْ عِبَادُہٗ -

در اصل دین، (فتح)

تَتَمُّدُ احْضَةً (۳) ان لا يجر او يركب

کے معنی دیل جگڑا اسی مفہوم میں استعمال

۷۰ دیکھ رہے ہیں، اکثر ارباب، ڈانٹاؤں سے

تَفْكَانَ فُكَيْرٌ (۴۷) اور نہ لے گا الپ سود جانہ

جانا، اجنبی ہو جانا، خدا کے حضور میں انسان نہ

اور فرعون ہر سکتا ہے اور نہ قاتل اور نہ قاتلہ

لہذا یہ سنسکرت کا لفظ ہے، لوہ، وجود دہا

نوب، اس کی نئی،

رّة الزخرف (٣٥)

تہ حالت نہایت ہی عجیب تھی۔ لیکن شاہ بیت لدین نے
شاہ کا ترجمہ شان کیا کیا ہے، کیونکہ عربی کے
اس لفظ کا صحیح قرآنی مفہوم کسی دوسری زبان
میں آج نہیں ہو سکتا،

مراد اہل اہل صاحب کے ہاں بھی اچھا ترجمہ ہے۔
ہرگز نہ ہی شان میں ہے۔
ان کے طوطہ رقم اردو ترجمین کے ہاں ۴۷۰
ہی لفظ ہے،

• آجنگا الشان (۳۰) اسے دو ترجمہ نقلو! یعنی
اسے ہماری عمر کا نقلو، جانت اور انسانوں کی
جماعتیں مراد ہیں، انہیں نقل رو جو کیا ہے بہترین
پر اپنی اہمیت اور اپنے شرف کی وجہ سے کہی
نقلو کیا گیا ہے،

• لفظ آجنگا (۳۱) میں نے اس کے استر
ملنے کے، تاخیر مراد ہے،

• لفظ آجنگا (۳۲) میں نے اسے ۵۰۰ نہیں کیا
ان کو کسی یاد کی ہے، یا شاہ، نکاح میں لینا،
شاہ کی یاد کرنا اور آجنگا ہے،

بعض نسخوں میں ۵۰۰ نہیں ساتھ سلا، لکھا ہوا ہے
یہ تعریف ہے سلطان کے معنی چھوٹا، شاہ
ولی اللہ رحمہ نے اس کا ترجمہ کیا، جماعت کو کہہ آتا
شاہ رفیع الدین نے ۵۰۰ نہیں نزدیک ہوا، لکھا ہے
شاہ عبدالقادر صاحب نے نہایت شائستہ نظر
میں یہ بتایا ہے کہ حوران، یعنی اس قدر محفوظ
کو انہیں آجنگا لگایا کسی نے اسے جانا
مگر یہ یاد بھی نہیں کیا ہے۔

• سورۃ التکوین (۵۰)
• یا کونیا یا کونیا (۵۱) آجنگا اور
• سبیاں، کوئی کی سبیاں کو اب، یعنی گلاس،
ایراق کی سبیاں، وہ زمانہ میں پڑنے
کا دوسرے بھی، اردو میں اسے "آفتاب" کہتے
ہیں۔ شاہ رفیع الدین نے ہی لفظ لکھا ہے،
شاہ عبدالقادر صاحب نے ہندی کا یہ لفظ آفتاب
کے معنی میں استعمال کیا ہے، لغت میں سبیاں
چھوٹے کوئے (آفتاب) کے معنی ہیں،

• سورۃ التکوین (۵۲) میں نے اسے بہت ہی
تونس یا سبیاں کی شدت، تو نے بہت ہی
• خطا (۵۳) اگرچہ جایی کوڑا میں اس کو
روندن "روندن پاؤں سے سلنا رندن روڈی
ہوئی چیز" عربی میں حکم کے معنی توڑنا، ٹھکانا
سرخ چیز کے ٹکڑے، مراد ہے "سرخ ٹکڑے"

• سورۃ التکوین (۵۴) اور ایک بار اور مشاعرہ ہے (۵۵)
• شاہ صاحب نے "آجنگا" کو "آجنگا" کے
• حاصل مصدر کے طور پر استعمال کیا ہے، اب
اسے یوں کہیں گے۔ دوسری اتراتی میں۔

(۵۶) دوکان کا بیان، یعنی دوکان یا دوکان
کے برابر اس سے بھی نزدیک،

(۵۷) کا لفظ شک کے طور پر نہیں لایا گیا،
عام مراد کے مطابق تاکید و تکرار کے ہے

• آجنگا (۵۸) (فتح الکحان)
• یعنی الشان، یعنی دیکھ کر (۵۹) (۶۰) (۶۱)

• آجنگا (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

• آجنگا (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰)

• آجنگا (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰)

• آجنگا (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰)

• آجنگا (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰)

• آجنگا (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰)

• آجنگا (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰)

• آجنگا (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰)

• آجنگا (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰)

• آجنگا (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰)

• آجنگا (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰)

• آجنگا (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰)

• آجنگا (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰)

• آجنگا (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰)

• آجنگا (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰)

• آجنگا (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰)

شاہ ولی اللہ رائے ترقی کا۔ تقریباً۔

شاہ ولی اللہ دین صاحب نے عین دینے کا وہ لکھا۔ اور شاہ عبدالقادر صاحب نے قنابن کے ہماری لازم، معنی کے، کیونکہ جب دو آدمی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ان میں سے ایک جیتے گا اور ایک جوتے گا۔

شاہ صاحب کے بعد اردو والوں کو اس سے بڑا لفظ نہیں مل سکا۔

سورۃ الطلاق (۹۰)

عَنْتَ (۸) اچھلیں، یعنی سرکش ہو گئیں اور خدا کے حکم کے سامنے غرور ہو کر جھک کر لگیں، دُرُوسَعِدَہٗ جُنَّ سَعِدَہٗ (۹) کٹاؤں والوں کی کٹاؤں سے، کٹاؤں کے سنس ذاتی، خوش حالی، سیدھا ہونے سے، وسعت والا اپنی وسعت کر دیتے ہیں، یہ ان کی اصلاح ہے، جس کی کئی طرف نہیں تھی،

سورۃ التوہم (۹۱)

قَمَّ التَّخَنُّانَ (۱) قَمَّ لَیْنُو جُنَّ رُفْدَہٗ، یعنی روح حضرت یحییٰ در دم، در در آمد، و رُفْعَ کُنَیَّتِہٖ از دم، مطلب ہے کہ خدا کے حکم سے حضرت یحییٰ کی روح در دم عیسیٰ داخل ہو گئی،

اس نسبت کا پس اتنا ہی مطلب ہے

بعض مفسرین نے کہا کہ یہ غیبیوں کے صفات پر ملے، جو کہ خدا تعالیٰ کا قلم ہے اس سے اسے اپنی طرف منسوب کریں،

سورۃ الملک (۹۲)

صَفَّیْتَ زَکَّیَّیْنِ (۱) اور کیا نہیں دیکھے اڑتے جانور اپنے اوپر اپنا کھولے اور بیچتے، پرندہ اڑتے وقت پر کھولتا ہے اور آخرتے وقت سیمٹتا ہے، شاہ صاحب نے اسے چھینکا لکھا ہے،

سورۃ النحل (۹۳)

اِنَّکُمْ لَعَلَّیْ خَلْقٌ عَظِیْمٌ (۱) اور تو پیدا ہو رہے تھے خلق پر، خلق کے معنی کردار، یعنی آپ فطری طور پر بلند کردار ہیں،

لَوْ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلِہٖمْ جُنَّ (۲) کسی طرح تو ڈھیلا ہو، توہ بھی اسیلے ہو، فائدہ میں لکھتے ہیں یعنی تو ان کے تیرے کہنا کہ توبہ کی باتوں کو نہ کریں، غُلَّ لَعْدَہٗ الْاَلْفَ (۳) اُجڈ، اس سبب کے عجب بنام، اُجڈ، جاہلی، اکڑ، تیز، بد مزاج،

بعض مفسرین میں، اُجڈ، لکھا ہے، یہ غلط ہے، سَتَّ جَعَلَ عَلَی الْخَلْقِ لَم (۱) اب داغ دینے ہم اس کی سوت پر، دوسرے کی تک خاص طور پر باقی اور خیر کی تک کو خیر کہتے ہیں، خلیل کے طور پر ولید سرادق میں کی تاک کی طرف اشارہ ہے، وَعَدَہٗ فَاَعْلٰی خَلْقَہٗ دَرِیْنِ (۲) اور سوچے چلے لکے زور پر، لکنا، جلدی چلنا، تَشْرِیْحُ فَتَحَ التَّخَنُّانَ

(۳) کشیدہ ساق، اس لکھنا کی انت از شدت حال،

مفسرین نے کہا ہے، یَعَالٰی کَشَفْتَ الْاَحْصٰی عَنْ سَاقِ اِذَا اَشْتَدَّ الْاَحْصٰی (۱) (جلدین مث) یعنی پتلی کوٹنے کی بات ایک ہی عمارت ہے جس سے حالات کی سختی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب اس قول کو ترجیح دی ہے، شد و مد میں صاحب نے تفسیر غزالی میں معین کی روایت کو ملے رکھا ہے اور کشف ساق کے واقعہ کو (جو اوپر فائدہ میں ذکر ہے)

تفسیر کے اسے تشابہات میں داخل کیا ہے اور یہ مجتہد ایمان لانے کی ہدایت ہے، شاہ عبدالقادر صاحب نے اپنے والد غزالی کے اسے کی پہلے بڑے بھائی کی اسے کو ترجیح دی ہے،

سورۃ الحج (۹۴)

مَجِیْئَہٗ اَیَّامُکُمْ لَہٗ اَیَّامُہٗنَّ لَہٗ (۱) دن کے دن کے، جس میں توقف نہ ہو،

یہ لفظ مختلف مفسرین میں غلط لکھا ہوا ہے، کسی کہتے کہیں لکھتے،

کس نسخے میں اسے جاکر اس جگہ کے تار اور رکن کپنی کے نسخوں میں بڑا کٹنے والے لکھا ہوا ہے، یہ تحریف فعل ہے،

یَا اَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِذَا قُلْتُمْ لِحَاجَہٖ (۱) یہی وہ لفظ ہے جس کو کہ کرے، جو سیدہ اور بے وزن سے

وُضِعَ یعنی، ٹھنڈے ٹھنڈے پرانا لفظ ہے، فَاَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّکُمْ کُنْتُمْ رُفْدَہٗ (۲) ہر طرح کی ان کو خیر پر مبنی، ولیدہ زہرا کو لکھا ہے، زہرا کے ذاتی

آگے ہیں، ولیدہ ہوتا، گوشت کا سانس پڑنا، شاہ صاحب نے دوسرا مضمون لیا ہے، دوسرے حضرات

یہ سخت گوشت، توجہ کر رہے ہیں،

یعنی ان کو سانس پڑ جانے والی پٹلی پڑیا، سانس ہو کر، سخت پریشانی اور گہرا سانس کی علامت ہے،

بہن خوں میں بڑی بڑا گھنا ہوا ہے۔ یہ تعریف ہے
 • وَتَجِيحًا (۳۲) اور دینے اس کو کان سینے والا
 سینا، مخالفت کرنا اور سبک کر لینا،
 • وَاصِيَةً (۳۳) پیروی اس دن پیش رہے۔ گشت ہو
 گنا باب مراد ہے تو بکھرے گنا ہے، اسے پکنا
 کہتے ہیں مراد ہے کہ آسمان کو روڑ پر جلتے گا،
 اس کی مشبلی حرم ہو جائے گی۔ اس کے اجزا بکھرے
 گئیں گے،
 • وَيَوْمَئِذٍ (۳۴) ہی ناز گردن، ریت میں اب بھی یہ لفظ
 بولا جائے،
 • مَرُورَةُ الْعَارِضِ (۳۵)
 • إِذَا مَسَّ الْعَبْرَةَ نَضَّ عَارِضًا (۳۶) جب گئے اس کو
 پرانی تو گھبرا، گھبرا، والا، بے جہل،
 نکتہ میں یہ لفظ نہیں ملا، بہن خوں میں اس سے
 گھنا ہوا ہے، یہ غلط ہے
 • مَسَّحًا (۳۷) آن دیوا، بھیل، احمق کہنے والا
 • لَمَّا نَأْتِيَنَّهُم (۳۸) دھڑ دھڑ، دھڑی بولتا اور دھڑکی
 ہوتی چیزیں،
 • وَمَا أَفْتَنَ بَيْنَهُنَّ قِيَتٌ (۳۹) اور ہم سے چھڑ جائیں
 چر جائے، آگے بڑھ جانا، غالب ہو جانا، یہ لفظ شاہ
 صاحب نے کئی جگہ استعمال کیا ہے اور پرانے ہونے
 کی وجہ سے کاتبوں نے اسے بہت خوں میں غلط
 لکھا ہے،
 عنکبوت ۴۳، ۴۴، ۴۵ میں یہ لفظ موجود ہے،
 • الْوَرِثِلِ (۴۶)
 • يَا أَيُّهَا الْمَثَلِ (۴۷) اب جھڑ مارنے والے
 حضور علیہ السلام جیسے کے وقت ایک بڑا کبیلہ اور وہ
 یا کرتے تھے تاکہ سردی سے محفوظ رہیں، اور قیام
 تعدد میں دشواری نہ ہو، جھڑ اٹانا اس طالت
 کی طہ اشارہ ہے، چادر اوٹھنے والے یا پڑنے
 والے، الفاظ میں وہ کیوں کہاں۔۔۔ جھڑ مارنا،
 چادر کو اپنے پورے بدن پر پھینا،
 • وَالْكَفْزُ فَاهُجْرٌ (۴۸) اور کسری کو چھوڑ دے
 کسری کا لفظ ناگہانی یا پرانے چیزوں کو
 جوڑ کر بنانے ہوتے پھرنے نہیں گزری کے
 معنی میں استعمال ہوتا ہے، نکتہ میں کتاب
 آدرش بندی شبہ کو کش میں ہی لکھا ہوا ہے،
 شاہ صاحب نے اس لفظ کو بت کے معنی میں
 استعمال کیا ہے اور فائدہ میں لکھا ہے کہ
 کسری کی بات کو، وہ اکثر دودھ اور تیل میں آلود

رہتا ہے،
 • فَأَذْنُ فِي الْقَانُورِ (۴۹) بھربھ کر کھڑے
 وہ کو کھڑا، فائدہ میں لکھا ہے
 یہی ہو سکے صورت
 صورت مراد ہے بچہ جو اعلان کے وقت بچایا
 جائے، وہ اقدس خالی ہوتا ہے اس سے
 کھڑا کوڑا کو کھلا، کہا،
 • تَخَلَّصَتْ وَتَحْتَلَّ (۵۰) میں نے بنایا، تاکہ میں
 مان باپ کا اکتایا قابلیت میں کیا،
 یہ وہی انہی کی طرف اشارہ ہے،
 • وَتَحْتَلَّ وَتَحْتَلَّ (۵۱) یہ ہر توری پر خالی اور
 نہ تھلا، نہ بھڑا، تحقیق بھڑا، یہی ہے
 طور میں کوڑا، جس کا،
 • الْوَرِثِلِ (۵۲) نہیں، یہ جاوے چلا
 آتا، اثر کے معنی نقل کرنا،
 شاہ ربیع الدین صاحب نے ترجمہ کیا، جاو
 کر نقل کیا جاتا ہے، شاہ صاحب کا مطلب
 یہ ہے کہ جاوے ہو اور پتے نقل ہوتا
 چلا آ رہا ہے،
 • لَوْ أَنَّ لَكَ الْبَحْرَ (۵۳) نظر آتی ہے پلٹ
 پرہ لاج یلوح ظاہر ہوتا، لَوْج بدل
 ڈالنا، لَوْج یا القار، مجلس دینا،
 اس نے اور تو اجماع مختلف ہیں، مجلس دینے
 والی ہے چڑے کو، شاہ ربیع الدین
 سوزندہ است آدمیاں را (شاہد، اثر) بشر
 بہی آدمی لیا، دونوں جاتیوں نے بشر مع
 بشر بہی چڑھ لیا، پلٹے پر نظر آئے مطلب
 بھی یہی ہے کہ وہ پلٹے کو شدت سے مجلس
 دے گی اور اس کا اثر دور سے نظر آئے گا،
 • كُنَّا نَكُونُ (۵۴) اور تھے بات میں ہوتے
 بات کی گزرتی میں جلتے، بال کی کھال نکلتے
 • كُنَّا نَكُونُ (۵۵) اگر دے ہیں بد کے
 دشمنی کے ہیں ہر بخیر کو بچ کر ہمارے جارہے
 ہیں (دعا)، قَسُوْا ذَاكَ تَرْجِيْہُ شَاہِ صَابِغِہِ
 نقل کرنے کیلئے بیک وقت میں اس کے معنی
 شیر اور بہادر انسان کے لئے جیتے ہیں،
 قَسَمَ جَمْرِي، تمام شرم حضرت نے بھی اس کا
 ترجمہ شیر ہی کیا ہے،
 شاہ صاحب نے معنی کہاں سے لے لیں؟
 بیک باخس ہاں کیا،
 • الْقِيَامَةُ (۵۶)

• فخریہ کے لفظ (۱۰۰) اور وہ اس کا کتب
کیا چھوٹا۔ چرشتا۔ ہوا ہوا، رخصت ہونا چٹنا
ہی اس میں یوں ہوا جائے۔ چھٹی سی سے
جنا ہے۔

• لیفخر آستانہ (۱۰)؛ مثالی کہے اس کے
ساتھ۔ فور کے معنی میں ہو رہے۔ اس سے شاہ
صاحب دہلوی نے ترجمہ کر کے یہ لکھا کہ مکمل کو
مل الا طمان گناہ کے کام کرنا چاہتا ہے۔ اگر
قیامت کو مان لے گا تو اس میں خوف و اندیشہ
پیدا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ۔ یعنی خدا
کے ساتھ، جو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اس پر کچھ
شاہ و رنج الدین صاحب نے لکھا، گناہ کر کے آگے
اپنے۔ یعنی آئندہ زندگی میں (سوائے تھانوی)
تشریح (۹۶۰)

(۲۱) دینا اور اس کی منفعت کو۔ مشکبھی۔ کہا
اور آخرت اور اس کے فائدوں کو۔ دیر آتی۔ لکھا،
کتنی اچھی تیسرے، مگر وہ بالآخر (۱۰۰)
ایک بوند کے لیے ہے، یعنی مخلوق بوند ہے،
قی نفس میں وہ مختلف غذاؤں کا مجموعہ اور خلاصہ
ہر تہا ہے اور ہر ضرورت کے بوند ہے جس ہے۔
یہی مطلب ہے۔ لیجئے گا، چٹا، مرکب، ملا ہوا،
پچھلے رہے۔ ابتلا کا ترجمہ کیا، یعنی پھر اس
بوند کو رحم بار میں اسے پچھلے رہے اور مختلف
منزلوں سے گذر کر انسان کامل بنادیا۔
دوسرے مفسرین نے آزار قش ترجمہ کیا یعنی
پیدائش کا مقصد انسان کو آزمانا اور امتحان
میں ڈالنا ہے۔

• پانچہ بین (۱۰) ان پاس باسن روپے
کے یعنی چاندی کے برتن،
• مسخہ مشکوٰۃ (۲۰) اور کئی تہذیبی
نیکی لگی، یعنی شعلے لگی اور قبول ہو گئی،
• دہشت سنی شامبول کردہ شہرہ شہرہ شہرہ
• و شہرہ شہرہ شہرہ (۲۰) اور ہم نے ان کو
چنایا اور مضبوط بنا دی ان کی عمر ہندی،
• آتش عربی میں وہ قسم جس سے کسی کو بازغا
بات ہے یعنی ہندی، انسانی جوڑوں کو خدا
تعالیٰ نے رگوں اور پتھروں سے باز رکھا ہے،
اس سے شاہ ولی اللہ نے ترجمہ کیا،
• حکم کریم رگ ایساں را، شاہ رنج الدین صاحب
نے۔ ہندی، ترجمہ کیا، شاہ عبدالقادر صاحب
نے گروہ ہندی یعنی جو ہندی ترجمہ کیا،

آئندہ کے معنی باز آتے ہیں، شاہ صاحب
حاصل مصدر بنا کر گروہ ہندی، کر یا ہے،
• ڈھلی صاحب جو ہندی مضبوط کرے، لکھا ہے
اور اسی کو مولانا تھانوی نے اختیار کیا ہے

• سورۃ الرسالت (۱۰)،
• فخریہ شہرہ شہرہ (۱۰) نیز تہذیبی و لغت نامہ کی
لغت میں سبت کے معنی قطع، توڑنا لکھا،
• شہرہ شہرہ نیز، کیونکہ اس میں خواہ اس سے
قطع ٹوٹ جاتا ہے، بعد نماز اقامت و آرام
کے معنی میں ہوا چٹنے لگا،
• شاہ صاحب نے تہذیبی معنی قطع (کی رعایت
• و لغت نامہ کی) یعنی آرام و راحت ترجمہ کیا،
• فارسی والوں نے، رائے،

• شاہ رنج الدین صاحب نے، سبب آرام
کا۔ اور مولانا تھانوی نے، راحت کی چیز
ترجمہ کیا۔

• لیکن شاہ صاحب نے لفظ کی حقیقت کو بیان
کیا اور ہندی میں کوئی لفظ نہیں ملا تو فارسی
کی ترکیب استعمال فرمائی،

• (۱۰) شہرہ شہرہ (۱۰) جب کہ یہ ان کو نوڈ، نہیں
بوندے، یعنی جھکے نہیں جھکے،
• مآء آتھا جانا، (۱۰) پانی کا رونا، حج، حجام
پانی کا پینا، حجام، کثرت سے پانی پیے والا
پانی، مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی وہ بہترین
ترجمہ، پانی کا رونا، ہو سکتا ہے۔

• مضطرب، کا لفظ ترجمہ پڑھنے والی بدلیاں
اور محاورہ میں پڑھتی بدلیاں، مولانا تھانوی
نے لکھا، پانی بھرے بادل۔

• (۱۰) شہرہ شہرہ (۱۰) تاک میں، یہ مبالغہ کا صیغہ
انتظار کرنے والی دراصل ہے،

• اس کا بہترین ترجمہ محاورہ میں، تک میں، ہی
ہو سکتا ہے، شاہ رنج الدین صاحب نے،
• لکھا ہے، ترجمہ کیا بعض حضرات نے کم ظرف
کا ترجمہ کیا، گھٹ کی جگہ، (تھانوی)،

آیت (۲۰) رہتے ہیں اس میں قرون،

• دوسرے حضرات نے لکھا، رہیں گے، شاہ صاحب
نے تمام صیغوں کا ترجمہ مستقبل کے بجائے فعل
حال کا کیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ قیامت
کے تمام احوال بعد از قیامت ہیں کہ گویا اس وقت
چشم آہ ہے ہیں

(۲۰) نیز د، شہرہ شہرہ، شاہ صاحب نے حضرت

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ (۱۰۱)
• تَحْسِبُ شَيْئًا (۵) جِبْتِ مَكِّيٍّ كَافِرٍ دُونَ مَكِّيٍّ

• رُفُلُ بَرْبَسٍ (۱) مِثْلُ مَجْدَرُجٍ جَانِئٍ
• مُرُجُوتُ (۱۰۱) اَوْرِبِیُّوْنَ كَے غُزُرِ
بَنْدِیْمِ، قَلْعَةُ مِثْلِ مَكِّيَّہِ۔ مِثْلِ قُتْرُ مَكِّيَّہِ
مَنْ دَلَّارِ كُنْے ہوں۔
سُورَةُ الْخُطُفِیْنِ (۱۰۲)

قُتْرُجِ (۱۰۲)

(۱۰۱) جِبْنِ كَے تَقْلِقِ (۱) اَوْرُلِی۔ اِیكِ یَكْمِیْنِ
• دُخْرِیْنِ كَافِیْرُ غَاظِہِ جُوسَا قُوْیِ زَمِیْنِ كَے
نِیچے،

• دُورِ قُتْرِیْنِ كَے جِبْنِ اس كَے جِبْنِ اس كَے اَمَلِ كَاتِمِ
ہے جِبْنِ دُورِیْنِ كَے نَامِ دُورِیْنِ كَے جَانِئِ
ہیں،

• شَاہِ صَاہِبِہِ پُتْلِ اَمَلِ اِستِیَارِ كِیَا ہِے اَوْرِ قَلْعَةِ
مِثْلِ اِیسی تَفْرِیغِ كِی ہِے جِس كَے تَحْمِیْكَاتِ
كَاسِہِمِ دَامِجِ ہُو جَاہِ كِی ہِے۔

• كِتَابِ مَرْقُومِ۔ مِیَانِ ہِے "كِتَابِ اَمَلِ" كَا
جِبْنِ كِی تَفِیْرِ اِیسی ہِے۔ (۱۰۱ جِبْنِ مَكِّيٍّ)
(۱۰۱) آج كِی زَبَانِ مِثْلِ اِیسی ہِے كِی ہِے

• بَكْرِیْنِ كَے دُورِیْنِ بَرْزَكِیْہِ كِی ہِے اِن كَے
اَوْلِیْنِ ہِے كَا۔

• عَلِیْقُوتِ (۱۰۱) اَوْرِ دِلِیْنِ اَوْرِ
• اَوْلِیْنِ مِثْلِ اِیسی نِیكِیْنِ كِی ہِے اَوْرِ ہِے اِن كَا
اَمَلِ نَامِ اِیسی اَوْرِ ہِے كَا۔

• شَاہِ صَاہِبِہِ اَمَلِ كِی تَحْمِیْنِ كِی خَاصِیْتِ
كَاسِہِمِ نِیكِیْنِ بَكْرِیْنِ اَمَلِ كِی قُتْرِیْنِ اَوْرِ اَس
كَے قُتْلِ اَوْرِ اَمَلِ كِی ہِے كِی ہِے۔

• نِیظَا صُورُوتِ (۱۰۱) اَوْرِیْنِ مِثْلِ اِیسی ہِے كِی ہِے
اَمَلِ كِی اَمَلِ كِی اَمَلِ كِی ہِے كِی ہِے۔

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ (۱۰۲)

• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) جِہُو كِی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے
نِیكِیْنِ مِثْلِ اِیسی ہِے كِی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے
پِیْنَا كَے كِی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے
ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے

• طَبَقِ اَعْرَاقِ طَبَقِ (۱۰۱) اَمَلِ كِی ہِے كِی ہِے
ہِے كِی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے
مَنْزُورِیْنِ ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے

سُورَةُ الْاٰرْقٰنِ (۱۰۱)

• قَالَا اَنْفُسُ قَالَا اَنْفُسُ (۱۰۱) قَسْمِ ہِے۔

اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) جِہُو كِی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے
اَمَلِ كِی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے

سُورَةُ النَّازِعَاتِ (۱۰۱)

• عَطَاۃُ اِیْتَاۃِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ
مَامِ مِثْلِ مَكِّيَّہِ اَبْلَاقِ كَافِجِ اَبْلَاقِ كَافِجِ
ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے
كَافِیْنِ ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے اِیسی ہِے

• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ

• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ
• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ
• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ

• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ
• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ
• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ
• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ

• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ

• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ
• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ
• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ
• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ

• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ

• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ
• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ
• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ

سُورَةُ الْاٰرْقٰنِ (۱۰۱)

• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ

• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ

• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ
• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ
• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ

سُورَةُ الْاٰرْقٰنِ (۱۰۱)

• اَبْلَاقِ كَافِجِ (۱۰۱) اَبْلَاقِ كَافِجِ

سُورَةُ الْقَائِمَةِ (۱۰۱)
 • مَا أَفْرَشَ الْمُنْتَقِیْنَ مِنْ دَسِیْبِیْهِ یَنْجَلِبُ
 پروانے جو کھنکے کے کرتے اور کھرتے ہیں۔

سُورَةُ الْاٰنِیْلِ (۱۰۵)
 • طٰیْنِیْنِ اَلْبٰیْطِلِ (۱) اُتٰی بَارِئُكَ تَنَکَّ
 تنگ چڑھا۔ بیاد رکھو کہ یہ کلمہ ہے کہ یہ اَلْبٰیطِلِ
 میں نکلتا ہے تنگ ت اور ن دونوں کا
 پیش ہے میں چڑھا جاتا ہوں بخاری سے یہ کلمہ
 ہندی میں آیا ہے ہندی میں اس کا تفسیر تنگ
 ت اور ن دونوں کا زہ ہے

سُورَةُ الْاٰنِیْلِ (۱۰۵)
 • اَلْاٰیٰتِیْنَ قُرْاٰنِیِّیْنَ (۱) اِسْوَطُ کُرْہِیْ
 قریش کو۔ ۱۰۵۔ انوس کرتا۔

سُورَةُ الْاٰخِلَاصِ (۱۰۸)
 • اَلْعَمَلُ فَرَادِیْہُ یُکْسِیْ اَدْحَارُ
 کس سہلے کے بغیر زخمہ دھاکم ہو۔ وجہ ہوا
 ہے نیاز اور قریب۔ کب کھلتے والا۔ کیلئے

فَرَادِیْہُ یُکْسِیْ اَدْحَارُ
 سُورَةُ الْاِنْسِی (۱۱۳)
 • فَتَرٰ لَوْنِیْ اِبِیْ (۲) ہری سے اس کی
 چرنگے۔ سکارا۔ آکسانا۔ بھکانا۔

اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ
 شَیْءٌ یُّنْفِیْ لَوْنِیْ اِبِیْ (۱) اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ
 کچھ کار کے جو ہے ہر بات۔ رقم والے سے۔
 تاج کھینک لا پھر۔

مَلِیْجُ عَلٰی لَمٰی۔ مَلِیْجُ اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ
 میں (کچھ) کلمہ قرینہ اضافہ ہے۔ قدیم
 نغز میں یہ کلمہ نہیں ہے۔

(۳) فَاَتٰتِیْ بِکُنُوْہِ لَمَلْہِ اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ
 اور مرد کو اس کی جیسیں اور وہیں کرتے
 نہیں دیکھیں۔

بعض نغز میں یہ نہیں۔ لکھا ہوا ہے۔
 یہ غلط ہے۔ کیونکہ اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ
 خدا تعالیٰ اس کا قائل ہے۔

۱۱۔ وَصَا اَنْزَلَ عَلٰی الْمَلٰٓئِکِیْنِ (۱) وَصَا
 اور اس علم کے جو اترا اور فرشتوں پر۔

قَامَ قَرِیْبُ وَجْہِیْ نَغْزِیْ اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ
 متلو پر کیا اور اس صحت میں مذکور
 وہ کلمہ جو ادب مذکور ہے۔
 جن نغزوں میں (کے) کی جگہ (کو) لکھا ہے

زمن روزگار کے نال کی۔ روز میں جو روا
 تھے وقت میں ہے سند میں پستا۔
 شش ہوتا۔ اسے شاہ صاحب دراز کیا ہے۔

سُورَةُ الْاٰمِلِی (۱۰۶)
 • اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ (۱) اور سرک ہے کہ
 اس سے فراہم ہو۔ سرک اور چڑھا پڑھا۔
 میں اس نصحت سے گریز کرے۔

سُورَةُ الْاٰمِلِی (۱۰۶)
 • اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ (۱) اور سرک ہے کہ
 اس سے فراہم ہو۔ سرک اور چڑھا پڑھا۔
 میں اس نصحت سے گریز کرے۔

سُورَةُ الْاٰمِلِی (۱۰۶)
 • اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ (۱) اور سرک ہے کہ
 اس سے فراہم ہو۔ سرک اور چڑھا پڑھا۔
 میں اس نصحت سے گریز کرے۔

سُورَةُ الْاٰمِلِی (۱۰۶)
 • اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ (۱) اور سرک ہے کہ
 اس سے فراہم ہو۔ سرک اور چڑھا پڑھا۔
 میں اس نصحت سے گریز کرے۔

سُورَةُ الْاٰمِلِی (۱۰۶)
 • اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ (۱) اور سرک ہے کہ
 اس سے فراہم ہو۔ سرک اور چڑھا پڑھا۔
 میں اس نصحت سے گریز کرے۔

سُورَةُ الْاٰمِلِی (۱۰۶)
 • اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ (۱) اور سرک ہے کہ
 اس سے فراہم ہو۔ سرک اور چڑھا پڑھا۔
 میں اس نصحت سے گریز کرے۔

سُورَةُ الْاٰمِلِی (۱۰۶)
 • اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ (۱) اور سرک ہے کہ
 اس سے فراہم ہو۔ سرک اور چڑھا پڑھا۔
 میں اس نصحت سے گریز کرے۔

سُورَةُ الْاٰمِلِی (۱۰۶)
 • اَلْمُنْتَقِیْنَ اَلْاٰخِلَاصِ (۱) اور سرک ہے کہ
 اس سے فراہم ہو۔ سرک اور چڑھا پڑھا۔
 میں اس نصحت سے گریز کرے۔

۱۔ قلبہ اس صورت میں اس کا مطلق معر
پر ہو جاتا ہے۔

(۳۵) فَيَكْفُرُونَ بِهِ يَحْمِلُنَّ أَثْمَهُمْ (۳۵)
میں کو تم نے فوق و فوق کر رکھا۔ (فوق
کر رکھا تا یسین) ایک ایک کا تقدس میں لکھ کر
دکھاتا۔ یہ جو نے قرآن کے ساتھ ہی کر رکھا
بعض نفوس میں ایک (کر) رہ گیا ہے اور فوق
درق کرنا ہی گیا ہے۔

اس کے معنی خارج کر دینے کے ہیں، تو تو
کی یہ رو نہیں، یہ ثابت کا جو ہے۔

(۳۶) يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ كَالْعِهْدِ الْعَثَلِ (۳۶)

اور ارض کے ٹپ میں ہے ہر چیز، یعنی ارض
کے قیام اور اس کے قبضہ میں ہے ہر چیز،
بعض نفوس میں (ٹپ) لکھا ہوا ہے۔

ٹپ کے معنی طریقہ اور طرز کے ہیں، غلطی
سے ٹپ کا ٹپ بن گیا ہے۔

(۳۷) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (۳۷)
بعض نفوس میں (در) میں) نہیں ہے۔

۲۔ میں، ہیکر کیلئے ہے، یہ شاہ صاحب
کا اسلوب خاص ہے۔

(۳۸) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (۳۸)

سو سے اور ہر کوئی عجز
بعض نفوس میں (پیشہ لکھا ہوا ہے) یہ فلا

(۳۹) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (۳۹)
اور صبر کیلئے ہے اور ہر کوئی کے دینے

بعض نفوس میں (ہر اور ہر کوئی کے لکھا ہوا ہے)
۳۔ تکبت کی غلطی ہے۔

(۴۰) وَالْمُتَكَبِّرُونَ يُلَاقُوا عَذَابَهُمْ (۴۰)

خوش ہوتے ہیں اور اسی ڈالنے کے پیچھے رہ کر
بعض نفوس میں (پیشہ لکھا ہوا ہے) یہ فلا

(۴۱) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (۴۱)
اور بن جائے ارض ہے۔

قرآن کا ترجمہ یہی صحیح ہے، بعض نفوس میں
کو بلا کر دیا گیا ہے۔

(۴۲) يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ كَالْعِهْدِ الْعَثَلِ (۴۲)

میں دن پڑیں گے ہر چیز کی گتہ میں ہر چیز
پھر پڑیں گے، بعض نفوس میں (دگر) کے
نقد کی جگہ ہی پر لکھ دیا گیا ہے۔

۴۔ تعریف ہے۔

(۴۳) وَالْمُتَكَبِّرُونَ يُلَاقُوا عَذَابَهُمْ (۴۳)

اور گرو ارض کو یعنی منہ پر پڑو ارض کو

بعض نفوس میں (دگر) کے نقد کی جگہ ہی پر
جو دوسرے الفاظ لکھ دیتے ہیں ۱۔

تعریف ہے۔

(۴۴) يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ كَالْعِهْدِ الْعَثَلِ (۴۴)

غبار و غبار کے لگا کر آتے رہے، بعض نفوس میں
کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

غبار و غبار کے لگا کر آتے رہے، بعض نفوس میں
کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

کتابت کی غلطی سے ہے یوں کہ دیا ہے۔

انسان نہیں ہے البتہ وہی کے کتب خانوں کے
مطبوعہ میں یہ نقل تفراتی ہے۔

مزمع الخط کی تبدیلی کا مسئلہ

مزمع قرآن کے قریب نسخوں کو چھڑانے ان میں آواز
کا قدیم رکھ لکھا ہی استعمال کیا گیا ہے، لیکن جدید
نسخوں میں بھی بعض مقامات پر ہی پرانا رسم الخط
نقل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ترجمہ کا مضبوط
ہل گیا ہے۔

مثلاً یوحنا بن زین کو اس سطر پر بھی توجہ دینی چاہیے
تھی، خاص طور پر تاج کہیں کے عرب صاحبین
کو دیکھا جائے کہ آج کل کوڑے مالان ان نسخوں کو
بھیڑتے ہیں، اور آج کے رسم الخط کے مطابق ان
لفظوں کے معانی کیا بن جائیں گے۔

ہم نے ترجمہ کی تصحیح میں اس تبدیلی کا بھی پورا پورا
گمان کیا ہے، ذیل میں اس کی چند مثالیں پیش

کی جا رہی ہیں، بلکہ آئندہ دوسرے ناظرین بھی
اس کا خیال رکھیں،

(۱) اللہ (۳۲) کے ترجمہ میں تین لفظ ہیں۔
مقل کوہ، مقلیٰ جملہ، "دور کوہ"۔ یہ
تینوں لفظوں پر اسے نسخوں میں ہی طرح ہے ہیں۔
آج کے رسم الخط کے لحاظ سے ان نسخوں کو جوڑنا
کلنا پڑتا ہے، مقل کریتے، مقلیٰ جملہ،
دور کریتے، یعنی اکل میں یہ امر حاضر ہے جیسے یہ
امر غائب کے جیسے نہیں ہیں اس لیے تبدیلیاں کے
ایڈیشن میں یہ سلا لفظ اس طرح لکھا ہوا ہے۔

مقل کہتے ہیں، مقلیٰ جملہ، "دور کوہ" کے وقت
حضور کا قول الی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا جو اسے
سیدہ عاتکہ صاحبہ سے اسے احترام کے لفظ
میں تبدیل کر دیا ہے اور اس سے یہ بات صاف
ہو جاتی ہے کہ یہ امر حاضر کا صیغہ ہے۔

(۲) مزمع (۲۷) میں بھی یہ لفظ آیا ہے اور
"جب ان کو سنا ہے"۔ یہ بھی آج کے رسم الخط
میں سنائیے، لکھا جانا چاہیے، موجودہ
شکل میں یہ مضارع کا مضبوط دے رہا ہے
حالانکہ لفظ امر حاضر ہے۔

(۳) مزمع (۲۷) میں بھی یہ لفظ آیا ہے اور
"تاج کہیں کے نسخہ میں اس طرح لکھا ہوا ہے"
"اور جب سنائیے ان کو"۔ یہاں بھی واضح
طور پر سنائیے، ہونا چاہیے، یہی لفظ کی نقل

آتا ہے۔ پورا نوٹ طویل ہے، اور طویل کلام
کے ایک اہم مسئلہ کی روشنی سے متعلق ہے،
اس میں اشارہ اس قریب طویل ہے،

وَلْيَكُونَنَّ مِنَ الْمُخَلَّفِينَ دَرَجَةً، اور اس کو یقین
آوے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو،
اس عبارت (آتا ہے) سے معلوم ہوتا ہے کہ
شاہ صاحب بطور کلیہ کے اشارہ فرما رہے
ہیں کہ جہاں تا لام کے ہوتا ہے وہاں اور
(دو اعظم) بھی ہوتا ہے۔

حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ شاہ صاحب کی عبارت
عرب کے سہو کا شکار ہو گئی ہے، اکل عبارت
میں (یہ) ہے، جہاں اس پر اگر ایسا آئے ہے
موسم کی مثال اسرۃ الطارق منیرہ میں
فرمایا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ خِطْبَةً لِّقَدْرٍ فَهَبْنِي لَكَ
وہ اس کو پھر لاسکتا ہے۔ اس آیت پر
خاتمہ منیرہ بعض نسخوں میں اس طرح ہے کہ
یعنی اشارہ دینا میں پھر لاسکتے گھبرنے کے بعد

عصیہ کہ یہ غلطی تبدیلیاں صاحب والے
نسخوں میں موجود ہے جو قدیم ترین نسخہ ہے اسی
سے دوسرے نسخوں سے نقل کیا ہے،
دنیا میں دوبارہ زندہ ہو کر آتا، قرآن کریم کی
عام تصریحات کے خلاف ہے اس لئے نہیں
کیا جاسکتا کہ یہ غلطی کر طرح شاہ صاحب نے
حاشی میں داخل ہوئی، اس غلطی سے ہندو تصورات
کے مطابق آدراگون ثابت کیا جاسکتا ہے،
حالانکہ حضرت شاہ صاحب نے المیزان (۱۰۰) کے
تحت جو فائدہ لکھا ہے، اس میں وضاحت کے
ساتھ آدراگون کے تصور کو باطل قرار دیا ہے،
شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

معلوم ہوا ہے جو لوگ کہتے ہیں، آدمی کرکھر
آج ہے، سب غلط ہے، قیامت کو نہیں گئے،
اس سے پہلے ہرگز نہیں ہے

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنے تحقیقی
نوٹ میں شاہ صاحب کا یہ فائدہ پورا تحریر کیا ہے
اس میں اضافہ درج نہیں ہے۔ مولانا لکھتے
ہیں، لیکن اللہ پھر لاسکتے گھبرنے کے بعد،

مزمع قرآن۔ اب یا تو مولانا کے سامنے نسخہ
کا جو نسخہ تھا اس میں اضافہ نہیں تھا یا مولانا
نے غلط سمجھ کر اسے حذف کر دیا۔ موجودہ نسخوں میں
تاج کہیں لکھا ہوا اور طویل و سنی اور سید
انجمن ڈپٹی کلرک حیدر آباد کے نسخوں میں یہ

کو انسان کیلئے سحر اور تابعدار بنایا ہے۔
 قرآن میں ہے تلبک بالکلیہ وہ علیہ الصلوٰۃ
 والاولیٰ یعنی گوشت کا کھانا مراد نہیں ہے بلکہ
 وہ باطن قوت مراد ہے جو احساس، عقل اور
 ارادہ کا مرکز ہے۔

ایشیاء علیہم السلام اتمام حجت کی حد تک
 بتیخ حق کا فرض انجام دیتے ہیں اس لئے آخرت
 میں دوزخیوں کے بارے میں ان سے باز پرس
 کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
 اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ و دعوت کے جزو دار
 لوگ اجماع بین کین کا صدک ایشیاء فرض انجام
 نہیں دیں گے ان سے آخرت میں جو اب
 طلبی ہوگی،

مشہور ترغیہ و ترغیب کے واقعات

بڑے بڑے پیغمبروں کے واقعات جن جن
 سورتوں میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں
 ان کے حوالہ جات متقیہ صفحہ کے ذیل میں
 درج کئے جاتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام، البقرہ ص ۱۱۱
 ص ۳۳، الاسراء ص ۵۵، طہ ص ۵۳
 ص ۵۵

• ذیل وقایع، المائدہ ص ۱۸

حضرت نوح علیہ السلام، الاعراف ص ۲۵۹
 یونس ص ۳۵، ہود ص ۳۱، المؤمن ص ۲۵
 ص ۵۵، الشعراء ص ۵۵، العنکبوت
 ص ۵۹، نوح ص ۵۳

• حضرت ہود علیہ السلام، الاعراف ص ۲۵۹
 ہود ص ۳۰، الشعراء ص ۵۵

حضرت صالح علیہ السلام، الاعراف ص ۲۵۹
 ہود ص ۳۰، الشعراء ص ۵۵

• حضرت ابراہیم علیہ السلام، البقرہ ص ۲۴۰
 الانعام ص ۱۱۱، ہود ص ۳۱، ابراہیم
 ص ۲۴، الحجر ص ۳۲، مریم ص ۵۰
 الحج ص ۵۵، العنکبوت ص ۵۵، الصافات
 ص ۳۲، الذاریات ص ۵۵، الانبیاء ص ۵۵
 الشعراء ص ۵۵، الزمر ص ۵۵
 المتو ص ۹۱

حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے۔
 سولۃ سورۃ مریم کے دوہاں علیحدہ ذکر

(۱۰۷) میں آیا ہے اور وہاں تاج کپنی نے یہ
 صحیح شکل میں لکھا ہے یعنی جب ان کے پاس
 اسے بڑھے،

(۱۰۸) میں ہے وہ پینک ہے۔

بعض اہم تفسیری مسائل

• ختمِ طلب اور ضلالت کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف
 منسوب کیا ہے، کیونکہ قانون قدرت یہ ہے کہ جب
 انسان اپنی ٹکری، ذہنی اور دماغی صلاحیتوں
 کو حق و صداقت کی باتوں کو سننے اور سمجھنے میں
 نہیں لگا تو وہ قوتیں اس معاملہ میں سفل اور
 بے کار ہو جاتی ہیں، قرآن اسی ظہری قانون کو
 اس اسلوب سے بیان کرتا ہے۔

• کہہ کر، خدا، استغفر اور فیضانِ خدا تعالیٰ
 نے اپنی طرف نسبت کر کے بیان کیا ہے، یہ عرب
 کے عام محاورہ کے مطابق ہے، خدا تعالیٰ ملازموں
 کو ان کے اعمال و اہلوت میں مخاطب کرتا ہے، علمِ معانی
 میں اسے منصف و شاکست کہتے ہیں اس سے
 کلام میں زور پر کار کا مقصود جو کلمہ، ووز
 ودر حقیقت خدا تعالیٰ کو فریب اور ہجو و بھول
 سے باہر رکھنا و مشغول ہے،

تینوں بزرگوں نے اپنے ترجمہ میں اصل کلام عربی
 کے اسلوب کو قائم رکھتے ہوئے ان غلطوں

کا لغوی ترجمہ کیا ہے، دوسرے حضرات نے ایسی
 معنی کئے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کو دُعا فریب کی
 نذر دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، اس کا توڑ کرنا کہو
 • قرآن کریم میں سب کچھ، اس کا مطلب
 یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو موضوع و مقصد ہے
 یعنی کامیاب نظامِ زندگی کے اصول و کلیات
 بیان کرنا، اس کے تخلیق قرآن میں مسب

کہہ ہے
 یہ مطلب نہیں کہ اس کتابِ جاہلیت میں زمین و
 آسمان اور چاند، سورج کی کلی حقیقت بیان
 کی گئی ہے، انعام ص ۵۰ میں کتابِ بین سے
 شاہِ صاحب نے، لوح محفوظہ مراد لی ہے،
 • قرآن مجید زمین و آسمان اور چاند تاروں کے
 متعلق جو کچھ کہتا ہے وہ عام آدمی کے ظاہری
 احساس کے مطابق کہتا ہے، حقیقتِ عالم بیان
 نہیں کرتا، اس کے موضوع سے خارج
 ہے، حقائقِ کائنات کو انسانی تحقیق و جستجو
 کے حوالہ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر کہ ہم نے کل کائنات

سہ ، ص ۱۱۱

• حضرت لڑا علیہ السلام ، الاعوان ص ۳۳

العنکبوت ص ۶۶ ، ہجود ص ۴۸ ، الذاریات

ص ۶۳ ، الشعراء ص ۶۲ ، الحجر ص ۴۳

التحریم ص ۹۳ ،

• حضرت یوسف علیہ السلام ، سورۃ یوسف

ص ۳۸۶ ،

• حضرت شعیب علیہ السلام ، الاعوان ص ۳۳

ہجود ص ۴۹ ، الشعراء ص ۶۲ ، العنکبوت

ص ۶۳

• حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل

البقرہ ص ۵۵ ، النساء ص ۱۶ ، المائدہ ص ۱۶

بنی اسرائیل ص ۴۳ ،

• حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ، الاعوان

ص ۶۸ ، الزمر ص ۲۵ ، ہجود ص ۴۱

لزام ص ۵۱۸ ، الشعراء ص ۶۲ ، النمل ص ۶۲

اقصص ص ۶۳ ، المؤمن ص ۵۵ ،

• حضرت موسیٰ علیہ السلام ، انشاء ص ۱۶

المائدہ ص ۱۶ ، آل عمران ص ۹۹

• حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام

الکہف ص ۳۹ ،

• حضرت زکریا علیہ السلام اور مریم صدیقہ ، مریم

ص ۵۰ ، آل عمران ص ۸۵

• حضرت داؤد ، طاہر ، طاہر ، رجالوت ، البقرہ ص

• حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام ، الانبیاء

ص ۵۳۳ ، النمل ص ۶۲ ، سبار ص ۵۱

ص ۵۱ ،

• حضرت ایوب علیہ السلام ، الانبیاء ص ۵۳

ص ۵۵ ،

• حضرت یونس علیہ السلام ، الانبیاء ص ۵۳

مکتبہ سورتی

[illegible]

غارجا

[illegible]

۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰								
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰

سورة يسقوى سائت كفره و قهره

فَالْأَوَّلُ نَبِيٌّ مُخْلَقٌ فَهَذَا الْمَرْبُوعُ ثَوَلٌ
لَا تَقْرَأُ مَا كُتِبَتْ وَهِيَ لَا تَقْرَأُ

(F41-Mel)

اس مسئلے کی ہدایت کے مطابق اس کے بعد حضور
صرف اکیس یا اکیس ریاستوں کو زبردستی

مدنی سورتیں

۱	بقره	۲۰	احزاب	۱۱	صف
۲	آل عمران	۲۱	نور	۲	جمعه
۳	نساء	۲۲	فتح	۲۱	مناجات
۴	ماعه	۲۳	حجرات	۲۲	کافه
۵	مقال	۲۴	مکان	۲۳	توحید
۶	توبه	۲۵	صدیق	۲۴	مهر
۷	رعد	۲۶	مهدیه	۲۵	زلال
۸	ج	۲۷	الحشر	۲۶	نضر
۹	زور	۲۸	معه		

جس سرے میں بالاتفاق مکرمین نازل ہوئی ہیں اس کی تعداد ۶۵ ہے اور جو بالاتفاق حریفین نازل ہوئی ہیں اس کی تعداد ۱۰۰ ہے اور جو سرگرمی کے مقام نزول کے بعد حصہ میں مل گئے ہیں ان کی تعداد ۳۱ ہے۔

40

لڑا ملی چرنے کے واسے ہی منتخب . ۴۴

۱۴۰۸

پہلے ان کے زوال تقریباً ۶۶ سال قبل ۱۳۱۱ء میں ہوا تھا۔
 ماسخ ہوا کہ غوث نے ان کے ساتھ ہمسایہ قبیلے
 غنی نہیں ہے۔

خطاطی تزیین

فلا تفرحوا به فخرًا مبينًا
فلا تفرحوا به فخرًا مبينًا
فلا تفرحوا به فخرًا مبينًا
فلا تفرحوا به فخرًا مبينًا
فلا تفرحوا به فخرًا مبينًا
فلا تفرحوا به فخرًا مبينًا
فلا تفرحوا به فخرًا مبينًا
فلا تفرحوا به فخرًا مبينًا
فلا تفرحوا به فخرًا مبينًا
فلا تفرحوا به فخرًا مبينًا

خط کوفی
خط نستعلیق
خط شکستہ
خط دیوانہ
خط سبکی
خط نعلین
خط برص
خط ریحانی

تساکن کے نادر نمونے

الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا

سورہ یوسف (۱۲) خط کوفی
لاتی (۱۲) خط نستعلیق

الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا
والمزبورون الذین یؤتوا مالا من قبلنا

وَقَدْ كُنَّا مِنْ أَفْوَاجٍ
مُتَفَرِّقِينَ
فَلَمَّا كُنَّا فِيهَا
خُفِّفَ عَنْهُمْ
وَجُودُوا فِيهَا
مِنْ نَحْوِ مِائَةِ
أَلْفٍ
وَكُنَّا مِنْ أَفْوَاجٍ
مُتَفَرِّقِينَ
فَلَمَّا كُنَّا فِيهَا
خُفِّفَ عَنْهُمْ
وَجُودُوا فِيهَا
مِنْ نَحْوِ مِائَةِ
أَلْفٍ

وَقَدْ كُنَّا مِنْ أَفْوَاجٍ
مُتَفَرِّقِينَ
فَلَمَّا كُنَّا فِيهَا
خُفِّفَ عَنْهُمْ
وَجُودُوا فِيهَا
مِنْ نَحْوِ مِائَةِ
أَلْفٍ
وَكُنَّا مِنْ أَفْوَاجٍ
مُتَفَرِّقِينَ
فَلَمَّا كُنَّا فِيهَا
خُفِّفَ عَنْهُمْ
وَجُودُوا فِيهَا
مِنْ نَحْوِ مِائَةِ
أَلْفٍ

وَقَدْ كُنَّا مِنْ أَفْوَاجٍ
مُتَفَرِّقِينَ
فَلَمَّا كُنَّا فِيهَا
خُفِّفَ عَنْهُمْ
وَجُودُوا فِيهَا
مِنْ نَحْوِ مِائَةِ
أَلْفٍ
وَكُنَّا مِنْ أَفْوَاجٍ
مُتَفَرِّقِينَ
فَلَمَّا كُنَّا فِيهَا
خُفِّفَ عَنْهُمْ
وَجُودُوا فِيهَا
مِنْ نَحْوِ مِائَةِ
أَلْفٍ

وَقَدْ كُنَّا مِنْ أَفْوَاجٍ
مُتَفَرِّقِينَ
فَلَمَّا كُنَّا فِيهَا
خُفِّفَ عَنْهُمْ
وَجُودُوا فِيهَا
مِنْ نَحْوِ مِائَةِ
أَلْفٍ
وَكُنَّا مِنْ أَفْوَاجٍ
مُتَفَرِّقِينَ
فَلَمَّا كُنَّا فِيهَا
خُفِّفَ عَنْهُمْ
وَجُودُوا فِيهَا
مِنْ نَحْوِ مِائَةِ
أَلْفٍ

The image shows a single page from a manuscript, characterized by its dense and highly decorative calligraphy. The script is a cursive style, possibly Nasta'liq or a similar Persian/Arabic script. The page is framed by a wide, ornate border containing various geometric and floral motifs. The central text is organized into columns, with some portions highlighted by decorative boxes or frames. The overall aesthetic is that of a traditional Islamic manuscript, emphasizing both the content and the visual beauty of the writing.

کلمات: حروف: الاملا من یکتبه ومها اربع الہات

۱۰ سورت اطلس کی ہی بار آیتوں کی ۴۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قل هو الله احد ۱۔ الله الصمد ۲۔ لم یلد ۳۔ ولم یولد ۴۔
 ولم یکن له كفوا احد ۵۔

ولم یکن له كفوا احد ۵۔

اور ہنسی آنے کے نہ تھی کوئی نہ تھا۔

یہ فتوہ موضع قراءت کے اس محلہ مطبوعۃ الدین مطبعہ

علاء جسے سید عبداللہ میرزا نے بھیجا

یہ لکھ کے تالیفی عبارت علی ابتدائی فتوہ

اس الدین پر مکمل قلمبند و اتم کی کتاب

محاسن موضع قراءت میں دیکھا جائے

اور یہ کریم (۱۰) سے

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

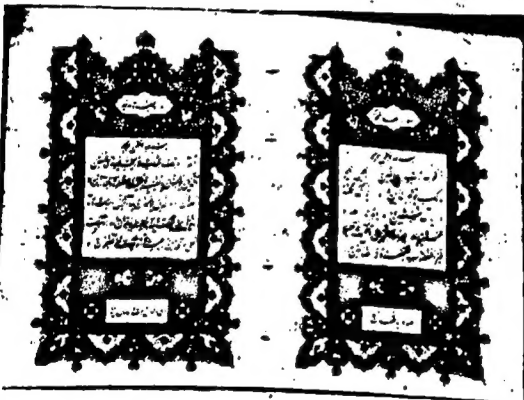
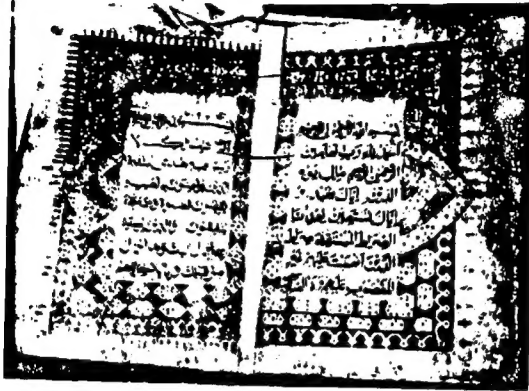
۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰۔

کلمت	پنڈوہ	آگ	جنا	جستہ آدمی غلہ پرانہ کھجک	جنا	جستی	تھکان	جنا	کلمت
آؤجکت	تھنم	ادن	بھیرگی کاروان	جھڑھڑھ نندہ کرنا	نکبت دنا	وہک	دوست	دوست	دوست
ایضہن	جنا کی ککری	پلاوا	لڑن دنا	دراو	سوراخ	ورکا	دو	دو	دو
بھیرنا	جھڑانا	بھرا	لوش دنا	دھارنا	فل کرنا	دھانسی	پل	پل	پل
بھری	آؤجکت سکھ	بھیرگی	کلا	دھارنا	فل کرنا	دھانسی	پل	پل	پل
بھانا	جوتا	بھیشا	ماراٹ	دھارنا	فل کرنا	دھانسی	پل	پل	پل
بھانا	مرکنا	بھیر	دھننی	دھارنا	فل کرنا	دھانسی	پل	پل	پل
بھول پل	بھین	بھیرگی	صاف براہین	دھارنا	فل کرنا	دھانسی	پل	پل	پل
بادلیان	سولیان	جود	آؤجکتی ونج	دھارنا	فل کرنا	دھانسی	پل	پل	پل
جام	برکھہ بھان	جنگل	ستا	دھارنا	فل کرنا	دھانسی	پل	پل	پل
جنا	آٹلاہ سید	پلاک	جنا	دھارنا	فل کرنا	دھانسی	پل	پل	پل
چکوتی	کھنار	جنا	کر	دھارنا	فل کرنا	دھانسی	پل	پل	پل
محسٹ	مقابہ	جول	لاٹا	دھارنا	فل کرنا	دھانسی	پل	پل	پل

اسی پہلے انگریزین میں چند کمالیہ ہندوؤں الفلا کی محسٹ نشانی لکھی تھی
یہ دوس کا عکس ہے

در این کتاب که در این کتاب است

قائم است به این معنی که

موجود است

۶ ترتیب نزول قرآن؛ مولانا ابوالکلام آزاد کے پرائیویٹ سیکرٹری، مشہور دانشور اور قرآنی علوم کے ماہر۔
پروفیسر محمد اجمل خان کی نادر و نایاب کتاب۔ نصف صدی کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ۔ امام انقلاب مولانا عابد اللہ سندھی کی تقریظ سے موزن۔

۶ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم؛ از میات محمد سعید
احوال زندگی کی ایسی مختصر تصویر کہ عام مسلمان ایک ہی نظر میں جذب و عقیدت سے سرشار ہو جائے۔ سنہ وار واقعات نگاری اور اختصار کے ساتھ ساتھ تحقیق کا ایک بلند شاہکار اعلیٰ کتابت و طباعت۔ قیمت صرف ۲۴ روپے

۶ طب رحمانی؛ صوفی کامل مولانا خورشید عالم
مدرس دارالعلوم دیوبند کی سالہا سال کی کاوشوں کا نچوڑ۔ جسمانی اور روحانی امراض کے علاج اور حفظانِ صحت کے اصولوں کے سمجھنے کے لئے ایک نادر تحفہ۔ قیمت ۸ روپے

۶ علماء کی حق گوئی؛ برصغیر پاک و ہند کے معروف ادیب اور فکرمند مفتی انتظام اللہ شہابی
کے قلم سے علماء اسلام کی جلیل القدر خدمات، ان کی حق گوئی و بے باکی کی داستانوں کا نادر مجموعہ۔ قیمت ۶ روپے

پنچدہم کتب

۶ نور البصر فی سیرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم

از مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی (مؤلف قصص القرآن)

سید کائنات علیہ التحیۃ والتسلیمات کی سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات پر
سیر حاصل بحث و تذکرہ کے بعد خلاصہ اور سوالات کے دلچسپ عنوانات
کتاب کے آخری باب میں شامل و اخلاق اور جوامع الکلم کا نادر مجموعہ
علامہ و طلباء کے لئے یکساں مفید۔ قیمت ۲۴ روپے صرف

۶ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

— اسلام کے بطل جلیل کی سوانح عمری —

جس میں آپ کے علمی، عملی کارناموں کے ساتھ آپ کے مجاہدانہ
کارناموں کو بوضوح کے مایہ ناز دانشور ڈاکٹر محمد یوسف
کوکن عمری نے دلچسپ اور خوبصورت انداز میں سپرد قلم
کیا ہے۔ خوبصورت ڈاٹی دار دو رنگ جلد۔

قیمت ۸۰ روپے

ملنے کا پتہ: سٹی سنٹر مسجد اشرافیہ چوک سنت نگر لاہور